

भानन्दवनप्रत्यमालायाः पञ्चदशं पुष्पं

श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम् रुक्मन्दकार्तिकसहितम्

वातिककारः—

महामण्डलेश्वर श्रीशिवमिकाशिकानन्दयतिः

प्रकाशक :—

श्री काशिकानन्द जी ट्रस्ट

भानन्दवन आश्रम

स्वामी विवेकानन्द रोड

कांदीवली (पश्चिम)

बम्बई-४०००६७

•

प्रथमावृत्ति १०००

१९८३

•

मूल्य : ३०.००

•

सर्वाधिकार सुरक्षित

•

परिचय

गन्धर्वराज पुष्पदन्तविरचित शिवमहिम्नः स्तोत्रका स्मार्तं समुदाय में इतना भारी आदर है कि रुद्राभिषेकमें रुद्रपञ्चमाध्यायके स्थान पर तथा स्वतन्त्ररूपेण भी इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात् इसे वेदतुल्य ही मानते हैं। "भारतं पञ्चमो वेदः" जैसी प्रसिद्धि है वैसे महिम्नःस्तोत्रकी द्वितीय रुद्ररूपमें प्रसिद्धि है। इसमें एक कारण विषयगाम्भीर्य है। रुद्राध्याय-को रुद्रोपनिषद भी कहते हैं। उसमें सर्वात्मरूपेण शिव वर्णन है। "रुद्रोपनिषदप्येवं स्तौति सर्वात्मकं शिवम्"। "नमस्ते रुद्र" इत्यादिमें नमस्कारवचन होनेसे वह स्तुतिरूप है। भक्तिपूर्ण है। साथ ही अद्वैतशिव-वर्णनात्मक भी है। वैसे महिम्नःस्तोत्र भी "प्रणिहितनमस्योऽस्मि" "नमो नेदिष्ठाय" इत्यादिसे उक्तार्थको लेकर नमस्कारसहित है। भक्तिपूर्ण है। तथा परमतत्त्ववर्णनात्मक है। द्वितीय रुद्ररूपेण प्रसिद्धिमें विषय गाम्भीर्य जितना सहायक हुआ उतना ही कर्तुं गौरव भी हुआ।

महिम्नःस्तोत्ररचयिता

इस स्तोत्रके रचयिताके रूपमें गन्धर्वराज पुष्पदन्तकी प्रसिद्धि है जो भगवान् शंकरके गणोंमें एक माने जाते हैं। वहाँ तक तो हमारी पहुँच नहीं है कि हम यह कह सकें कि वे गण कितने विद्वान् थे और कैसे थे। किन्तु कथा सरित्सागरके अनुसार ये ही पुष्पदन्त पार्वतीशापसे वररुचि या कात्यायन नामसे भूतलमें अवतीर्ण हुए जो महर्षि पाणिनिके साथ सम्बन्धित थे। अतएव कथासरित्सागरके अनुसार ये पुष्पदन्त वे ही कात्यायन हैं जिन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर विश्वविश्रुत वार्तिकग्रन्थ की रचना की। हरिवंश पुराणमें भी पुष्पदन्त और पाणिनिको एक ही जगह नाम ग्रहण पूर्वक वर्णन किया है। एवं अन्य पुराणोंमें तथा महा-भारतमें भी ऐसी ही बात उपलब्ध होती है।

महर्षि विश्वामित्रके वंशमे कति नामके एक ऋषि हुए । उन्हींके वंशजोंको कात्यायन नामसे पुकारने लगे । अनेक कात्यायन होनेसे एक जगह कात्यायनगण भी नाम लिखा है । सम्भवतः उसीको लेकर शकर सबधसे शकरके गणके रूप प्रसिद्धि हुई हो और कथासरित्सागरादिकारोंने शकरगणके रूपमें वर्णन किया हो । विश्वामित्र वंशज कात्यायनने कात्यायन श्रौतसूत्र कात्यायन गृह्यसूत्र तथा प्रतिहारसूत्रकी रचना की । शुक्ल यजुर्वेदके आगिरसायन शाखा के प्रवर्तक भी कात्यायन ही है जिसका प्रसार विन्ध्याचलसे दक्षिणमें महाराष्ट्रपर्यन्त है, स्कन्दपुराणमें इस कात्यायनको याज्ञवल्क्यका पुत्र बताया है । परन्तु याज्ञवल्क्यकी एक पत्नी का नाम कात्यायनी (सम्भवतः गोत्र नाम) होनेसे सगोत्र विवाहकी उपपत्ति कैसे यह शका हो सकती है । इसका उत्तर यही हो सकता है कि वह गोत्र नाम न होकर कात्यायनस्य स्त्री कात्यायनी ऐसा अर्थवाला नाम हो । याज्ञवल्क्य कात्यायन गोत्रका हो तो ऐसा अर्थ सम्भव है । या कात्यायनीके पितृवशीयको पुनरूपेण स्वीकार करनेसे कात्यायन याज्ञवल्क्य पुत्र माने गये हो ।

कुछ लोग श्रौतसूत्र रचयिता कात्यायन तथा व्याकरण वार्तिक रचयिता कात्यायनको अलग मानते हैं । वार्तिककार कात्यायन सोमदत्त पुत्र वररुचि कात्यायन है । वररुचिको विक्रमादित्यके सभा पण्डित भी बहुतसे लोग मानते हैं । इस मतका विरोध या समर्थन दोनों ही अनुपयोगी है । क्योंकि जब कात्यायन गण ही हो गया तो उसमें अनेक कात्यायन होंगे ही । परन्तु ईस्वी उत्तरवर्ती किसी विक्रमादित्यके सभा पण्डित इनको नहीं मान सकते । कारण भाष्यकार महर्षि पतञ्जलिका ही काल ईस्वी पूर्व है तो वार्तिककारके विषयमें कहना ही क्या । अतएव कात्यायन गणमें एकका अपना स्वनाम वररुचि रहा ही और वे ही वार्तिक रचयिता हुए हों तो कोई असम्भव बात नहीं है । हाँ, इन सब बातोंको प्रमाणित करनेका अतिरिक्त प्रयास करना होगा ।

यद्यपि 'पुष्पदन्त'के जन्म स्थानके बारेमें वैमत्य आता है । वार्तिककार कात्यायनके लिये महाभाष्यमें "प्रियतद्विता हि दाक्षिणात्या " कह

कर उन्हें दाक्षिणात्यके रूपमें स्वीकार किया है। किन्तु कथा सरित्सागर के पुष्पदन्त या कात्यायन दाक्षिणात्य नहीं है। तब कात्यायनरूपेण अवतीर्ण पुष्पदन्त वार्तिककार कात्यायनसे भिन्न है—क्या? यह संशय भी हो सकता है। किन्तु कथा सरित्सागरकारने स्वयं पाणिनीय सूत्र व्याख्याकारके रूपमें पुष्पदन्तावतार कात्यायनको माना है। अतः जन्मस्थान विषयक लेखमात्रको अन्यथा स्वीकार करना उचित होगा। क्योंकि कथाये कई जन्मोंको जोड़ जाड़कर लिखी जाती हैं। फिर कथासरित्सागर के बारेमें कहना ही क्या? जो अतिविलक्षण घटनाओंके वर्णनसे भरपूर है। इस अंशमें महाभाष्योक्त दाक्षिणात्यत्व ही प्रामाणिक है। अतः जन्म स्थानके विवादको लेकर कात्यायन भेद मानना अनुचित है। अतएव प्रसिद्ध व्याकरण वार्तिककार महर्षि कात्यायन ही महिम्न स्तोत्र रचयिता हैं। यह निश्चित होता है।

वस्तुतः, कात्यायन शास्त्रा का दक्षिण देश में व्याप्त प्रचार ही उनके दाक्षिणात्यत्व में एक प्रमाण है जैसे कि हमने ऊपर दिखाया। यद्यपि याज्ञवल्क्य का आश्रम स्मृति पुराणानुसार गुजरातमें था। ऐतिहासिक लोग इस पर यही कल्पना करते हैं कि जब याज्ञवल्क्य राजा जनक के पास मिथिला में गये तब उनका पुत्र कात्यायन वहाँ से दक्षिण की ओर गये होंगे। परन्तु हमारी समझमें तो बात यही आती है कि आज भी महाराष्ट्रादिमें याज्ञवल्क्यप्रवर्तित माध्यन्दिन शास्त्रा का भी प्रचुर प्रचार है तथा वे लोग याज्ञवल्क्य को दाक्षिणात्य होने की ही श्रद्धा रखते हैं। अतः याज्ञवल्क्य दाक्षिणात्य ही रहे। गुजरातको उन्होंने अपना प्रचारक्षेत्र बनाया होगा और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे होंगे। अतएव कात्यायन गणान्तर्गत वार्तिककार कात्यायन को महाभाष्यकारोक्त दाक्षिणात्यत्व उपपन्न है। सर्वथापि कथासरित्सागर के—

अवदत्त चन्द्रमौलिः कीशाम्बोत्पत्ति या महानगरी ।

तस्यां स पुष्पदन्तो वररुचिनामा प्रिये जातः ॥

इतने अक्षर पर ध्यान न दिया जाय या पूर्वोक्तरीत्या उसका समाधान किया जाय तो वार्तिकाकार वररुचि कात्यायन और पुष्पदन्तकी अभिमतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती ।

आधुनिक गवेषणानुसार भी इस स्तोत्रकी प्राचीनता तो बारहवीं शताब्दीके शिलालेखमें लिखित महिम्न स्तोत्र पाठ ही सिद्ध करता है । अर्थात् तब तक यह स्तोत्र इतना लोकप्रिय एवं श्रद्धेय बन चुका था कि, उसे अमिट बनानेके लिये शिवापर अंकित किया । अतएव बाधक दृढतर प्रमाणान्तर की अनुपस्थितिमें इसे वार्तिकाकार कात्यायन ऋषिकी रचना मानना अनुचित नहीं माना जा सकता ।

विषय

विषय दृष्टिसे महिम्न स्तोत्र अत्यन्त गम्भीर है । प्रथम नौ श्लोको में निराकार साकार तथा शाश्वत-अर्वाचीन स्वरूपोंको लेकर विशद वर्णन किया । उसके बाद भक्तिप्रवचनार्थ पदह् श्लोकोमें ("तवैश्वर्यं यत्नात्" से "श्मशानेष्वाक्रीडा" तक) पौराणिक सरल कथाओंके द्वारा अर्वाचीन पदका वर्णन किया जो साधन भक्तिके द्वारा परमार्थकी ओर ले जानेमें परम उपयोगी है । अन्तमें छ श्लोकोमें साधन भक्तिगम्य परमपदका ससाधन वर्णन किया । इस प्रकार भगवत महिमा वर्णनरूपी स्तुति भक्ति एवं तत्त्वज्ञानका निवेणी सगम यहा उपलब्ध होता है । एक प्रकारसे आदिमें नौ श्लोक और अन्तिम छ श्लोक मिलानेपर पदह् श्लोक तत्त्व प्रतिपादन प्रधान है और मध्यमें पदह् श्लोक कथाकथनमुखेन भावोद्भावन प्रधान है । ऐसा एक विलक्षण विभाजन यहाँ देखनेमें आता है । इकतीसवें श्लोकमें वाक्यपुष्पोपहारसमर्पण और बत्तीसवेंमें अपना निरभिमान प्रदर्शन के द्वारा प्रथम श्लोकार्थस्पष्टीकरण और उपसंहार ही है ।

महिम्नःस्तोत्र पर अन्य व्याख्यायें

ऐसे तो इस स्तोत्रपर अनेक व्याख्यामें संस्कृत तथा हिन्दीमें प्रसिद्ध हो चुकी है । उनमें सर्वमूर्धन्यरूपेण श्रीमन्मधुसूदनसरस्वतीकी हरिहर-

पक्षीय व्याख्या अत्यन्त प्रसिद्ध है। उन्होंने स्वयमपि लिखा है कि पूर्वाचार्य-कृत व्याख्याओं का ही मैं संग्रह करता हूँ। उससे यह अर्थ निकलता है कि श्रीमत्पद्मसूदन सरस्वतीसे पूर्व भी अनेक व्याख्याएँ इस पर हो चुकी थीं किन्तु हमारे दृष्टिपथमें वैसे विशिष्ट कोई व्याख्या नहीं आयी। संभव है वे कहीं छिपी पड़ी हों या कुछ कालकवलित हो गयी हो।

निजप्रयास

आजमें लगभग बीस वर्ष पहले एक भक्तके आग्रहपर मैंने मधुसूदनीय हरिहरपक्षीय व्याख्यानुसार उभयपरक शब्दार्थ व्याख्या तथा टिप्पणी लिखी। सन् २०२२ में उसका मुद्रण निर्णयनागर प्रेसमें हुआ। वह काफ़ी लोकप्रिय हो हुआ। उस व्याख्या लेखन कालमें मुझे ऐसा विचार आया कि इस पर एक विस्तृत व्याख्या होनी चाहिये। हरिपक्षमें व्याख्या ठीक है किन्तु वह रचयिताका हार्द प्रतीत नहीं होता। अतः शिवपक्षीय व्याख्यामें ही अपनी अधिक रुचि रही। लम्बे समयके बाद भडौंचमें महिम्न-स्तोत्रपर प्रवचनका अवसर आया तो मैंने उसका सदुपयोग किया और प्रायः प्रवचनोक्त अर्थोंको ही श्लोक बद्ध किया। वही यह प्रस्तुत ग्रन्थ है। स्पन्दवाक्तिक नामक इस व्याख्याके विषयमें चर्चा मैं अभी प्रस्तुत करना नहीं चाहूँगा। इस पर विद्वज्जनोकी कैसी दृष्टि है। इसे समझकर ही फिर आवश्यकता हुई और संभव हुआ तो अन्य संस्करण में विश्लेषण करूँगा।

हरिहरपक्षीय व्याख्या

प्रथम जो मुद्रित हुआ था उसमें टिप्पणियाँ स्थान-स्थानपर दी गयी थीं। उन सबको छोड़कर केवल शब्दार्थमात्रको प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तमें निवेशकर दिया गया है। जिससे उभयपक्षीय अर्थके जिज्ञासुओंका उपकार हो। जो जिज्ञासुजन महिम्न स्तोत्रक शिवपरके तथा विष्णुपरक दोनों अर्थ ज्ञानके अभिलाषी हैं वे अन्तमें उसका अवलोकन कर सकते हैं।

—महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीकाशिकामन्द

स्व० सेठ श्री शिवनारायण जी कपूर

श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्

स्फुन्दकान्तिकसहितम्

निष्कलङ्काय निःसीमस्वानन्दज्ञानरोचिषे ।

नमः शिवाय शान्ताय कण्ठकालाय मीढुषे ॥ १ ॥

भगवान् शंकरका स्वरूप लोकोत्तर है । [एक ओर निष्कलङ्क और दूसरी ओर कण्ठमे कालकलङ्क है । एक ओर निःसीम आनन्द ज्ञान रूप है, दूसरी ओर हालाहल कण्ठमे है । ज्ञानसत्त्वरोचि है और काल तमोवर्ण है । स्वानन्दयुक्त होनेपर भी मीढ्वान् (मेह-प्रमेह युक्त) है । और शिव (कुशल मगल) विपरीत भी है । अथ च] भगवान् शंकर स्वमहिमामे स्थित, मायाकलकरहित हैं असीम आनन्द एव ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं उनकी सीमा ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं पा सके थे । शिव तुरीय तत्त्वस्वरूप हैं । प्रपञ्चोपशम शान्त हैं । अर्वाचीन पदमे नीलकण्ठ एव सर्वाभीष्टवर्षी हैं । ऐसे शंकर भगवान्को हम प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥

तनोतु शं विघ्नहरो गणेश्वरो गिरां च देवी सुमतिप्रदायिनी ।

महेश्वरी शक्तिकरी तनोतु श सदाशिवश्चैव सदाशिवप्रदः ॥ २ ॥

विघ्नहरणकारी गणेश भगवान् विघ्नहरण से मगल करें । सुबुद्धि दायिनी सरस्वतीदेवी सुमतिप्रदानसे मगल करें । शक्तिनिर्माणकारिणी महेश्वरी कर्तव्यकार्यशक्तिवर्धनसे मगल करें । तथा सर्वदा मगलदायी सदाशिव भगवान् मोक्षरूप सदासङ्गलकी योग्यता सम्पादनसे मगल करें ॥ २ ॥

कात्यायनाय मुनये मुनये धोमन्नुतिहस्तये च ।

सदमाय धत्तिकृताय च शिरोवनामं नमस्यामः ॥ ३ ॥

भगवान् कात्यायन मुनिको भगवान् श्री नृसिंह यतिको और
दयामय समस्त यतिवृन्दको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥

यां चक्रे शिवतुष्टयेऽनुभजतां भक्तेश्च संपुष्टये,
गन्धर्वाधिपतिर्गति भगवतो दिव्या महिम्नः स्तुतिम् ।
तस्या गूढरहस्यमाकलयितुं स्पन्दाभिधानामिमां
फुर्वे सर्वजनोपकारकरणौ वृत्ति सतां प्रीतये ॥ ४ ॥

शंकरभगवानकी प्रसन्नताके लिये तथा भक्तजनोंकी भक्तिकी पुष्टिके
लिये गन्धर्वाधिपति पुष्पदन्त मुनिने भगवद्बोधकारिणी दिव्य जिस
महिम्नः स्तुतिकी रचना की उसके गूढ रहस्यको स्वयं आकलन करनेके
लिये तथा अन्य लोगोंको भी करानेके लिये स्व पर सर्वजनोपकारिणी स्पन्द
नामक यह वृत्ति संत पुरुषोंकी प्रीतिके लिये बना रहा हूँ । (भोजननिर्वाह
भी वृत्ति है, उससे तुष्टि होती है और पुष्टि होती है यही प्रीतये पुष्टयेका
अभिप्राय है) ॥ ४ ॥

ज्ञानादेव तु कैवल्यं श्रुतिर्वदति शाश्वती ।

भक्त्या च भवति ज्ञानमुपास्तिपरिपाकया ॥ ५ ॥

अपौरुषेयी श्रुतिका कहना है कि ज्ञानसे ही कैवल्य होता है । और
उपासनासे परिपक्व हुई प्रेमलक्षणा भक्तिसे ही ज्ञान होता है ॥ ५ ॥

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।

तता मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ६ ॥

भक्त्या त्वनन्यया लभ्यः अहमेवंविधोऽर्जुन ।

इत्यादिवचनवार्तरेतदेव प्रसिध्यति ॥ ७ ॥

गीतामें बताया है—भक्तिसे मैं जैसा हूँ और जो हूँ इस बातका
तत्त्वतः ज्ञान होता है और वैसा तत्त्वतः जानकर बादमें वह ज्ञानी सिन्धुमें
विन्दु के समान मुझमें प्रविष्ट होता है । हे अर्जुन ! अनन्य भक्तिसे ही
इस प्रकार मेरी प्राप्ति होती है । ऐसे ऐसे अनेक वचनोंसे उक्त अर्थकी
ही सिद्धि होती है ॥ ६-७ ॥

ननु स्यात्तत्त्वमस्यादिमहावाक्यार्थचिन्तनात् ।

आत्मसाक्षात्कृतिस्तद्धि प्रमाणत्वेन संमतम् ॥ ८ ॥

पूर्वपक्षी :—तत्त्वमसि आदि महावाक्योंके अर्थचिन्तनसे आत्म-
साक्षात्कार होता है । क्योंकि वही प्रमाण है (भक्ति प्रमाणरूप नहीं है) ॥ ८ ॥

सत्य नैव तु साक्षात्त्व जायते परमात्मन ।

तत्त्वमस्यादिवाक्याना शतशश्चिन्तने कृते ॥ ९ ॥

सिद्धान्ती —आपका कहना यथार्थ है । किन्तु तत्त्वमसि आदि वाक्योंका हजार बार चिन्तन करने पर भी परमात्माका साक्षात्कार नहीं हो पाता, यह भी आपको मान्य होना चाहिये ॥ ९ ॥

मोक्षसाधनसामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी ।

इत्येव भगवत्पादा अपि स्पष्ट समोडिरे ॥ १० ॥

भगवान् शंकराचार्यने भी मोक्षसाधनसामग्रीमें भक्तिको ही गुरुतर बताया है ॥ १० ॥

ननु प्रमाण नो भक्ति, सत्य किं ते व्यथा तत ।

प्रसन्नो भगवानेव वाक्य सस्फुरयेदधुनि ॥ ११ ॥

पू —पर भक्ति प्रमाण नहीं है । सि —जी हाँ, माना, एतदर्थ आपको बलेश क्यों है ? भगवान् भक्तिसे प्रसन्न होकर हृदयमें महावाक्यको स्फुरित कर देंगे (और उसी वाक्यसे तत्त्वसाक्षात्कार होगा) ॥ ११ ॥

श्रूयता चा गुरुमुखात्तत्त्वमस्यादिक वच ।

किंतु पु दोषत सद्य साक्षात्कारक्षम न तत ॥ १२ ॥

और 'आचार्यवान् पुरुषो वेद' के अनुसार मनुष्यरूप आचार्य होनेपर ही ज्ञान होता है ऐसा आग्रह है तो वह भी मान लीजिये, और गुरुमुखसे तत्त्वमस्यादि महावाक्यका श्रवण भी मान लीजिये, फिर भी पुरुषापराधके कारण श्रवण करते ही साक्षात्कार उत्पन्न नहीं होता यह भी आपको स्वीकार्य होना ही चाहिये ॥ १२ ॥

भक्त्या पु दोषविगमे वाक्य बोधयति श्रुतम् ।

मणिमन्त्रादिविगमे दहत्यग्निर्यथेधनम् ॥ १३ ॥

भक्तिसे ही पुरुषापराध निवृत्त होता है तो पूर्वश्रुत तत्त्वमस्यादि वाक्य ही बोध करा देगा, जैसे मणि-मन्त्र आदि प्रतिबन्धकके निकल जानेपर अग्नि इन्धनको जला डालती है ॥ १३ ॥

अवाक्यमपि चोक्तर प्रमाण परम मतम् ।

ततो हि सर्ववेदाना प्राकट्य जायते यत ॥ १४ ॥

व्यस्तस्य वाक्यरूपत्वमपि चास्त्यन्यथापि च ।

जप्यमेतन्महावाक्य प्रमाण सच्च यक्ष्यते ॥ १५ ॥

यदि महावाक्यसे साक्षात्कार माना तो यहाँ महिम्न स्तोत्रम उसका अभाव होनेसे फिर न्यूनता हुई ऐसी शंका भी यहाँ अस्याने है ।

कारण यहाँपर ओंकारका वर्णन अन्तमे आया है । वह जपार्थ भी है और प्रमाण भी है । यद्यपि ओंकार एक ही अक्षर या शब्द होने से वाक्य नहीं है, अतएव महावाक्य भी नहीं हो सकता । (वाक्य पदसमूह ऐसा न्याय-शास्त्रकारोका कहना है) तथापि ओंकार परम प्रमाण है । सपूर्ण वेद ओंकारसे ही प्रकट हुए हैं तो सपूर्ण वेदोका अर्थ उसमे समाविष्ट है । तब वह प्रमाण क्यों नहीं होगा ? अन्वितार्थबोधकत्वरूपो वाक्यत्व अखण्डार्थ-बोधक तत्त्वमसि आदिमे भी नहीं है । अतः सकोच सर्वमतसिद्ध है । दूसरी बात यह है कि ओंकारका समस्तरूप वाक्य न हो, व्यस्तरूप तो वाक्य है । वह पदसमुदायात्मक है यह भी आगे स्पष्ट होगा ॥ १४ १५ ॥

तत्र च द्विविधा भक्ति साक्षात्कारोपयोगिनो ।

अर्वाचीनपदस्याद्या नित्यसिद्धस्य चापरा ॥ १६ ॥

इसप्रकार भक्ति साक्षात्कारके प्रति उपयोगी सिद्ध हुई । वह दो प्रकारकी है । एक अर्वाचीन (नवीन साकार स्वरूप) की है और दूसरी नित्यसिद्ध निराकार स्वरूपकी है ॥ १६ ॥

साकार करुणासिन्धु पञ्चवक्त्राविरूपिणम् ।

उपास्यैव तुरीयस्य सामान्य ज्ञानमाप्नोते ॥ १७ ॥

वैसे तो अर्वाचीनपदकी उपासनामात्रसे प्रतिबन्धनाशपूर्वक भगवत्साक्षात्कार महावाक्यसे होता है, यह पूर्व श्लोकमे बताया । परन्तु निराकारोपासनाके लिए आवश्यक तुरीयतत्त्वका सामान्यज्ञान भी उसीसे प्राप्त होता है ॥ १७ ॥

ओंकारालम्बनेनैव तच्चोपास्य परात्परम् ।

साक्षात्कारमवाप्नोति भवबन्धच्छिदावहम् ॥ १८ ॥

ओंकारके आलम्बनसे ही परात्पररूपकी भी उपासनाकर भवबन्धको मिटानेवाला साक्षात्कार प्राप्त करते हैं ॥ १८ ॥

परम तत्त्वमेदैयमुपास्य स्तुत्यमेव च ।

साक्षाग्नि ध्येयसकर किन्तु तन्नाञ्जसेयते ॥ १९ ॥

इस प्रकार साक्षात् मोक्षकारण होनेसे एक तरहसे परमतत्त्व ही उपासनीय तथा स्तवनीय है । तथापि वह कार्य इतना आसान नहीं जैसा कि कहनेम आता है ॥ १९ ॥

परात्परस्य तूपास्तिर्बोध्यैकविषयत्वतः ।

नेदीयसीत्यतः प्राज्ञा ऋजुमार्गं तमथयन् ॥ २० ॥

परात्पर परमेश्वरकी उपासना फिर क्यों की जाय, जब कि अर्वाचीनपदोपासनाके बिना वह संभव नहीं और अर्वाचीन पदोपासनासे साक्षात्कार भी स्वीकार्य है ? कारण यही है कि साक्षात्करणीय परमतत्त्व ही परात्परोपासनाका विषय है अतः वह समीपतर मार्ग है । बुद्धिमान ऋजुमार्गको अपनाते हैं । कुटिलमार्गसे चलते हुए मध्यमे ऋजुमार्ग मिल गया तो उसे अपनाना कोई बुरा नहीं है । कुटिलमार्गभिनिवेश उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता ॥ २० ॥

अर्वाचीनपद त्वन्ये विक्षेपहरमब्रुवन् ।

उपास्येतामुभावेव विवादानास्पदत्वतः ॥ २१ ॥

कुछ लोग मानते हैं कि साकारोपासनासे केवल विक्षेपनिवृत्ति होती है यह बहिरङ्ग साधन है । खैर, इस विवादमे पडना ही क्यों ? दोनोंकी उपासना करो, जिसमे कोई विवाद ही नहीं है ॥ २१ ॥

एतत्सर्वमभिप्रेत्य पुष्पदन्तो महामुनिः ।

कात्यायनो वररुचिरुभयं सप्रतुष्टुवे ॥ २२ ॥

इसी आशयसे महामुनि पुष्पदन्तने जिनको कात्यायन एव वररुचि भी कहते हैं, दोनोंकी साम्यक् स्तुति की ॥ २२ ॥

तदुपक्षिप्यतेऽप्यत्र श्लोकेऽस्मिन् प्रथमे द्वयम् ।

सोपानक्रमतेः प्राप्तुं गन्तव्यं स्यान्मुत्तमम् ॥ २३ ॥

इस प्रथम श्लोकमे अर्वाचीन तथा परात्पर दोनों ही की उपासनाका उपक्षेप (उपक्रम) किया है । ताकि सोपानक्रमसे गन्तव्य परम स्यान् प्राप्त किया जा सके ॥ २३ ॥

महिमानमुपस्थाप्य परं प्रस्तूयते परम् ।

स्वबुद्धिपरिणामोक्त्या तत्त्व प्रस्तूयतेऽपरम् ॥ २४ ॥

पूर्वार्धमे परम महिमाको उपस्थितकर परात्पर स्वरूपको प्रस्तुत किया । और उत्तरार्धमे "स्वमतिपरिणामावधि गूणन्" कहकर अर्वाचीन पदको प्रस्तुत किया । क्योंकि गिराके अविषयमे स्वमतिपरिणामावधि-गिराका प्रश्न ही कहाँ उठता है ॥ २४ ॥

किं च स्तुत्यसद्वत्त्वोक्त्या लक्ष्यते तत्परात्परम् ।

एव भङ्गघन्तरेणास्य स्ताव्यत्व च समर्थितम् ॥ २५ ॥

यदि "स्वमतिपरिणामावधि गूणन्" यह बात अर्वाचीन पदकी ही हो, तब परात्परकी स्तुत्यता असिद्ध होनेसे उसका प्रस्तुतीकरण व्यर्थ है

ऐसी भी शक्ता नहीं उठती । क्योंकि “परात्परकी स्तुति असदृशी है” इस उक्तिसे ही परात्परकी स्तुति लक्षणा द्वारा हो जाती है । अर्थात् मिश्र तरीकेसे उसकी स्तुत्यता भी समर्थित हो जाती है ॥ २५ ॥

महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी

स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः ।

अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्

ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १ ॥

सर्वपापहारी हे हर ! आपकी अपरपार महिमाको न जाननेवाले हम जैसोंकी स्तुति यदि आपके अननुरूप है तो ब्रह्मा आदिकी भी वाणी आपके विषयमें जर्जरित ही है । यदि अपनी बुद्धिके परिपक्वकी सीमामें रहकर स्तुति करनेवाले सभी उलाहना देने योग्य नहीं ऐसा मानते हैं तो स्तुतिके बारेमें मेरा यह उपक्रम भी आक्षेपयोग्य नहीं है ॥ १ ॥

हर

प्रलये विश्वसंहाराद् रुद्रो हर इतीर्यते ।

उपसंहरति स्वस्मिन् सर्वं स्थापयति प्रभुः ॥ २६ ॥

संसारदीर्घभ्रमणखेदखिन्नान् हि देहिनः ।

स्वात्मन् विधागयन् देवो हर इत्यभिधीयते ॥ २७ ॥

प्रलय समयमें समस्त विश्वका सहार भगवान् रुद्र करते हैं । तदनुसार “हरति सहरति विश्व” इस व्युत्पत्तिसे रुद्र हरपदार्थ है । सहारका मारना अर्थ नहीं, किन्तु प्रसारित भुवनका उपसहार है । प्रलयकी उपमा सुषुप्तिसे दी जाती है । बल्कि सुषुप्ति नित्यप्रलय ही है । सुषुप्तिकालमें सकलविलय होता है । फलतः भगवान् शकर सबको अपनी गोदमें सुलाते हैं यही उनका सहार है । संसारकी लम्बी यात्रासे थके प्राणियोंको अपनेमें विश्राम कराते हैं इसलिये भगवान् शकर हर है ॥ २६-२७ ॥

पापापहरणाच्चैव धर्मरूपवृषध्वजः ।

धृतिध्वजि धृतमिदमघोरापापकाशिनी ॥ २८ ॥

कशतिः शासनार्थो वा ताडनार्थोज्यवा भवेत् ।

पापं कशति तच्छीला तनुः स्यात्पापकाशिनी ॥ २९ ॥

अपापकाशिनीत्यन्ये चिच्छिद्रुः धृतिग पदम् ।

न पापं काशयत्येषाऽदर्शनात्मकनाशनात् ॥ ३० ॥

प्रसङ्गाद् द्व्यक्षरं प्रोक्तमघं हन्ति शिवेति गोः ।

इत्याह स्म सती तस्मात्पापहारी हरः स्मृतः ॥ ३१ ॥

“हरति अपहरति पाप” इस व्युत्पत्तिके अनुसार हरका पापापहारी अर्थ है । चतुष्पात् घमरूपी वृषभपर स्थित शङ्करका पापहारित्व उचित ही है । श्रुतिमें भी “या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी” ऐसा बताया है । पापं कशति शास्ति ताडयति वा तच्छीला ऐसी श्रुतिगत पदकी व्युत्पत्ति है । “कप हिंसायां” धातु शकारान्त भी हो सकता है । कुछ भाष्यकारोंने अपापकाशिनी ऐसा पदच्छेद किया है । उस पक्षमें भी “न पाप काशयति प्रकाशयि” पापका दर्शन नहीं कराता यही अर्थ उचित है । “णश अदर्शने” इस धात्वर्थनिरूपणानुसार अदर्शन नाश या लोप ही है । श्रीमद्भागवतमें “यद् द्व्यक्षर नाम गिरेरिति नृणा सकृत्प्रसङ्गादघमाशु हन्ति तत्” ऐसा बताया है । अर्थात् प्रसङ्गवश भी शिव ये दो अक्षर बोलनेपर तुरत सभी पाप नष्ट होते हैं । अतः हर पापहारी हैं ही ॥ २८-३१ ॥

अज्ञानहरणाच्चैव ज्ञानदेहस्त्रिलोचनः ।

विद्याकामस्तु गिरिशं यजेतेति स्मृतत्वंतः ॥ ३२ ॥

विशुद्धज्ञानदेहाय ज्ञानमिच्छेत्तु शङ्करात् ।

इत्यादिमिश्रं सिद्धं स्याद्वरस्याज्ञानहारिता ॥ ३३ ॥

“हरत्यज्ञानमिति हरः” इस व्युत्पत्तिसे हरका अज्ञानहारी अर्थ निकलता है । ज्ञानशरीर वेदत्रयलोचन शङ्करमें अज्ञानहारित्व उचित हैं । “विद्याकामस्तु गिरिशं यजेत” ऐसा स्मृतिमें भी बताया है । “विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे” “ज्ञानमिच्छेत्तु शङ्करात्” इत्यादि वचनोसे भी हरकी अज्ञानहारिता सिद्ध है ॥ ३२-३३ ॥

द्वैतसंहारणाच्चैव तुरीय धाम तच्छुभम् ।

प्रपञ्चोपशमं शान्तमद्वैतं शिवमित्यपि ॥ ३४ ॥

“हरति द्वैतप्रपञ्चमिति हरः” इस व्युत्पत्तिसे मोक्षरूप तुरीय धाम हरपदार्य है । श्रुतिमें यह बताया भी है । “प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैत” इत्यादि श्रुति है ॥ ३४ ॥

महिम्नस्तस्य ते पारं हे हराऽविदुषोऽसदृक् ।

स्तुतिश्चेदवसन्नाः स्युर्ब्रह्मादीनां च तद्गिरः ॥ ३५ ॥

हे हर ! ऐसे अनेकविघहरणकारी आपकी महिमाका पार न जानने-वालोंकी स्तुति आपके अननुरूप हो तो ब्रह्मा आदिकी वाणी भी आपके विषयमें अवसन्न गतिशून्य ही मानी जायेगी ॥ ३५ ॥

महिम्नः

महिमेति महोपस्त्वबुद्धश्रुत्पादकमुच्यते ।
 नानाविध वैभवं तच्छ्रुतिरेतदभाषत ॥ ३६ ॥
 गवाश्वमिह वै हस्तिहिरण्यं दासभार्यकम् ।
 क्षेत्राण्यायतनानीति महिमेति प्रचक्षते ॥ ३७ ॥

जिससे यह महान है ऐसी प्रतीति हो उसे महिमा कहते हैं । नाना-
 विध वैभव ही वह है यह बात श्रुतिमें बताया है । गाय, अश्व, हाथी, सेना,
 दास, भार्या, क्षेत्र एवं गृहादि लोकमें महिमा कहलाते हैं ॥ ३६-३७ ॥

ईशस्य वैभवं तावत् सर्वमेव जगद् भवेत् ।
 सर्वं पुरुष एवेद भूतं भव्य भवच्च यत् ॥ ३८ ॥
 एतावावस्य महिमेत्येव भगवतो श्रुतिः ।
 भूतमव्यादिकं सर्वं महिमानमभाषत ॥ ३९ ॥

ईश्वरका वैभव तो पूरा जगत् ही है । भूत, वर्तमान, भविष्य सभी
 पुरुष ही हैं । इतनी इस पुरुषकी महिमा है इस प्रकार श्रुतिने यह बात
 कही है ॥ ३८-३९ ॥

कथं पुरुषरूपत्वे महिमा तस्य भण्यते ।
 उच्यते तज्जलान् सर्वमतो ब्रह्म न वस्तुतः ॥ ४० ॥
 तदनन्यत्वतः सर्वं ब्रह्मारम्भणशब्दतः ।
 तज्जन्यत्ववशात् तस्य महिमेत्यप्युदीर्यते ॥ ४१ ॥

“पुरुष एवेद सर्वं” ऐसा अभेदनिर्देश होनेसे पुरुषकी महिमा कैसे
 कहते हैं ? पृष्ठीसे भेदनिर्देश हो रहा है । इस शङ्काका समाधान श्रुतिसे ही
 प्राप्त हो जाता है । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्” ऐसी श्रुति है । जगत
 ब्रह्मरूप है ऐसा प्रथम अभेदकथन किया । फिर बताया—तज्जलान् । यह
 जगत् तज्ज, तल्ल एवं तदन् है । ब्रह्मसे उत्पन्न, ब्रह्ममें लीन होनेवाला एवं
 ब्रह्ममें जीवित रहनेवाला यह जगत् है । “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः”
 इस न्यायसे ब्रह्मोपादानक होनेसे अनन्यत्व है । अतः “सर्वं ब्रह्म” यह अभेद-
 निर्देश है । जन्यजनकभावको लेकर भेदनिर्देश भी है ॥ ४०-४१ ॥

पारं तेऽपरं

तस्यास्याखिलविश्वस्य महिम्नः पारमिष्यते ।
 अपरं परहीनं तत्त्रिपाद् ब्रह्म श्रुतीरितम् ॥ ४२ ॥
 परमित्येव वा च्छेदो ह्यव्यक्तात्पुरुषः परः ।
 पुरुषाच्च परं किञ्चिदित्येवं श्रुतिदर्शनात् ॥ ४३ ॥

साराश यही कि सारा विश्व परमेश्वरकी महिमा है उसका पार त्रिपाद ब्रह्म है । वह अपर अर्थात् परहीन है उससे आगे कोई पर श्रेष्ठ नहीं । अपर पदच्छेद करनेपर उक्त अर्थ है । पर ऐसा छेद भी मान सकते हैं । क्योंकि श्रुतिमे उसे पर बताया है । “अव्यक्तात् पुरुष. पर” “पुरुषान्न पर किञ्चित्” ऐसी श्रुति है । इसी श्रुतिसे परहीन अर्थ भी सिद्ध है ॥४२-४३॥

एतावान् महिमा तस्य ततो ज्यायांश्च पुरुषः ।

पादोऽस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य स्वयंप्रभम् ॥ ४४ ॥

यही बात श्रुतिमे बताया है—भूत भव्यादि जो भी हो इतनी पुरुषकी ही महिमा है, किन्तु पुरुष इससे अधिक है । समस्त भूत इस पुरुषके एक पादमे आ जाते हैं । इससे परे त्रिपात् स्वयंप्रकाश है । “त्रिपादस्यामृतं दिवि” यहाँ दिविपदसे स्वयंप्रकाशता तथा परता प्राप्त होती है ॥ ४४ ॥

अविदुषो

स्वयंप्रभत्वान्न ज्ञेयं तदज्ञा यदि वा वयम् ।

ब्रह्माद्याश्च तदज्ञाः स्फुरज्ज्ञेयत्वात्परात्मनः ॥ ४५ ॥

स्वयंप्रकाश होनेसे त्रिपादब्रह्म ज्ञेय=ज्ञानविषय नहीं है । तब हम यदि उस ब्रह्मके बारेमे अज्ञ हैं तो ब्रह्मा आदि भी अज्ञ ही हैं । वह परमात्मा ज्ञेय ही नहीं, तो उसका ज्ञान हो किसको ? फलतः अज्ञानसे स्तुतिकी असदृशता सर्वसमान है ॥ ४५ ॥

महिम्नः

महोदयमानं रूपं च महिमेति निगद्यते ।

स एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्येति हि श्रुतिः ॥ ४६ ॥

न वर्धते कर्मणा स न कनीयास्तथाविधः ।

महिमा ब्राह्मणस्तच्च स्वरूप परमं मतम् ॥ ४७ ॥

महिमा शब्दका दूसरा अर्थ है—महोदयमान=अतिश्रेष्ठ रूप । श्रुतिमे उसका वर्णन इस प्रकार आया है—ब्रह्मकी यह महिमा नित्य है, कर्मोंसे यह न घटता है और न बढ़ता है । वह ब्रह्मका पारमार्थिक स्वरूप ही है ॥ ४६-४७ ॥

अविदुषः

पूर्ववत्तदवदुष्यं ब्रह्मादेर्वा ममापि वा ।

अपरिच्छिन्नरूपो हि पारो न ज्ञेयतां यजेत् ॥ ४८ ॥

उस ब्रह्मस्वरूप महिमाके पूर्णभावरूप पारका अज्ञान पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मादि एवं मुझमें समान ही है । क्योंकि अपरिच्छिन्न वह पार ज्ञेय नहीं हो सकता । वह ज्ञानस्वरूप ही है । स्वप्रकाशरूप ज्ञानमें परप्रकाश्यतारूपी ज्ञेयता नहीं हो सकती ॥ ४८ ॥

नन्वत्र प्रथमे पक्षे द्वितीयश्लोकसङ्गतिः ।

न भवेत्तत्र महिमा प्रोक्तो वाङ्मनसातिगः ॥ ४९ ॥

जगद्रूपस्तु महिमा नैव वागाद्यगोचरः ।

सैवं वागाद्यविषयं तं च वक्ष्यामहे ययम् ॥ ५० ॥

किं चोभयार्थे श्रुतिषु प्रयोगो दर्शितो मया ।

श्लोकद्वये स्तां भिन्नार्थो ततः कापद्यते क्षतिः ॥ ५१ ॥

शङ्का होगी कि महिमा शब्दका भूतभव्यादि जगत् अर्थ पक्षमे द्वितीय श्लोककी सङ्गति नहीं होगी । वहाँ महिमाको वाणी और मनका अविषय बताया है और जगत् रूपी महिमा तो वाणी और मनका विषय है । उत्तर है कि जगत् भी अनन्त होनेसे वह भी वाणी और मनका अविषय ही है, यह बात हम आगे कहेंगे । दूसरी बात यह है कि जब श्रुतिमें ही "एतावानस्य महिमा" "एष नित्यो महिमा" इस प्रकार दोनों अर्थोंमें प्रयोग किया गया है । तब प्रथम श्लोकमें महिमा पदका एक अर्थ और दूसरे श्लोकमें दूसरा अर्थ लिया जाय तो हर्जा क्या है ? ॥ ४९-५१ ॥

महिमानमविज्ञाय स्तुतिनिन्दासमा भवेत् ।

अयं पणशती राजेत्यलम्यद्युम्नगीर्यथा ॥ ५२ ॥

वास्तविक महिमाको जाने बिना महिमाका वर्णन करेंगे तो वह स्तुति न होकर निन्दा जैसी होगी । जैसे जिसने धन कभी न पाया हो वह बोलता है कि यह राजा सौ रुपयेवाला बड़ा धनी है ॥ ५२ ॥

भरुदेशी निशम्याह सुहृदं लब्धवैभवम् ।

अयं बहुधनी चतुर्थाद् गुडोष्णीयो भविष्यति ॥ ५३ ॥

मारवाडका ग्रामीण अपने मित्रको वैभव प्राप्त सुनकर कहने लगा— अब तो वह गुडकी पागड़ी बाँधेगा (ग्रामीणकी बुद्धि उत्कृष्टतामें गुड़ ही तक पहुँचती है) ॥ ५३ ॥

मण्डूकी हि कथंकार फुक्षिमापूर्य वायुना ।

युष्मोदरतुल्यत्वं लभता यत्नतोऽपि च ॥ ५४ ॥

परिच्छिन्ना मनोवृत्ति विस्तार्यापि कथं तथा ।

अनन्तं ब्रह्म विभूयुर्ब्रह्माद्या अपि देवताः ॥ ५५ ॥

अगृहीतानन्तरूपा वृत्तिस्तुच्छैव निश्चिता ।

तथा गोचरितैरर्थैरनन्तस्य कथं स्तुतिः ॥ ५६ ॥

मेंढकीने वृषभको सुना तो अपने पेटमें वायु भरकर पूछा क्या इतना मोटा उसका पेट था ? क्या संभव है कि श्वास भरकर मेंढकी वृषभतुल्य अपना उदर बना ले ? मनोवृत्तियाँ परिच्छिन्न होती हैं । क्या उसके विस्तारसे अनन्त ब्रह्मका ग्रहण ब्रह्मादि भी कर पायेंगे ? यदि वृत्तियाँ अनन्तरूपको ग्रहण नहीं कर सकती तो परिच्छिन्न होनेसे अवश्य तुच्छ होंगी । उनसे विषयीकृत अर्थोंसे अनन्तकी स्तुति कैसे संभव है ॥ ५४-५६ ॥

गगने पुत्तिका का चेद गरुडस्तत्र को वद ।

वयं चेत्पुत्तिकानुल्या ब्रह्माद्या गरुडोपमाः ॥ ५७ ॥

गगनमें फतीगा क्या चीज है ? (क्या वह उड़कर गगन पार करेगा ?) ठीक है, तो गगनमें गरुड़का भी कौन-सा अस्तित्व है ? (वह भी गगनको पार नहीं कर सकता ।) हम सब गगनमें फतीगेके बराबर हैं तो ब्रह्मादि गरुड़के बराबर ॥ ५७ ॥

को वा अनन्तस्य गुणाननन्तान् गणयेत्पुमान् ।

भूमे रजांसि गणयेन्त त्वनन्तस्य कोपि तान् ॥ ५८ ॥

अनन्त भगवान्के अनन्त गुणों की गणना कौन कर सकता है ? भूमिमें कितनी रज है उन्हें कोई गिन ले, पर अनन्त भगवान्की गुणगणना संभव नहीं । “यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ताननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः” ऐसा बताया है ॥ ५८ ॥

अथावाच्यः

अथ स्वबुद्धेस्तु यथा-परिपाकं शिवं स्तुवन् ।

सर्वोऽवाच्यो भवेत्तर्हि सत्स्तुतिः किं न शोभताम् ॥ ५९ ॥

यदि कहे कि अपनी बुद्धिके परिपाकानुसार शिवस्तुति करनेवाले सभी उपालम्भके अयोग्य हैं तो मेरी स्तुति भी उपालम्भयोग्य क्यों हो ? ॥ ५९ ॥

भूमौ निपतमानानां भूमिरेवावलम्बनम् ।

त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं मम ॥ ६० ॥

इत्येव सापराधापि स्तुतिः संशोध्य शंभुना ।

अङ्गीकरिष्यते नूनमिति यत्नोऽयं वान्मम ॥ ६१ ॥

भूमिपर चलते समय कोई गिरता है तो उसका अवलम्बन भूमि ही होगी । भगवान् के प्रति अपराध होनेपर शरण भगवान् ही होगी ।

इसी प्रकार अपराध सहित भी मेरी स्तुति को स्वयं सशोधन कर
अंगीकार करेंगे । अतः मेरा यत्न तो सफल ही होगा ॥ ६०-६१ ॥

ब्रह्मादीनापि वचोऽगोचरोऽपाररूपभाक् ।

शिवस्य महिमेत्युक्त्या सुष्टुतोऽन ह्रः स्फुटम् ॥ ६२ ॥

ब्रह्मा आदिके भी वचन का अविषय है अतएव शिवमहिमा अपार
है, यह कहते हुए शिवकी सुन्दर स्तुति स्तुतिसमर्थनके बहाने ही यहाँ की
गयी है ॥ ६२ ॥

धियोऽवधिकयाव्याजात्तस्यानवधिरूपताम् ।

ध्वनयश्च शिवोत्कोर्पो नमोवद् व्यापकः स्तुतः ॥ ६३ ॥

“स्वमतिपरिणामाधि” शब्दसे शिवोत्कर्ष स्वयं अवधिशून्य है
यह ध्वनित किया और गगन समान व्यापक ध्वनित करते हुए स्तुति
की गई ॥ ६३ ॥

तथापि च स्वस्वमतिपरिपाकावधिस्थितम् ।

रूपं स्तुत्यं किमप्यस्तीत्येतच्च ध्वन्यते स्फुटम् ॥ ६४ ॥

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।

यादृश स्तूयते देवस्तादृक् समुदियात् पुरः ॥ ६५ ॥

भगवान् निरवधि होने पर भी स्वमतिपरिणामावधि में भी स्थित
कोई स्तुत्यरूप परमेश्वरका स्वरूप है यह भी ध्वनित होता है । अन्यथा
सावधि स्तुति परमेश्वरविषयक ही न होती । गीतामें भी ‘जो जैसे मुझे
भजता है मैं भी उसे उसी रूप में आकर अपनाता हूँ’ ऐसा कहा है ।
जिस रूप से भगवान् का भजन करते हैं उसी रूप से भगवान् आविर्भूत
होते हैं ॥ ६४-६५ ॥

आलम्बनमुपादाय तदन्तर्गतयो हि यम् ।

निरालम्बं प्रपश्यन्ति महेश तमुपास्महे ॥ ६६ ॥

साकार शिवरूपी आलम्बन लेकर उस आलम्बनके अदरसे
निरालम्ब परमेश्वर को यतिगण देखते हैं उस महेश की हम वन्दना
करते हैं ॥ ६६ ॥

परिच्छिन्नेऽपि हृत्पद्मेऽपरिच्छिन्नं यवेक्ष्यते ।

निरालम्बस्तथा लम्बे तमालम्बे महेश्वरम् ॥ ६७ ॥

आलम्बन लेकर निरालम्बका दर्शन कैसे ? जैसे दहरपुण्डरी-
कालम्बनमें गगनोपम ब्रह्माका दर्शन होता है । जिसको उपनिषदोंमें
बताया है । उस निरालम्ब महेश्वरका हम आलम्बन करते हैं ॥ ६७ ॥

सात्त्विकया माययाच्छन्नस्तामस्याऽविद्याप्यसौ ।

भवनैडूकसंलग्नताम्यज्जवनिकाऽऽभया ॥ ६८ ॥

वह परमेश्वर सत्वप्रधान मायासे और तम-प्रधान अविद्यासे भी आच्छादित है । जैसे प्रभायुक्त आकाशको प्रथम भवनभित्ति ढक लेती है, फिर भी अंदर से काला परदा भी लगा हो तो क्या कहना ? ॥ ६८ ॥

शिवाकाराद्यथा कुड्मकाचाज्जवनिकोद्धृतो ।

प्रभापटलितं व्योम शिवाकारं विलोष्यते ॥ ६९ ॥

शिवाकृत्या तथा मायाशक्त्याऽविद्यालबोद्धृतो ।

स्वप्रभं भासते ब्रह्म शिवाकारं परात्परम् ॥ ७० ॥

भवनके दीवारपर शकराकारका रोशनदान काच लगा है । इधर परदा जरा उठ गया तो उस काचसे प्रकाशपटलयुक्त आकाश शिवाकार दिखाई देगा । वैसे अविद्या का कुछ अंश निकल जाता है तो भित्तिस्थानीय मायामे लगे हुए काचस्थानीय अतिनिर्मल शिवाकार दिव्यशक्तिसे शिवाकार स्वयंप्रभ ब्रह्म प्रकाशित होता है । अर्थात् भासमान ब्रह्म अपरिच्छिन्न है किन्तु शिवाकारयुक्त शक्तिसे भासित होनेसे शिवाकार भासता है ॥ ६९-७० ॥

भक्तभावानुसारेण दिव्या शक्तिः शिवात्मिका ।

स्यात्तथाकृतिरुक्तं तत्तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥ ७१ ॥

भक्तभावानुसार मायाभित्तिगत शिवाभिन्न दिव्यशक्ति शिवाकार हो जाती है । यही "तास्तथैव भजाम्यहम्" इस गीतावचन का रहस्यार्थ है ॥ ७१ ॥

मायामन्ये जवनिकां तत्रेशाकारकर्तृनात् ।

व्योमवद्ब्रह्मणोपोशाकारता च न्यस्पद्यन् ॥ ७२ ॥

तच्चिन्त्य बाह्यरेखैव त्रिनेत्रस्यैवोपपद्यताम् ।

त्रिनेत्रभालमस्मादिमध्याकारः कथं भवेत् ॥ ७३ ॥

कुछ आचार्योंने ऐसा वर्णन किया है कि माया और अविद्या ये दो नहीं हैं । एक ही माया परदा है । उसमें शिवादि आकार काट निकालते हैं तो जैसे परदेके अन्दरसे शिवादि आकार में गगन दीप्तता है । वैसे माया परदेके अन्दरसे परब्रह्म शिवादि आकारमें दीप्त होने लगता है । परन्तु यह मत विचारणीय है । इस प्रकार परदेमें शिवाकार परदा काट निकालनेसे बाहरकी रेखा भले सम्पन्न हो, किन्तु मध्यमें त्रिनेत्र, भाल, मस्म, जटा, गंगा, ओष्ठादि आकार कैसे बनेंगे ॥ ७२-७३ ॥

न च वाच्यं मायया स स्यात्तन्मायामयो भवेत् ।

तदा चिन्मयतावाचोयुक्तिस्तु घटतां कथम् ॥ ७४ ॥

यदि कहें कि भाल भस्मादि मध्याकार मायासे दीखता है तब वह मायामय होगा और आपका चिन्मयतावाद कहाँ रह जायेगा ? ॥ ७४ ॥

परास्य शक्तिर्विविधा श्वेताश्वतरशास्त्रिभिः ।

श्रूयमाणा निगदिता सिद्धा सातः परेशितुः ॥ ७५ ॥

“परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते” इस श्वेताश्वतरवचनसे परमेश्वरकी पराशक्ति सिद्ध होती है ॥ ७५ ॥

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

इत्युक्तत्वाज्जगद्धेतुः सिद्धा माया च घूर्जटेः ॥ ७६ ॥

श्वेताश्वतरमें ही “माया तु प्रकृतिं विद्यात्” इत्यादि मन्त्रमें शंकर भगवानकी माया पृथक् बतायी है । अतः माया भी सिद्ध है ॥ ७६ ॥

वर्तमाना अविद्यायां बहुधेत्यादिवाक्यतः ।

सिद्धा भवत्यविद्यापि यतः स्यान्मूढता नूणाम् ॥ ७७ ॥

“अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः” इत्यादि वाक्यसे मनुष्यको मूढ बनाने-वाली अविद्याकी भी सिद्धि होती है ॥ ७७ ॥

स्पन्दमाना भवेत्सृष्टिकाले शक्तिस्तु शाश्वती ।

शिवशक्त्योः सामरस्यं मोक्षे च प्रतिपादितम् ॥ ७८ ॥

सृष्टिकालमें शक्तिका स्पन्दन होता है । मोक्षमें शिवशक्तिका सामरस्य होता है ॥ ७८ ॥

शिवः परो यादृशोऽस्ति तादृशाय नमो नमः ।

भवाय स्पन्दमानाय ययामति नमो नमः ॥ ७९ ॥

परमशिव ज्ञानविषय नहीं अतः जैसे हैं वैसे उनको यह प्रणाम हो । स्पन्दमान अर्वाचीनपदस्थ भगवान् भवको ययामति प्रणाम हो ॥ ७९ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविवृतौ वृत्तः स्पन्दोऽयमादिमः ॥

द्वितीयः श्लोकः

ब्रह्मादीनामवैदुष्यं कथं नामोपपद्यते ।
सर्वज्ञाः खलु ते प्रोक्ताः सर्वज्ञानां न चाज्ञता ॥ १ ॥

‘अविद्वानकी स्तुति असदृश है तो ब्रह्मादिकी स्तुति भी अवसन्न है इस उक्तिसे ब्रह्मादिमें भी अवैदुष्य सूचित होता है । अवसन्नतामें वही हेतु कहा जा रहा है । परन्तु ब्रह्मादि तो सर्वज्ञ हैं । उनमें अज्ञता कैसे मानी जा सकती है ? ॥ १ ॥

सर्वं वाङ्मनसातीतं शैवं यत्परमं पदम् ।
न शक्यं तद्धि विज्ञातुममनोगोचरत्वं ॥ २ ॥

उत्तर यह है कि वाणी और मनसे परे जो परम शैव पद है वह जाना नहीं जा सकता है । क्योंकि वह मनोगोचर नहीं है ॥ २ ॥

महिमा द्विविधः प्रोक्तो बाह्य आन्तर एव च ।
गवाश्वदिस्तु बाह्यः स्याद् वीर्यशौर्यादिरान्तरः ॥ ३ ॥

महिमा दो प्रकारकी है । एक बाह्य है, दूसरी आन्तर है । गाय, अश्व, सुवर्णादि बाह्य महिमा है । वीरता, शूरता आदि आन्तर महिमा है ॥ ३ ॥

पादोऽस्य सर्वभूतानि महिमा परमात्मनः ।
बाह्यः स्यादान्तरस्तस्य त्रिपाद्भूतः स्वयंप्रभः ॥ ४ ॥

परमात्माकी बाह्य महिमा समस्त विश्वरूपी पाद है । और आन्तर महिमा स्वयं प्रकाश त्रिपात् ही है ॥ ४ ॥

न बाह्यं महिमानं च प्राप्तुं वाङ्मतसे दामे ।
किंवाताकाश इति न वक्तुं ज्ञातुं हि शक्यते ॥ ५ ॥

परमात्माकी बाह्य महिमाकी भी सविषय बनानेमें वाणी और मन समर्थ नहीं होते (आन्तर महिमाकी बात ही क्या) यह आकाश कितना बड़ा है यह जानना या बोलना भी सम्भव नहीं है ॥ ५ ॥

अनन्तकोटयस्तत्र ब्रह्माण्डानि चकासति ।

असंख्यत्वात् परिच्छिन्तिः कथं तेषां हि संख्यया ॥ ६ ॥

इस आकाशमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान हैं । अनन्त होने हीसे संख्यापरिच्छेद सम्भव नहीं है ॥ ६ ॥

अतद्व्यावृत्तिरूपेण बाह्योऽपि महिमोच्यते ।

अनन्तो ह्यन्तवद्भिन्नोऽसंख्यः संख्यायुतेतरः ॥ ७ ॥

परमात्माकी बाह्य महिमाको भी अतद्व्यावृत्तिसे कहना पड़ता है । अनन्तका अर्थ है—जो अन्तवानसे भिन्न है । असंख्यका अर्थ है—गणनाविषयसे जो भिन्न है । आकाश अनन्त है, ब्रह्माण्ड असंख्य हैं यहाँ दोनों जगह अतद्व्यावृत्ति है ॥ ७ ॥

नन्वविज्ञाय सृजतु ब्रह्माण्डानि कथं विधिः ।

कथं रक्षत्वसंख्यानि विष्णुस्तानीति चेन्न तत् ॥ ८ ॥

प्रतिब्रह्माण्डमेकंके ब्रह्मविष्णुहराः स्मृताः ।

तेषां सृष्टिस्थितिलयकर्ता ह्येको महेश्वरः ॥ ९ ॥

यदि ब्रह्माको पूरे जगतका ज्ञान न हो तो वे सृष्टि कैसे करते और विष्णु रक्षा कैसे करते ? इस शकाका उत्तर यह है कि अनन्त ब्रह्माण्डोंमें प्रत्येकमें एक-एक ब्रह्मा विष्णु रुद्र हैं । अपने-अपने ब्रह्माण्डका उन्हें ज्ञान है । इन सबके सृष्टिस्थितिलयकर्ता महेश्वर ही एक है ॥ ८-९ ॥

नन्वण्डानामसंख्यत्वादनन्तत्वाद्विहायसः ।

शकरोऽपि कथं नाम विज्ञातुं भवति प्रभुः ॥ १० ॥

उच्यते शाकर ज्ञानमप्यनन्तं विदुर्बुधाः ।

तस्मान्नैवाज्ञता तस्य शक्यसभावता भवेत् ॥ ११ ॥

ब्रह्माण्ड असंख्य और अनन्त होने से ब्रह्मादिमें यदि आपेक्षिक सर्वज्ञता मात्र है तो भगवान् महेश्वरमें भी वही दोष आयेगा, इस पूर्वपक्षका समाधान यह है कि महेश्वरका ज्ञान भी तो अनन्त है । संख्या या अन्त है ही नहीं, अतः उसका ज्ञान न होना उचित ही है । जो है ही नहीं उसका ज्ञान क्या होगा ? ॥ १०-११ ॥

नन्वनन्तं कुतो नैवं ब्रह्मादेर्ज्ञानमिष्यताम् ।

योगाद्युपायतोऽस्माकमप्यनन्तं कुतो न तत् ॥ १२ ॥

ज्ञानस्य च तदानन्त्याज्ज्ञेयमल्पं भवेदिति ।

सूत्रयामास भगवान् पतञ्जलिरपि स्वयम् ॥ १३ ॥

पूर्वपक्षः—महेश्वरका ज्ञान अनन्त हो सकता है तो वैसे ही ब्रह्मादि-
का भी ज्ञान अनन्त क्यों नहीं हो सकता ? “तदा ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमल्पं”
इस प्रकार महर्षि पतञ्जलिने भी समाधिजन्य ज्ञानको अनन्त बताया
है ॥ १२-१३ ॥

मैवमानन्त्ययुक्तानि विज्ञानानि बहूनि न ।
सत्यं ज्ञानमनन्तं यदेक एव महेश्वरः ॥ १४ ॥
ज्ञानानि वृत्तिरूपाणि प्रतिबिम्बात्मकानि वा ।
नाना स्युर्न पुनर्बिम्बरूपं ब्रह्मात्मकं तथा ॥ १५ ॥
एकंकाण्डपरच्छिन्नब्रह्मादेश्चित्तवृत्तयः ।
अपरिच्छिन्नरूपा न कथंचिदुपपद्यते ॥ १६ ॥
मुक्ता महेश्वरात्मत्वं प्राप्ता ये तद्दृशा जगौ ।
ज्ञानानन्त्यं तथा ज्ञेयस्याल्पतां च पतञ्जलिः ॥ १७ ॥

समाधानः—ब्रह्मा आदिमे पृथक्-पृथक् अनन्तरूप नाना ज्ञान नहीं
हो सकते । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस श्रुतिमे उक्त अनन्त ज्ञान जो
ब्रह्मरूप है वह एक ही है । वृत्तिरूप ज्ञान या प्रतिबिम्बरूप ज्ञान नाना
हो सकता है । परन्तु एक एक ब्रह्माण्डमे ही सीमित ब्रह्मा आदिकी वृत्ति
अपरिच्छिन्न नहीं हो सकती । भगवान् पतञ्जलिकृपिने ज्ञानकी अनन्तता
एवं ज्ञेयकी अल्पता जो बनायी है वह योगाभ्यासवशात् जो मुक्त या
जीवन्मुक्त होता है वह स्वयं महेश्वररूप हो जाता है, इस दृष्टिसे है । न
कि परिच्छिन्न ज्ञान अपरिच्छिन्न बनेगा इस आशयसे (क्योंकि परिच्छिन्न
कभी भी अपरिच्छिन्न नहीं बन सकता ।) ॥ १४-१७ ॥

तस्मादतद्व्यावृत्त्यैव बाह्योऽपि महिमोच्यते ।
आन्तरो नितरामेव श्रुत्यापीत्यधुनोच्यते ॥ १८ ॥

अतः बाह्य महिमा भी अतद्व्यावृत्तिसे कहना पड़ता है तो आन्तर
महिमा सुतरा अतद्व्यावृत्तिसे कहना होगा । और श्रुति भी वैसे ही प्रति-
पादन करती है यह बात इस श्लोकमे कही जायेगी ॥ १८ ॥

अर्वाचीनपद पक्षे स्वभावानुविधायि तत् ।
साक्षात्तच्छब्दयते स्तोतुमित्यप्यत्र निरूप्यते ॥ १९ ॥

और जो अर्वाचीनपद है वह भक्तके अपने-अपने भावके अनुरूप
होता है अतः उसका स्तवन साक्षात् हो सकता है यह भी बताया जा रही
है ॥ १९ ॥

अतोतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो-

रतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिघत्ते श्रुतिरपि ।

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः

पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ २ ॥

हे हर ! आपकी महिमा वाणी और मनके मार्गको छोड़कर आगे बढ़ गयी है, जिसको श्रुति भी इतरनिषेधके द्वारा, मानो कहीं गलती न हो जाय, ऐसे भयके साथ कहती है । वे आप किसके लिये स्तोतव्य हैं—स्तुतियोग्य हैं ? अर्थात् किसीके लिये नहीं । किस गणितसंख्यामें आपके गुणोंके प्रकार आ सकते हैं ? किसीमें नहीं—आपके कितने प्रकारके गुण हैं यह भी कोई नहीं कह सकता । कितने गुण हैं यह कहना तो दूर है । किसके आप विषय हैं ? मन, वाणी आदि किसीके विषय नहीं । किन्तु अर्वाचीन-भक्तानुग्रहार्थं गृहीत नवीन स्वरूप किसका मन आकर्षित नहीं करता ? और किसकी वाणीको कुछ बोलनेके लिये विवश नहीं करता ॥ २ ॥

अतद्व्यावृत्त्या

तदिति ब्रह्म तद्भिन्नमतत् सर्वमिदं जडम् ।

तद्व्यावृत्तिस्तन्निषेधस्तेनेशं वदति श्रुतिः ॥ २० ॥

अतद्व्यावृत्ति शब्दमें तत्पदका बुद्धिस्थ ब्रह्म अर्थ है । अतद् माने ब्रह्मसे भिन्न जडरूप समस्त जगत् । उसकी व्यावृत्ति अर्थात् जड़ जगतका निषेध । उस निषेधके द्वारा श्रुति परमेश्वरको कहती है ॥ २० ॥

अशब्दस्पर्शरूपादि चास्यूलाण्वादि चाक्षरम् ।

मूर्तामूर्तात्मकं विश्वं नेति नेति परं पदम् ॥ २१ ॥

निषिध्यैवमतत् सर्वं परं बोधयति श्रुतिः ।

तत्त्वमस्यादियायं चाप्यतद्व्यावृत्तिलक्षणम् ॥ २२ ॥

तत्र भागो ह्यतद्रूपः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः ।

तं व्याख्येयं श्रुतिः सत्यमखण्डं बोधयेत् पदम् ॥ २३ ॥

“अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यय” “अस्यूलमनण्वह्रस्वमदीर्घं” इस प्रकार अक्षरको श्रुतिने समझाया है । “मूर्तं चामूर्तं च” “अथात आदेशो नेति नेति” इस प्रकार भी समझाया है । तत्त्वमसि आदि महावाक्य भी अतद्व्यावृत्तिसे ही बोध कराते हैं । वाक्यायंका परस्पर विरोध होनेसे चैतन्य-भिन्न अतत् सर्वज्ञस्य अल्पशत्वादि भागकी व्यावृत्तिकर श्रुति अखण्डबोध कराती है ॥ २१-२३ ॥

अतीतः पन्थानं

सम्बन्धगुणजातीनां क्रियाणां च द्यपेक्षया ।

शब्दः प्रवर्तते लोके नवशेषेऽन्यतमोऽपि वा ॥ २४ ॥

अशक्यस्तेन वाच्यार्थविधया वक्तुमीश्वरः ।

सम्बन्धादीन् परित्यज्य भागान् श्रुतिरतो वदेत् ॥ २५ ॥

लोकमेंशब्द सम्बन्ध, गुण, जाति और क्रियाकी अपेक्षा रखकर प्रवृत्त होता है (धनवान, शुक्ल, गाय, पाचक ये क्रमशः उदाहरण हैं) परमेश्वरमें तो सम्बन्धादि कोई नहीं है । अतः वाच्यार्थरूपसे ईश्वरको कहना अशक्य है । फलतः सम्बन्धादि भागका परित्यागकर लक्षणासे श्रुति ईश्वरको कहेगी ॥ २४-२५ ॥

सम्बन्धादिपरित्यागे स्वप्नप्रभं शिष्यते पदम् ।

न तत्प्रकाश्यं तत्त्वे वा प्रकाशयत्वाज्जडं भवेत् ॥ २६ ॥

लक्ष्यमाणं जडं भां भूतत्रापि चकितं श्रुतिः ।

अखण्डाकारिणीं वृत्तिमुद्भाष्यं च निवर्तते ॥ २७ ॥

छित्त्वा वृत्तिश्च साऽविद्या तत्कार्यं स्वं च नाशयेत् ।

न सा प्रकाशयेद् ब्रह्माविद्यामावात्स्वयं स्फुरेत् ॥ २८ ॥

सम्बन्धादिका परित्याग होनेपर स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है । वह भी श्रुतिसे प्रकाश्य नहीं है । प्रकाश्य होनेपर जड होगा । लक्ष्यमाण ब्रह्म कहीं जड न हो ऐसी चकित श्रुति अखण्डाकार वृत्ति उत्पन्न करते ही निवृत्त हो जाती है । वह वृत्ति भी अविद्याको नष्टकर अविद्याकार्य स्वयंको भी नष्ट करती है । वह भी ब्रह्मको प्रकाशित नहीं करती । हाँ, अविद्याके नष्ट होनेसे परमेश्वर स्वयमेव स्फुरित होने लगता है ॥ २६-२८ ॥

अतद्व्यावृत्तिरेव हि वास्तु विध्यात्मिकास्वपि ।

निषेधस्याङ्गवृत्तिस्तु विषयं निषृज्ये ॥ २९ ॥

पूर्वोक्तरीतिसे “सत्यं ज्ञानं” “तत्त्वमसि” इत्यादि विधिरूप श्रुतियोंमें भी अतद्व्यावृत्ति ही है । “अशब्दमस्पर्शं” इत्यादि निषेध श्रुति कोई भ्रान्ति न रह जाय एतदर्थ है ॥ २९ ॥

सर्वजाल्पयते त्याज्ये विरुद्धत्वात्पदार्थतः ।

ज्ञत्वं कुतः परित्याज्यमिति शङ्का प्रवर्तते ॥ ३० ॥

विपर्यय इस प्रकार हो सकता है कि ठीक है, विरुद्ध होनेसे तत्त्वपदार्थोंसे सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व दोनों छोड़ दो, किन्तु ज्ञत्व आदि क्यों छोड़ना चाहिये ? ॥ ३० ॥

नान्तःप्रज्ञबहिष्प्रज्ञोभयतःप्रज्ञरूपमाक् ।
न प्रज्ञाप्रज्ञरूपं चादृष्टं चाव्यवहार्यकम् ॥ ३१ ॥
एकात्मप्रत्यये सारं प्रपञ्चोपशमं तथा ।
शान्तं तुरीयमद्वैतं शिवं धामेति च श्रुतिः ॥ ३२ ॥
ज्ञत्यादि सकलं द्वैतं निषिध्य जडलक्षणम् ।
प्रपञ्चोपशमं शान्तमुपस्थापयति स्फुटम् ॥ ३३ ॥

उक्त शंकाका निवारण "नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं" इत्यादि विषेध-श्रुति ही करती है । जडलक्षण समस्त प्रपञ्चका निषेधकर शुद्ध तत्त्वको वह श्रुति उपस्थापित करती है ॥ ३१-३३ ॥

अत्र मण्डनमिथाद्या निषेधश्रुतिमात्रतः ।
ज्ञायतेऽवधिरित्याहुः सर्वद्वैतविवर्जितः ॥ ३४ ॥

आचार्य मण्डनमिश्र प्रभृतिका कहना है कि निषेधश्रुतिसे निषेध-धावधि सर्वद्वैतरहित तत्त्वका ज्ञान होता है ॥ ३४ ॥

तदा निषेधः श्रुतः स्याद् ब्रह्म त्वार्थकमापतेत् ।
पदार्थशोधनार्था सा विधेर्वोध इतीतरे ॥ ३५ ॥

अन्य आचार्योंका कहना है कि निषेधश्रुति मुख्य हो तो निषेध ही श्रुतिप्रमाणगम्य होगा ब्रह्म अर्थपत्तिगम्य होगा । अतः निषेध श्रुति तत्त्वपदार्थ शोधनार्थ है । ब्रह्मबोध विधिवाक्य तत्त्वमसि आदिसे ही होगा ॥ ३५ ॥

पश्यत्याश्चर्यं वत्कश्चिद् वदत्याश्चर्यं वत् परः ।
श्रुतिश्च चकितं ब्रूयान्मा भूदर्थविपर्ययः ॥ ३६ ॥

ब्रह्मको कोई आश्चर्यसे देखता है, कोई आश्चर्यसे बोलता है, वैसे श्रुति भी कही अर्थविपर्यय न हो इस आशकासे चकित होकर बोलती है ॥ ३६ ॥

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः

त्रिपात् फलस्य भवेत्स्तुत्यमेकपादपि दुःस्तवम् ।
एकपद्या गुणविधाः स्युः किं गणितगोचराः ॥ ३७ ॥

त्रिपात् ब्रह्म किसके स्तोतव्य हो ? बल्कि एकपाद ब्रह्म भी स्तोतव्य नहीं हो सकता । एकपाद ब्रह्मके गुण प्रकार क्या गणित विषय बन सकते हैं ? नहीं ॥ ३७ ॥

कस्य विषयः

वागाद्याश्रक्षुराद्याश्च मनोबुद्ध्यादयश्च ये ।

तेषु कस्य भवेदेष विषयोऽविषयात्मक ॥ ३८ ॥

वागादि कर्मेन्द्रिय, चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय एवं मन आदि अन्तःकरणमे वह किसका विषय होगा ? किसीका नहीं । क्योंकि स्वयं वह अविषयात्मक है ॥ ३८ ॥

नन्वत्र कस्य विषय इत्युक्त्येव गतार्थता ।

कस्य स्तोतव्य इत्येतत् किमयमभिधीयते ॥ ३९ ॥

स्तुतिवान् विषयत्व हि स्तोतव्यत्वमुदीर्यते ।

तन्निषेधस्तु चरमपर्यायादेव लभ्यते ॥ ४० ॥

“कस्य विषय” इस प्रकार विषयताका सामान्य रूपसे प्रतिक्षेप हो गया तो “कस्य स्तोतव्य” यह कहनेकी क्या आवश्यकता ? क्योंकि स्तोतव्य का अर्थ है स्तुतिरूपी वाणी का विषय होना । किन्तु इसका प्रतिक्षेप “कस्य विषय” से ही हो जाता है ॥ ३९-४० ॥

मेव स्तुतिप्रसङ्गेऽत्र स्तोतव्यत्व निषिध्यते ।

तद्वेतुविधया चोर्ध्वं प्रतिक्षेपद्वय मतम् ॥ ४१ ॥

स्तूपते विविधैरेव गुणैः स्तोतव्यता यदि ।

गुणानां च विधा नैव ज्ञायन्ते परमान्मन ॥ ४२ ॥

गुणैः स्तोतव्यता नाम तच्छब्दविषयीकृति ।

कथं साऽविषये तस्मिन् स्यादित्येतदिहोच्यते ॥ ४३ ॥

उक्त शकाका समाधान यह है कि स्तुतिके प्रसङ्गमें स्तोतव्यताका ही मुख्य रूपसे प्रतिक्षेप किया जा रहा है । “कतिविधगुण,” “कस्य विषय” ये दो प्रतिक्षेप स्तोतव्यताप्रतिक्षेपमें हेतु हैं । नाना प्रकार के गुणोंसे स्तुति होती है, किन्तु कितने प्रकारके गुण परमेश्वरमें हैं यह पता नहीं, तब वह स्तोतव्य किस प्रकार ? फिर स्तोतव्यताका अर्थ है स्तुतिविषय बनाना । वह किसीका विषय ही नहीं तो स्तुतिविषय कैसे बनेगा ? ॥ ४१-४३ ॥

कस्य स्तोतव्यः

अथवोत्कर्षविषयशब्दः स्तुतिरितोपेतः ।

उत्कर्षश्च शिवे कस्माद् यत् स्तोतव्यो भवेदसौ ॥ ४४ ॥

अथवा यहाँ व्याख्या दूसरे ढंगसे कीजिये । उत्कर्षको बतानेवाला शब्द स्तुति कहलाती है । शिवमे किसकी अपेक्षा उत्कर्ष है ? जिसका वह स्तोतव्य हो ॥ ४४ ॥

यस्मान्नास्ति पर नवापर चेति श्रुतत्वतः ।

नोत्कर्षवत्त्रविधया स निरूपणमर्हति ॥ ४५ ॥

श्रुतिमे बताया है कि उससे उत्कृष्ट भी कोई नहीं, अपकृष्ट भी कोई नहीं । वह अद्वैत है । अतएव उत्कर्षवानके रूपमे शिवका निरूपण सम्भव नहीं । यही “कस्य स्तोतव्य ” का तात्पर्य है ॥ ४५ ॥

कतिविधगुणः

यस्मिन् विश्वात्मके देवे गुणरुत्कर्ष इष्यते ।

कति तत्र गुणा यैहि ज्ञातं स्तोतु स शक्यते ॥ ४६ ॥

और जिस विश्वरूप सगुण परमात्मामे गुणप्रयुक्त उत्कर्ष अभीष्ट है उसमे कितने प्रकारके गुण हैं ? जिनको समझकर स्तुति की जा सके । यही “कतिविधगुण ” का तात्पर्य है ॥ ४६ ॥

कस्य विषयः

परो विश्वात्मको वाऽय कस्य वा विषयो भवेत् ।

अनन्तत्वात्परिच्छिन्नवागाद्यविषयो हि यत् ॥ ४७ ॥

चाहे परमशिव हो, चाहे विश्वात्मक शिव हो, किसका विषय बनेगा ? पर तो अनन्त है ही । ससार अनन्त होनेसे विश्वात्मक शिव भी अनन्त है । वह परिच्छिन्न वाणी, मन आदिका विषय कैसे हो सकता है । यह “कस्य विषय ” का तात्पर्य है ॥ ४७ ॥

पदे तु अर्वाचीने

नन्वेव तु स्तुतिर्व्याप्तं स्तोतव्यत्वनिराकृतम् ।

आधीपरिणतिस्तोत्रमित्यप्येवमतगतम् ॥ ४८ ॥

अथ पदेऽर्वाचीने न पतेत्कस्य मनो वचः ।

यत्पर सुन्दर सत्य शिव सर्वजनप्रियम् ॥ ४९ ॥

यदि स्तोतव्य ही नहीं तो स्तुति ही व्यर्थ है। स्वमतिपरिणामावधिवाली बात भी स्तोतव्यता हो तबकी है। इसका उत्तर यह है कि शकर भगवानके अर्वाचीन स्वरूपमें किसका मन और वचन प्रवृत्त नहीं होता जो कि परमसुन्दर, सत्य, मङ्गलमय तथा सर्वजनप्रिय है ॥ ४८-४९ ॥

अर्वाचीनपदद्वारा परं च स्तूयते पदम् ।

तदेव भासते तत्र तथा लक्षणयोच्यते ॥ ५० ॥

अर्वाचीन आवतारिक पदके द्वारा परशिवतत्त्वकी भी स्तुति होती है। क्योंकि अर्वाचीन पदमें भी वही भासित होता है, तथा लक्षणया स्तुतिबोध्य भी वही है ॥ ५० ॥

ध्यायेन्नित्यं महेशं तं रजताचलसंनिभम् ।

चन्द्रावतंसं सद्रत्नभूषोज्ज्वलकलेवरम् ॥ ५१ ॥

हस्तैर्दधानं परशुं मृगं वरमुताभयम् ।

पद्मासीनं प्रसन्नास्यं व्याघ्रकृत्तिघरं शिवम् ॥ ५२ ॥

विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं भीहरणं सुरसंस्तुतम् ।

पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च सर्वो ध्यायेत् स्तुवीत च ॥ ५३ ॥

अर्वाचीनपद क्या है ? जो "ध्यायेन्नित्यं" इत्यादि ध्यानमन्त्रादिमें बताया है वे महेश्वर हैं। चाँदीके पर्वतके समान गौरवर्ण हैं। चन्द्रशेखर हैं। रत्नभूषणभूषितशरीर हैं। परशु, मृग, वर और अभय हाथोंमें धारण किये हैं। पद्मासनासीन हैं। प्रसन्नवदन हैं। व्याघ्रचर्मधारी हैं। विश्वकारण है। विश्ववन्दनीय हैं। भयहारी हैं। देवस्तुत हैं। पञ्चवक्त्र तथा त्रिनेत्र हैं। ऐसे भगवानका सभी ध्यान करते हैं और स्तुति करते हैं ॥ ५१-५३ ॥

सद्योजातं प्रपद्येऽहमुत्तराननरूपिणम् ।

जगतः सृष्टिकर्तारमकारं न महेश्वरम् ॥ ५४ ॥

भगवान शकरके उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व एवं ऊर्ध्व इम क्रमसे पाँच मुख हैं। ॐकारकी पाँच मात्रा और पञ्चाक्षरमन्त्रके पाँच अक्षर क्रमशः उनके वाचक हैं। सद्योजात-वामदेवादि क्रमशः नाम हैं। तदनुसार-उत्तरमुखरूपी जगत्सृष्टिकर्ता ॐकारके अकार और पञ्चाक्षरके नकार-स्वरूप सद्योजातके हम् शरणागत हैं। "सद्योजातं प्रपद्यामि" इत्यादि मन्त्र है ॥ ५४ ॥

वामदेवाय च नमो ज्येष्ठाय ध्येष्ठहृषिणे ।

पश्चिमाननरूपाय रक्षित्र उ म आत्मने ॥ ५५ ॥

पश्चिमानन, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, ॐकारके उकाररूप और पञ्चाक्षरके 'म' अक्षरात्मा, जगद्रक्षणकर्ता, वामदेवको प्रणाम है । "वामदेवाय च नमो ज्येष्ठाय च नमः श्रेष्ठाय च" इत्यादि मन्त्र है ॥ ५५ ॥

अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यस्त्वद्रूपेभ्यो नमो नमः ।

दक्षिणास्याय सहर्त्रं मशिरूपाय ते नमः ॥ ५६ ॥

हे भगवान् ! आपके अघोर तथा घोर जैसे सभी रूपोंको नमस्कार है । तथा दक्षिणास्य, सहारकर्ता, ॐकारके मकाररूप तथा पञ्चाक्षरके शिकाररूप आपको प्रणाम है । "अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः" इत्यादि मन्त्र है ॥ ५६ ॥

विद्यस्तत्पुरुषायास्मै महादेवाय ते नमः ।

पूर्वास्याय तिरोघात्रे विन्दवे वात्स्वरूपिणे ॥ ५७ ॥

तत्पुरुषकी हम उपासना करते हैं । महादेवका ध्यान नमस्कार करते हैं । पूर्वानन, तिरोघातकर्ता, ॐकारमे विन्दुरूप, पञ्चाक्षरमे वाकाररूप भगवान्को प्रणाम करते हैं । "तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि" इत्यादि मन्त्र है ॥ ५७ ॥

ईशानः सर्वविद्यानामूर्ध्वास्य परमेश्वरः ।

नादो योऽनुग्रहीताय स शिवोऽस्तु सदाशिवोम् ॥ ५८ ॥

सर्वविद्याके अधीश्वर ऊर्ध्वमुख परमेश्वर ॐकारमे नादरूप, पञ्चाक्षरमे यकाररूप जो ईशान है वह हमारे लिये सदा मंगलरूप हो । "ईशान सर्वविद्याना" इत्यादि मन्त्र है ॥ ५८ ॥

नमोऽस्त्वोकाररूपाय नमः पञ्चाक्षराय च ।

नमः शिवाय तुर्याय समस्ताय नमो नमः ॥ ५९ ॥

व्यस्त रूपसे सद्योजातादिस्वरूप तथा समस्तरूपसे ॐकारस्वरूप, पञ्चाक्षरस्वरूप तुरीय शिवस्वरूप व समस्तस्वरूप शंकरको प्रणाम है ॥ ५९ ॥

इत्यथ दध्ना ध्यायन्नाप्यर्धाचीनपदं शिवम् ।

परं शिवमवाप्नोति जडलोकापवाधनात् ॥ ६० ॥

इस प्रकार अर्धाचीनपदका वाणीसे बधन तथा मनसे ध्यान करना हुआ व्रमण जडाशनिगकरण कर परमशिवपदको अनुप्य प्राप्त करता है ॥ ६० ॥

पतति न मनः कस्य न वचः

नन्वत्र नास्तिकादीनां न पतेद वाङ्मनोऽपि च ।

सामान्यतः कथमियं कस्येत्याक्षेपसंगतिः ॥ ६१ ॥

पूर्वपक्ष — 'पतति न मनः कस्य' इस प्रकार सामान्याक्षेप कैसे संगत है ? नास्तिकादिका मन एव वचन परमेश्वरमे नहीं लगता है ॥ ६१ ॥

सत्यं मुनिरभव्यानां रमणीयामशोभनान् ।

विदधीरन जडधियो ध्याक्लोशीमिति वक्ष्यति ॥ ६२ ॥

भव्यस्याऽजडबुद्धेर्न कस्य नाम मनो वचः ।

पतेन्पदेऽर्वाचीनेऽस्मिन्नित्यर्थोऽत्र ततो भवेत् ॥ ६३ ॥

उत्तर — स्वयं पुष्पदन्त मुनि आगे कहेंगे कि अभव्यो को रमणीय लगाने वाली अशोभन गालियाँ जडमति पुरुष भगवान के प्रति निकालते रहते हैं ऐसी स्थिति में यहाँ स्वयमेव अर्थात् यह अर्थ निकालेगा कि अभव्य तथा जडमति को छोड़कर अन्य किसका मन एव वचन अर्वाचीन पद में नहीं लगता ॥ ६२ ६३ ॥

तत्रैव जडधोशब्दलक्ष्यं वक्ष्यामहे वयम् ।

नास्तिका सन्ति धोमन्तोऽपीति नाशङ्क्यता ततः ॥ ६४ ॥

जडधी किसको कहते हैं यह हम उसी श्लोककी व्याख्यामें स्पष्ट करेंगे । अतः नास्तिक भी तेजबुद्धिवाले होते हैं ऐसी शंका यहाँ मत करो ॥ ६४ ॥

भव्यानां सद्विद्या सेव्यमर्वाचीनपदं शिवम् ।

तदन्तस्थं परं चापि ध्याय ध्याय स्तुवोमहि ॥ ६५ ॥

श्लोकका सारांश यही हुआ कि भव्य सद्वुद्धि पुरुषोंके सेव्य अर्वाचीन पद शिवका मनसे ध्यान तथा वाणीसे मैं स्तुति करता हूँ और उस अर्वाचीन पदके अन्तस्थित परमशिवका भी इसके द्वारा ध्यान एव स्तुति करता हूँ ॥ ६५ ॥

इति धीकारिकातन्त्रयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्ना स्तोत्रविधृतौ द्वितीयस्पन्दसंग्रहः ॥ ६६ ॥

ॐ

तृतीयः श्लोकः

स्तुत्योचित्यं समर्थ्याद्ये द्वितीये स्तुतिसंभवम् ।

स्तुतिप्रयोजनं प्राह तृतीयेऽस्मिन्नकामिनाम् ॥ १ ॥

प्रथमश्लोकमे स्तुतिके औचित्यका समर्थन किया । द्वितीयमे स्तुतिकी सभावता बतायी । इस तृतीय श्लोकमे स्तुतिका प्रयोजन कहते हैं ॥ १ ॥

नन्वीश्वरप्रसादस्य फलत्वं स्पष्टमीरितम् ।

पुराणादौ कृतस्तस्य विचारोऽत्र विधीयते ॥ २ ॥

न च युक्त्या फलं तत्स्यान्निरास्यमिति साप्रतम् ।

यतो न खण्डनं युक्तं शास्त्रोक्तार्थस्य युक्तिभिः ॥ ३ ॥

शका — पुराणोमे स्तुतिका फल ईश्वरप्रसाद बताया है । अतः यहाँ फलविचार व्यर्थ है । यह कहे कि 'ईश्वरप्रसाद फल है' यह बात युक्तिसे निरस्त होती है, तो सही नहीं, कारण शास्त्रोक्तार्थका युक्तियोसे खण्डन करना अयुक्त है ॥ २-३ ॥

उच्यतेऽपुत्रपार्थः सन् यो युक्त्यापि विरुध्यते ।

न तत्र शास्त्रतात्पर्यं कथंचिद् भवितुं क्षमम् ॥ ४ ॥

अपाम सोमममृता अभूमेति धृतौ श्रुतम् ।

जन्यस्यामृतताऽयोगादन्यायमुररीकृतम् ॥ ५ ॥

उत्तर — जो अपुत्रपार्थ तथा युक्तिविरुद्ध हो उसमे शास्त्रतात्पर्य नहीं होता । बल्कि युक्तिविरुद्ध होनेमात्रसे स्वर्गकी अमरता आपेक्षिक ही मानी गयी है । क्योंकि उत्पन्न वस्तु अमर नहीं हो सकती ॥ ४-५ ॥

तस्माद्युक्तिसिद्ध चेत् पुराणोदीरितं फलम् ।

फलान्तरविचारस्तु कार्ष्णो मीमांसकैरपि ॥ ६ ॥

यहाँ तो वेदोक्त भी नहीं, पुराणोक्त है और युक्त्यादिविरुद्ध भी है तब मीमांसकोंको भी अन्यफलके बारेमे मीमांस करनी पड़ेगी ॥ ६ ॥

भक्तस्तु लोषसामान्यदृष्टार्थं सहतां कथम् ।

इति त्वतुच्छतां पर्यन्ततोऽन्यत्फलमीयते ॥ ७ ॥

भीमासकोकी भी यह स्थिति है तो भक्तका क्या कहना । साधारण लोगोमे जो स्तुतिसे प्रसन्नता देखी जाती है क्या भक्त उसे भगवानमे स्वीकार करेगा ? फिर स्वयको तुच्छ देखनेवाला अपनी स्तुतिकी करामात क्यों सोचने लगा ? वह अपनी अल्पताको ही प्रकट करेगा वैसे ही फल यहाँ कह रहे हैं ॥ ७ ॥

मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः—

स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् ।

मम त्वेता वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः

पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ ३ ॥

हे ब्रह्मन् । विभु परमेश्वर । मधुमधुर परम अमृत वाणीका निर्माण करनेवाले आपके समुख सुरगुरु बृहस्पति या ब्रह्माकी भी वाणी क्या विस्मयकारिणी हो सकती है ? नहीं, मेरे जैसेकी तो बात ही क्या ? वस्तुतः आपके गुणकथनपुण्यसे मैं अपनी ही वाणीको पवित्र करता हूँ इस उद्देश्यसे मैंने अपनी बुद्धिको स्तुति करनेमे लगाया है ॥ ३ ॥

मधुस्फीता. परममृतं

मधुस्फीता समसृजद् वाच स परमेश्वर ।

निरमासीच्च परमममृत वचनात्मकम् ॥ ८ ॥

उस परमेश्वरने मधुमधुर वाणी उत्पन्न की । तथा परम अमृत वचनका भी निर्माण किया ॥ ८ ॥

शब्दप्रपञ्चो द्विविधः श्रेयोहेतुरुदोषतः ।

मधुरूपोऽमृतात्मा च तदुक्तं विबुधैरपि ॥ ९ ॥

सगीतमपि साहित्यं सरस्वत्या स्तनद्वयम् ।

एकमापादमधुरमन्यदालोचनामृतम् ॥ १० ॥

दो प्रकारका शब्दप्रपञ्च श्रेयका हेतु बताया है । एक मधुस्वरूप है । दूसरा अमृतस्वरूप है । इस बातको विद्वानोंने भी कहा है—सगीत और साहित्य सरस्वती देवीके दो स्तन (स्तन्य दुग्ध) हैं । एक (सगीत) समूचा मधुर है । दूसरा (साहित्य) विचारोत्तर अमृतम्प है ॥ ९-१० ॥

अथवा मधुमापुर्णं सगीतं सर्वदेहिनाम् ।

विचारादमृतस्यन्दि साहित्यं श्रुतिलक्षणम् ॥ ११ ॥

उक्त वचनका तात्पर्य यह है कि मुननेमात्रसे ही संगीत सबको मधुके समान मधुर लगेगा । श्रुतिरूपी साहित्य सुनते ही मधुर नहीं लगेगा, किन्तु विचार करनेपर मोक्षरूपी अमृतको प्रदान करनेवाला होगा ॥ ११ ॥

वाचो गीतमधुस्फीता वचश्च परमामृतम् ।

इत्येवं प्रकृतैः स्यादन्तर्भावितचार्यके ॥ १२ ॥

प्रकृत श्लोकवाक्य अन्तर्भावित चार्थक है । अर्थात् मधुस्फीताश्च अमृतं च ऐसा समुच्चय यहाँ विवक्षित है (मधुर संगीत वाणी भी बनायी, श्रुतिरूप अमृत वाणी भी बनायी) ॥ १२ ॥

पञ्चभिः शंकरो वक्त्रैः पञ्च रागानवर्तयत् ।

तथा च रागिणीर्नानेत्येवं विद्वद्भिरीयन्ते ॥ १३ ॥

स्वोयगीतिपरिक्षुण्णा नारदो रागरागिणोः ।

वोक्ष्य ता रक्षितुं शम्भुमगादिति जनश्रुतिः ॥ १४ ॥

संगीतप्रवर्तकके रूपमे शकरभगवान सगीताचार्योमे प्रसिद्ध हैं । अपने पाँच मुखोसे शकरने पाँच मुख्य रागोको तथा रागिणियोको प्रकट किया था । एक बार नारदजीने देखा कि हमारे गायनसे इन रागरागिणियोका अगभग हो गया तो उन्हें पूर्ववत् करनेके लिये शकरभगवानकी शरण ली थी ॥ १३-१४ ॥

विद्याधिष्ठातृरूपेण प्रसिद्धः शंकरस्ततः ।

साहित्यनिर्माणकरोऽप्येष एवेति सिध्यति ॥ १५ ॥

विद्याके अधिष्ठाताके रूपमे शकर प्रसिद्ध है । अतः साहित्यनिर्माणकर्ता भी शकर ही सिद्ध होते हैं ॥ १५ ॥

मधु-अमृतं

सामवेदे तु संगीतं वेदान्ते चामृतं परम् ।

सदेतदुभयं चक्र इति वा योज्यतामिह ॥ १६ ॥

सामवेदमे संगीत है, वेदान्तमे अमृत है । दोनोंका निर्माण शकरने किया ऐसी भी योजना सम्भव है ॥ १६ ॥

मधु-अमृतं

अथवा द्विविधा याक् स्यात् परा चैवापरापि च ।

ऋग्वेदादिर्भवेत्तत्राऽपरा वाङ् मुण्डकेरिता ॥ १७ ॥

परा तु साक्षरं सत्यं यथा वाचाधिगम्यते ।

यददृश्यं तथाऽग्राह्यमचक्षुःश्रोत्रलक्षणम् ॥ १८ ॥

अथवा दो प्रकारकी वाणी है—परा और अपरा । ऋग्वेदादि अपरा वाणी है और परा वाणी वह है जिससे अक्षर सत्यकी प्राप्ति हो । जो अक्षर, अदृश्य, अग्राह्य, अचक्षु, अश्रोत्रादिरूपसे वर्णित है ॥ १७-१८ ॥

विद्यं व मुण्डके प्रोक्ता परापरविभागमागम् ।

तथापि तद्वेतुरपि परापरविभागमागम् ॥ १९ ॥

यद्यपि मुण्डकोपनिषत्मे “द्वे विद्ये वेदितव्ये..... परा चैवापरा च” इस प्रकार विद्याके दो विभाग बताये तथापि विद्याहेतु वाणीके भी ये दो विभाग सुगम है ॥ १९ ॥

अत्राद्या तु मधुव्याप्ता स्वर्गादिफलसर्जनात् ।

अमृतं यत्तु तत्रोक्तं भवेदापेक्षिकं हि तत् ॥ २० ॥

आमृतसप्लव स्यान्मममृतत्वं हि भाष्यते ।

इति शास्त्रेषु तत्तत्स्व स्पष्ट व्याख्यातमेव च ॥ २१ ॥

इनमें प्रथम—ऋग्वेदादिरूप वाणी स्वर्गदाता होनेसे मधुव्याप्त है । यद्यपि स्वर्गको भी कही-कही अमृत बताया है । तथापि वह आपेक्षिक अमृत ही है । कल्पपर्यन्तस्यायित्व ही अमृतत्व है । इस प्रकार शास्त्रोंमें उसकी स्पष्ट व्याख्या भी उपलब्ध है ॥ २०-२१ ॥

अत एवाह भगवान् गीतासु विजयं प्रति ।

यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः ॥ २२ ॥

पुष्पे प्रसिद्ध हि मधु मधुस्फीता ततस्तु सा ।

इसीलिए गीतामें—“अविद्वान् इस सकामकर्मप्रतिपादक पुष्पित वाणीको कहते हैं” ऐसा बताया है । पुष्पमें मधु प्रसिद्ध है । अतः कर्मबोधक वेदवाणी मधुस्फीत है ॥ २२ ॥

अन्या वेदान्तरूपा तु परमामृतदायिनी ॥ २३ ॥

परा वाणी वेदान्तरूप है । वह परम अमृत मोक्षको देती है । अतः अमृत इस विशेषणके योग्य ही है ॥ २३ ॥

वाचः

स्वर्गादीनामनेकत्वाद् बहुत्वेनाह वाक्पदम् ।

अमृतस्यैकरूपत्वात् तदेकवचनेन च ॥ २४ ॥

अपरावाणीके फल स्वर्गादि अनेक हैं, अतः वाच ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग किया । अमृत-मोक्ष एकरूप है अतः अमृत ऐसा एकवचनान्त प्रयोग किया ॥ २४ ॥

अथवा वाच इत्यस्मान् त्रयी विद्याभिधीयते ।

ॐकारोऽमृतमित्येतत्पदेन विनिगद्यते ॥ २५ ॥

अथवा "वाच " से वेदनय ग्राह्य है और "अमृत" से ॐकार ॥ २५ ॥

परमं

साररूपा. पृथिव्याद्या भूताना पृथिवी रसः ।

इत्यादिब्रचनासेषा व्यावृत्त्यै परमं पदम् ॥ २६ ॥

"एषा भूताना पृथिवी रस पृथिव्या आपो रस अपामोपधयो रस " इत्यादि कहकर अन्तमे "साम्ना उद्गीथो रस " ऐसा छान्दोग्यमे बताया है । उनमे भूतादिकी अपेक्षा पृथिवी आदि सार-अमृतरूप है । उनकी व्यावृत्तिके लिए 'परम' विशेषण है ॥ २६ ॥

रसाना स्याद्रसतम उद्गीथः परमोऽष्टमः ।

त्रयोयं वर्तते तेन परमामृतमुच्यते ॥ २७ ॥

"स एष रसाना रसतम परम पराध्वोऽष्टमो यदुद्गीथ " इस प्रकार पृथिवी आदि रस सख्यामे अष्टम उद्गीथ ॐकारको रसोंमे रसतम परम बताया है । उसीसे तीन वेद प्रकट है । अतः वह परम अमृत कहलाता है ॥ २७ ॥

अमृतं

ओमित्यक्षरमेतद्धि भूत भव्यं मयच्छ यत् ।

रूपाणि नाम्नि लीयन्ते नामान्योकार एव च ॥ २८ ॥

तथा चामृतरूपत्वमोकारस्य स्फुट मतम् ।

तद् व्याहरन् भूतो मर्त्यश्चामृतत्व प्रपद्यते ॥ २९ ॥

ॐको विशिष्ट अक्षर बताया है । क्षरणशून्य ही अक्षर है । भूत, भविष्यद्, वर्तमान आदि सभी ॐकार ही है । रूप सभी नाममे लीन होते हैं । नाम ॐकारमे लीन होते हैं । ओकारका लय नहीं होता । इस प्रकार ॐकार अमृत सिद्ध हुआ । उसका उच्चारणकर मरनेवाला मर्त्य अमर होता है इसलिए भी ॐकार अमृत है ॥ २८-२९ ॥

निर्मितवतः

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ ३० ॥

प्रणवः सर्ववेदेष्वित्युक्तेष्व परमं भवेत् ।

तन्निर्माणं व्याहरणं वेदव्याहरणं ततः ॥ ३१ ॥

गीतामें भी यह बात आयी है—“ओकार उच्चारण एवं मेरा स्मरण कर देह त्यागनेवाला परमगतिको प्राप्त होता है । सब वेदोंमें प्रणव मैं हूँ” इससे ओंकारकी परमता सिद्ध होती है । उसका निर्माण प्रथमोच्चारण है । उसके बाद भगवानने वेद प्रकट किया ॥ ३०-३१ ॥

शास्त्रयोनित्वत इति सूत्रकारोऽप्यसूत्रयत् ।

त्रयो वेदा अजायन्त तस्मादित्यागमादपि ॥ ३२ ॥

“शास्त्रयोनित्वात्” इस प्रकार सूत्रकार व्यासजीने भी भगवानको वेदकारण बताया है । स्वयं वेदोंमें भी यही बात “तस्मात्तपस्तेषानात् त्रयो वेदा अजायन्त” इस वचनसे बताया है ॥ ३२ ॥

वेदः शिवः शिवो वेद इत्यन्या धृतिरब्रवीत् ।

शिवात्मत्वं तु वेदानां शिवव्याहरणाद् भवेत् ॥ ३३ ॥

वेद ही शिव है शिव ही वेद है इस प्रकार अन्य श्रुती कह रही है । शिवजीने प्रकट किया अतः शिवरूप कहा गया ॥ ३३ ॥

एव सुमधुरा वाचः परमामृतमेव च ।

निर्मातुर्विस्मयपदं किं नु वाग् गोप्सतेरपि ॥ ३४ ॥

इस प्रकार सुमधुर तथा परमामृत वाणीका निर्माण करनेवाले भगवानके सामने गोप्पति की भी वाणी विस्मयजनक होगी क्या ? ॥ ३४ ॥

अन्ये व्याचक्षते वाचां द्वे इहोक्ते विशेषणे ।

मधुस्फीतत्वमेकं तत् परमामृतताऽपरा ॥ ३५ ॥

शब्दालंकारयुक्तत्वं मधुस्फीतत्वमुच्यते ।

अर्थालङ्कारयुक्तत्वममृतत्वं निगद्यते ॥ ३६ ॥

दूसरे लोग यहाँ ऐसी व्याख्या करते हैं कि वाणीके ही दो विशेषण मधुस्फीतता और परमामृतता है । शब्दालंकार मधुस्फीतता है । अर्थालंकार परमामृतता है ॥ ३५-३६ ॥

केचित्त्वमृतमित्येतन्निर्माणस्य विशेषणम् ।

क्रियाविशेषणत्वाच्च क्लीबैकत्वे समर्थयन् ॥ ३७ ॥

कुछ लोगोने “अमृत” को निर्माण क्रियाका विशेषण माना ।
क्रियाविशेषण होनेसे नपुंसक प्रयोग और एकवचनान्तता है ॥ ३७ ॥

मधुस्फीता

ऊरीकृत्यैकवचनं मधुस्फीतेति केचन ।
वाच इत्यपि पष्ठ्यन्तमन्यथा व्याचक्षिरे ॥ ३८ ॥
वाच ऋप्रस इत्युक्तं छान्दोग्ये तत्र साम च ।
तत्राप्युक्तो रसतम उद्घोषः परमः पुनः ॥ ३९ ॥
ऋचं वा साम वोद्गोथं वाऽमृतं वाग्रसात्मकम् ।
कर्तुः किं विस्मयपदं मधुस्फीतापि वाग् विधेः ॥ ४० ॥

कुछ लोग—मधुस्फीता यह एकवचनान्त है और “वागपि” का विशेषण है, वाचः यह पष्ठ्यन्त है, ऐसा मानकर व्याख्या करते हैं ।
वाचः=वाणीका, अमृत=रस—ऋक् या साम या वङ्कार बनाने वालेको ब्रह्माकी मधुमय वाणी भी विस्मित करा सकती है क्या ? ॥ ३८-४० ॥

निमित्तवतः किं विस्मयपदम्

इत्य मध्वमृतां वाचं निमित्तुः परमेशितुः ।
चमत्कृतं कां नु कुर्यां स्तुत्यात्पचतुरोऽनया ॥ ४१ ॥

इस प्रकार मधुरूप तथा अमृतरूप वाणीके निर्माता शंकरको ब्रह्मा भी चमत्कृत नहीं कर सकते तो अल्पचतुर मैं इस स्तुतिसे भला कैसे चमत्कृत कर सकता हूँ ? ॥ ४१ ॥

अस्तु गीतकला स्तुत्यामस्तु साहित्यमेव च ।
तथाप्येषा चमत्कर्तुं क्षमते नैव शंकरम् ॥ ४२ ॥

और माना भी जाय कि इस स्तुतिमे गीतकला भी है साहित्यकला भी है । फिर भी शंकरभगवानको यह चमत्कृत नहीं कर सकती (क्योंकि वाणीमात्रका निर्माण शंकरने किया है) ॥ ४२ ॥

चोनांशुकापणात् क्रीत्वा तत्खण्डं यदि कश्चन ।
तत्स्यैव श्रेष्ठिने दत्त्वा चमत्कर्तुं क्षमेत किम् ॥ ४३ ॥
उद्यानपतये तस्मादाचीयोद्यानतो यदि ।
द्वित्राणि दद्यात्पुष्पाणि किमतोऽन्यद्विडम्बनम् ॥ ४४ ॥

रेशमी वस्त्रको दुकानसे एक रेशमी वस्त्र खरीदकर उसका एक टुकड़ा उसी दुकानके मालिक सेठको देकर कोई उसे धुदा कर सकता है

क्या ? उसकी आँखोंको चकाचौंध कर सकता है ? बगीचेके मालिकको उसी बगीचेसे दो चार फूल तोड़कर अपना कहकर कोई देने लगे तो इससे बटकर क्या विडम्बना होगी ? ॥ ४३-४४ ॥

दूरान्मम तु धामेपा किं स्यात्सुरगुरोरपि ।

तव विस्मापनी यस्या निर्मातासि त्वमेव हि ॥ ४५ ॥

मेरी वाणी तो दूर, क्या सुरगुरु बृहस्पति या ब्रह्माकी भी वाणी आपको विस्मित करने वाली है ? जिसके रचयिता स्वयं आप हैं ॥ ४५ ॥

वाचो रसविधातारं रसयेत् कस्य वाऽत्र दाक् ।

अमृतं प्रणयन्तं हि मधु विस्मापयेत् किमु ॥ ४६ ॥

अथवा यो कहें—वाणीके अमृतरूपी रसका निर्माण करनेवाले आपके हृदयमें किसकी वाणी रसोद्भावन कर सकती है ? आपने वाणीमें अमृत डाला । हमारी वाणीमें तो सिर्फ मधु है । क्या अमृत बनानेवालेको मधु (सहृद) आश्चर्यमें डालेगा ? ॥ ४६ ॥

वन्दिभिः कविमिश्रैश्च स्तूयमानो महोपतिः ।

वाचा निगुम्फैः सतुष्येन्न त्व तद्वन्महेश्वर ॥ ४७ ॥

वन्दोगण और कविगण स्तुति करने लगते हैं तो राजा आदि उनकी वाणी चातुरीसे प्रसन्न होते हैं । परन्तु हे भगवन् उस प्रकार आप प्रसन्न नहीं होते ॥ ४७ ॥

परिच्छिन्नाः परिच्छिन्नैः प्रसीदन्तु स्तवादिभिः ।

अनन्तब्रह्मरूपस्त्वं कथं तैर्हि प्रसीदसि ॥ ४८ ॥

परिच्छिन्न राजा आदि परिच्छिन्न उत्कर्षबोधक स्तुति आदिसे भले प्रसन्न हों । किन्तु हे ब्रह्मन् ! आप अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप उससे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं ॥ ४८ ॥

सर्वकर्मा सर्वरसगन्धकामादिभागसि ।

अनादरो नित्यतृप्तेरात्मा ब्रह्मास्यशेषदृक् ॥ ४९ ॥

हे ब्रह्मन् ! आप समस्तजगत्कारक हैं । सभी रसगन्धकामादि आपमें हैं । नित्यतृप्त होनेसे अनादर है । अप्राप्त प्राप्तिमें आदर होता है । अप्राप्त कुछ है नहीं । अतः स्तुतिसे आप अप्राप्त क्या पायेंगे जिससे आप प्रसन्न होंगे ?

पुनामीत्यर्थे

अहं पुनः स्तवीमि त्वां स्वीया पावयितुं निरम् ।

लौकिकस्तुतिनिन्दाद्यैर्वाऽप्यत्रिमा ममाभवत् ॥ ५० ॥

आपको चमत्कृत करनेके लिये नहीं किन्तु अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये मैं आपकी स्तुति करता हूँ । लौकिक स्तुतिनिन्दासे जो (मेरी वाणी) अपवित्र हो गयी है ॥ ५० ॥

पुरमथन

देवैः स्तुतः पुरा हत्वा त्वमेव त्रिपुरासुरम् ।
अपावयो भुव तद्वन्मद्वाणीं पावय प्रभो ॥ ५१ ॥
आसुर्या सपदा विद्वद्व्यवहारप्रदूषिताम् ।
त्वा विना पावयेत्को नु पुरान्तक गिर मम ॥ ५२ ॥

हे पुरमथन ! देवताओंकी स्तुति सुनकर आपने त्रिपुरासुरवधकर पृथिवीको पवित्र किया वैसे मेरी वाणीको भी पवित्र करो । यह वाणी आसुरी सपदासे दूषित व्यवहारसे कलंकित हो गयी है । आपके बिना कौन मेरी इस वाणीको पवित्र कर सकता है ॥ ५१-५२ ॥

नवस्तुतिर्भवद्योगात्पावयिष्यति ता स्वयम् ।
तदर्थं प्रार्थये नाह पृथक् त्वा जगतः प्रभो ॥ ५३ ॥

परन्तु मेरी वाणी पवित्र करो ऐसी पृथक् प्रार्थना मैं नहीं करता । क्योंकि आपकी स्तुति आपसे संयुक्त होनेसे स्वयं पवित्र करेगी ॥ ५३ ॥

त्वत्स्तुत्या पूतया वाण्या पठन् वेदान् जपन् मनुम् ।
त्वदीय परम लप्स्ये पद सर्वशिवकर ॥ ५४ ॥

आपकी स्तुतिसे पवित्र बनी वाणीसे वेदोंको पढ़ते हुए मन्त्रोंको जपते हुए आपके परमपदको मैं अवश्य पाऊँगा ॥ ५४ ॥

असद्गिरा महापातः सद्गिरा च महोन्नतिः ।
अतोऽह पावये वाणीं त्वत्स्तुत्या परमेश्वर ॥ ५५ ॥

झूठ बराबर पाप नहीं, भगवत्स्तुति बराबर पुण्य नहीं अतः आपकी स्तुतिसे वाणीको पवित्र करना भी बहुत बड़ी सिद्धि है ॥ ५५ ॥

किं च वाण्या पवित्राया मनःशुद्धिर्विनिर्मलम् ।
ज्ञानं च सत्यतपसो दृष्टं तच्च भवेन्मम ॥ ५६ ॥

वाणीकी पवित्रतासे वेदपाठादिप्रयुक्त सद्गति प्राप्त होगी ही । इतना ही नहीं । उससे मनकी पवित्रता तथा निर्मलज्ञान ब्रह्मचारी सत्यतपस्वी प्राप्त हो गया था । वह मुझे भी प्राप्त होगा ॥ ५६ ॥

निःश्रेयसान्त तदिदं यस्य स्याद्गुणकीर्तनम् ।
तस्मै नमोऽस्तु सततं यद्वाणो पुरमेदिने ॥ ५७ ॥

इस प्रकार ज्ञान द्वारा नि.श्रेयसपर्यन्त जिसका गुणकीर्तन फल प्रदान करता है उस ब्रह्मस्वरूप त्रिपुरारि शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५७ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती ।

महिम्नस्तोत्रविवृतो तृतीयस्पन्दसंग्रहः ॥ ३ ॥

ॐ

चतुर्थः श्लोकः

अर्वाचीने न पतति मनः कस्य न वा वचः ।

इत्येतन्नास्ति युक्तार्यं नास्तिकेष्वनवेक्षणात् ॥ १ ॥

पहले बताया था कि भगवान के अर्वाचीन साकार स्वरूपमें किसका मन नहीं लगता और किसकी वाणी कुछ कहने के लिये आगे नहीं बढ़ती । परन्तु यह बात सङ्गत नहीं दीखती । कारण कस्य के अन्दर नास्तिक भी आते हैं, उनमें उक्त बात लागू नहीं होती ॥ १ ॥

न चास्तिकानां तद् दृष्टं युवत स्यादिति सांप्रतम् ।

थद्वाजडधियां तत् स्यात् किं स्यात्सत्यावतां ततः ॥ २ ॥

यदि कहे कि नास्तिकोंकी बात छोड़ो, आस्तिकोंका मन वाणी तो लगता है । तो यही कहा जायेगा कि थद्वाके कारण जो जडघी हो गये हैं उनके इस वृत्तका सत्यावान्=पण्डित (सत्यवेत्ता) के लिये क्या उपयोग ? ॥ २ ॥

किं चार्वाचीनशब्देन ध्वन्यते परमात्मनः ।

सनातनं पद किंचिदन्यत्तस्यैव विद्यते ॥ ३ ॥

तदसिद्धं न हि यतः प्राचीनं किंचिदीदृशम् ।

अर्वाचीनं कुतस्तस्य क्या चैव यथा ततः ॥ ४ ॥

दूसरी बात यह है कि "पदे त्वर्वाचीने" यहाँ अर्वाचीन पदसे सूचित होता है कि परमात्माका प्राचीन कोई सनातन पद भी है । परन्तु ऐसा कोई

प्राचीन पद असिद्ध है। प्राचीन नहीं तो अर्वाचीन कहाँसे आया। तब उसकी कथा भी वृथालाप मात्र होगी ॥ ३-४ ॥

तथा च तत्स्तुतिं कृत्वा स्ववाक्पावनताकृतेः ।

प्रत्याशाऽर्थवती नेति तत्रेदमभिधीयते ॥ ५ ॥

ऐसी स्थितिमें उस अर्वाचीनपदकी स्तुति कर अपनी वाणीको पवित्र करनेकी आशा दुराशा ही है इस पूर्वपक्षपर "तवैश्वर्यं यत्तत्" इत्यादि चतुर्थ श्लोक स्तुतिरूपमें कहा जा रहा है ॥ ५ ॥

तवैश्वर्यं भक्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्

अयोवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु ।

अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं

विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ ४ ॥

हे वरद ! आपका ऐश्वर्य ऐसा है जो जगत्की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करता है, तीन वेदोंका प्रतिपाद्य तत्त्व है, सत्त्व, रज, तम ऐसे तीन गुणोंसे भिन्न तीन शरीरोंमें व्यस्तरूपसे स्थित है। कुछ जड़मति उस ऐश्वर्यका निरास करनेके लिये ऐसा प्रलाप करते हैं जो वस्तुतः अशोभनीय है, किन्तु ससारमें अभव्य व्यक्तियोंके लिये रमणीय लगता है ॥ ४ ॥

ऐश्वर्यं

ऐश्वर्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च ।

त्रिपाद्ब्रह्मात्ममहिमा परमैश्वर्यमोरितम् ॥ ६ ॥

ईश्वरः सर्वशक्तः स्यात्सृष्टिस्थितिलयादिकृत् ।

तस्य भावो यदैश्वर्यमपरं तत्तु कीर्तितम् ॥ ७ ॥

तच्च सृष्टिस्थितिलयानुग्रहादिविधायकम् ।

चैतन्यमेव प्रकृते भवेदैश्वर्यशब्दितम् ॥ ८ ॥

ऐश्वर्य दो प्रकारका होता है। एक पर ऐश्वर्य है। दूसरा अपर ऐश्वर्य है। "त्रिपादस्यामृत दिवि" इस प्रकार पहले उपपादित परम महिमा ही पर ऐश्वर्य है। दूसरा ऐश्वर्य ईश्वर = सर्वशक्त = सृष्टिस्थितिलयादिकारी, उसका भाव इस व्युत्पत्तिसे लभ्य ऐश्वर्य है। वही अपर ऐश्वर्य है। प्रकृतमें भाव-मात्र नहीं समझना। किन्तु सृष्टिस्थितिलय आदि करनेवाला चैतन्य ही ऐश्वर्य शब्दका अर्थ समझना चाहिये ॥ ६-८ ॥

ऐश्वर्यमेकमेव प्राक् त्रिपाद्रूपेण संस्थितम् ।
उपाधिवशतः पश्चात् सृष्टिस्थित्यन्तकृद्भवेत् ॥ ९ ॥

यद्यपि ऐश्वर्य दो नहीं है । तथापि उपाधिसे भेद है । जो ऐश्वर्य प्रथम त्रिपातरूपसे स्थित है वही उपाधिवशात् बाद सृष्टिस्थितिलयकारी होता है ॥ ९ ॥

त्रयीवस्तु

तदैश्वर्यं परं यत्तत् त्रयीवस्त्विति योजना ।
त्रय्यां तत्प्रतिपाद्यत्वविधया वसतीत्यतः ॥ १० ॥

श्लोकमे यथासह्य अन्वय करना चाहिये । तब ऐश्वर्यं यत् त्रयीवस्तु । तिसुषु गुणभिन्नासु तनुषु जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् । ऐसा अन्वय है । आपका पर ऐश्वर्य वेदत्रयप्रतिपाद्य वस्तु है । वही तीन शरीरोमे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र शरीरोमे जगतकी उत्पत्ति स्थिति लयकारण होकर अपर हुआ । परन्तु आगे कुछ विशेषता आगमानुसार दिखायेगे । अतः प्रथम इतनी ही योजना कीजिये—भगवान्का पर ऐश्वर्य वेदत्रयवस्तु है । इसकी व्याख्याकर आगे बढेंगे । तीन वेदोमे प्रतिपाद्यरूपसे वास करता है अतः त्रयीवस्तु कहा-त्रय्या वसति ॥ १० ॥

सर्वे वेदाः पदं यद्वचामनन्तीति श्रुतेर्वचः ।
वेदैश्च सर्वैर्वेद्योऽहमित्याह भगवानपि ॥ ११ ॥

श्रुतिवचन है—“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” सभी वेद जिस एक परमपदको ही कहते हैं । भगवद्गीतामे भी बताया—सभी वेदोमे वेद्य मैं (परमात्मा) ही हूँ । अतः वह त्रयीवस्तु है ॥ ११ ॥

सदेव सोम्येति शिवं शान्तमद्वैतमित्यपि ।
तथा तत्त्वमसीत्यादिः श्रुतिः साक्षात्तदाह हि ॥ १२ ॥

त्रयीप्रतिपाद्यता दो प्रकारसे है । साक्षात् और परम्परया । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्”, “शिव शान्तमद्वैत चतुर्थ”, “तत्त्वमसि” इत्यादि श्रुति साक्षात् पर ऐश्वर्यका वर्णन करती है ॥ १२ ॥

सर्वा एवोपनिषदस्तात्पर्यविधया परम् ।
आहुरंश्वर्यमिति च षड्लिङ्गदंशितं बुधैः ॥ १३ ॥

सभी उपनिषदें तात्पर्यतः परब्रह्मरूपी ऐश्वर्यका ही वर्णन करती हैं यह बात षड्लिङ्गोके द्वारा विद्वानोंने दर्शाया है ॥ १३ ॥

त्वंपदार्थविशुद्धयं कर्मकाण्डं प्रवर्तते ।
तत्पदार्थविशुद्धयमुपासनाकाण्डमेव ॥ १४ ॥

यह ज्ञानकाण्डकी बात हुई । कर्मकाण्ड और उपसनाकाण्डमे पर ऐश्वर्यका वर्णन किस प्रकार ? सो कहते हैं—पूरा कर्मकाण्ड त्वपदार्थशोधनार्थ है । और पूरा उपासनाकाण्ड तत्पदार्थशोधनार्थ है । अतः वहाँ भी परम्परया प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है ॥ १४ ॥

नाशरूपं बाधविधं द्विविधं शोधनं मतम् ।
कर्मभिर्मलनाशात्म त्वपदार्थविशोधनम् ॥ १५ ॥
मायातरणरूपं च तत्पदार्थविशोधनम् ।
उपास्त्या मा प्रपद्यन्ते ये तां मायां तरन्ति ते ॥ १६ ॥
ज्ञानकाण्डे पुनस्तत्त्वंपदार्थपरिशोधनम् ।
बाधरूपं भवेत्तत्र पूर्वोक्तं तु सहायकम् ॥ १७ ॥

कर्मकाण्ड और उपसनाकाण्डसे तत्त्वपदार्थशोधन कैसे ? इसे समझने-के लिये प्रथम दो प्रकारका शोधन समझिये । एक शोधन नाशात्मक है । दूसरा बाधात्मक है । कर्मसे त्वपदार्थ जीवात्मारिथित मलनाश होगा तब वह शुद्ध होगा, शीघ्रस्वरूपबोधयोग्य होगा । उपासनासे मायाऽपसरणरूप तत्पदार्थशोधन होता है । “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते” इस प्रकार गीतामे यह बात कही गयी है । ज्ञानकाण्डमे तत्त्वपदार्थशोधन बाधात्मक होता है । उसमे पूर्वोक्त नाशात्मक शोधन सहायक है । अतः सकलवेदप्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्व है ॥ १५-१७ ॥

किं च कर्मोद्धृतमलो ध्वस्तविक्षिप्त्युपास्तिकः ।
अधिकारी भवेत् पारम्पर्येण ब्रह्मदर्शने ॥ १८ ॥

कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड अन्य प्रकारसे भी ब्रह्मदर्शनमे कारण है । जैसेकि कर्मसे मलनिवृत्ति जिसकी हो गयी हो, विक्षेपको ध्वस्त करनेवाली उपासना जो कर चुका हो वही परम्परया ब्रह्मदर्शनमे अधिकारी होता है ॥ १८ ॥

स्वर्गादिक फलं यत्र कर्मादिः श्रुतिपूदितम् ।
तत्रापि विश्वासोत्पत्तिपारम्पर्यमनोष्मितम् ॥ १९ ॥

सङ्का होगी कि “स्वर्गकामो यजेत” से विहित यागका स्वर्गादि फल एव पश्चात् पतन ही होता है, वहाँ ज्ञानतात्पर्य कयमपि सभावित नहीं है, इसका समाधान यह है कि वहाँ भी सत्कर्मप्रवृत्ति एव विश्वासोत्पत्तिमे तात्पर्य है ॥ १९ ॥

यथा प्रवृत्तिर्दिव्यार्था मन स्थितिनिबन्धनी ।

तथा स्वर्गादिसंप्राप्तिर्वेदविश्वासकारिणी ॥ २० ॥

जैसे दिव्यगन्धादिसवित्‌रूपी प्रकृष्टवृत्ति होनेपर योगशास्त्रमे विश्वास होता है वैसे स्वर्गादि प्राप्त होनेपर वैदिकविद्याओमे विश्वास उत्पन्न होता है ॥ २० ॥

न च प्रत्यक्षफलतो विश्वासोत्पत्तिरिष्यताम् ।

स्वर्गाद्यदृष्टफलत कथं तदिति साप्रतम् ॥ २१ ॥

सर्वथाऽदृष्टरूपत्वे फलत्वं नैव युज्यते ।

अत्यन्ताज्ञेयतत्प्रेप्सा नापि कस्यापि जायते ॥ २२ ॥

ततः स्वर्गाद्यनुभवसंस्कारवशात् पुमान् ।

तदिच्छन् वेदिकार्थेषु विश्वासं लभते क्रमात् ॥ २३ ॥

यदि कहे कि प्रत्यक्ष गन्धादि सवित्‌से विश्वासोत्पत्ति हो, किन्तु स्वर्गादिरूप अदृष्टफलसे विश्वास कैसे होगा ? इसका उत्तर यह है कि सर्वथा अदृष्ट हो तो वह फल ही नहीं हो सकता । अत्यन्त अज्ञातकी प्राप्तीच्छा भी नहीं हो सकती । अतः स्वर्गादिके अनुभवका कुछ संस्कार अनुवर्तित होता है यह मानना होगा । तब वह वैदिकार्थोंमे विश्वासोत्पादक भी निश्चित है ॥ २१-२३ ॥

त्रय्या वसति तत् तस्मात्त्रयीवस्त्विति भण्यते ।

त्रय्या वास्तविकोऽर्थोऽयं त्रयीवस्तु ततोऽपि च ॥ २४ ॥

वेदत्रयीमे वास करता है अतः त्रयीवस्तु है । और वेदत्रयीमे यही वास्तविक अर्थ है इसलिये भी त्रयीवस्तु है ॥ २४ ॥

जगदुदयः

प्रकृत्युपाधिमादाय त्रयीवस्तु तदेव हि ।

विश्वोत्पत्तिस्थितिलयकारणं जायते परम् ॥ २५ ॥

प्रकृति उपाधिको लेकर वही त्रयीवस्तु ब्रह्म वादमे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति एवं लय करनेवाला होता है ॥ २५ ॥

यतो भूतानि जायन्ते जीवन्त्यभिविशत्यपि ।

यस्मिन्प्रयन्ति तद् ब्रह्मात्येवमाह धृतिः स्वयम् ॥ २६ ॥

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादि धृतिमे ब्रह्मको जगत-उत्पत्तिस्थितिलयका कारण बताया, ब्रह्मा, विष्णु आदिसे नहीं ॥ २६ ॥

तिसृषु गुण ०

तदेव गुणभिन्नासु ब्रह्मविष्ण्वीशनामसु ।

व्यस्तं पृथक् तनुषु च सृष्ट्यादिकरमिष्यते ॥ २७ ॥

त्रयीवस्तु जो प्रकृति उपाधिसे सृष्टिस्थितिलयकारी हुआ वही सत्त्व, रज, तमसे विष्णु, ब्रह्मा, शिवनामवाले शरीरमें व्यस्त (अलग अलग) होकर पृथक् सृष्टिकर्ता, रक्षाकर्ता और संहारकर्ता होता है ॥ २७ ॥

तुरीयं पदमद्वैतं परमः शिव उच्यते ।

स्पन्दनात् स शिवः प्रोक्तः प्रकृत्येच्छात्मना सह ॥ २८ ॥

स त्र्यक्षः पञ्चवक्त्रश्च सृष्टिस्थित्यन्तकृत् स हि ।

तस्य घामाङ्गतो ब्रह्मा दक्षिणाद्विष्णुरेव च ॥ २९ ॥

हृदयात्त्वभवद्रुद्रस्ततोऽस्य महिमाधिकः ।

त्र्यक्षत्वादिसमाकारो रुद्रस्यैव महेशितुः ॥ ३० ॥

विस्तरेणाखिलमिदमग्रे समभिधास्यते ।

पूर्वाधंकथितार्थस्य क्रमार्थमधुनेरितम् ॥ ३१ ॥

तुरीय अद्वैतपदको परमशिव कहते हैं । वह अपनी इच्छारूपी प्रकृति-से स्पन्दन करता है तो शिवसंज्ञावाला होता है । वही त्रिनयन पञ्चमुख शङ्कर है, वही वास्तवमे सृष्टिस्थितिप्रलय करनेवाला है । उस शिवके वाम भागसे ब्रह्मा प्रकट हुआ । दक्षिण भागसे विष्णु उत्पन्न हुआ और हृदयसे रुद्र प्रादुर्भूत हुआ । हृदयसे उत्पन्न होनेके कारण रुद्रकी महिमा अधिक है । अतएव कहीं-कहीं रुद्रका शिवरूपेण वर्णन और शिवका रुद्र शब्दसे वर्णन मिलता है । बीचमें एक सदाशिव भी है । परन्तु इन सबका विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे । यहाँ तो "तवैश्वर्यं यत्तत्" इत्यादि पूर्वाधर्मों में कथित अर्थका क्रम दिखानेके लिये हमने संक्षेपतः निरूपण किया ॥ २८-३१ ॥

विहन्तु

तदिदं हि तवैश्वर्यं परापरविभागतम् ।

विहन्तुं केचिदधुधा व्याक्रोशो संप्रतन्वते ॥ ३२ ॥

इस प्रकार पर-अपरविभागमुक्त आपके उस ऐश्वर्यका निराकरण करनेके लिये कुछ अज्ञानीजन नाना प्रलाप करते हैं ॥ ३२ ॥

व्याक्रोशो

नास्तेनानां प्रयक्ष्यामो व्याक्रोशोमुत्तरत्र हि ।

व्याक्रोशो द्वैतिनामत्र धर्मोभ्यास्तिकमानिताम् ॥ ३३ ॥

नास्तिकोकी व्याक्रोशी (प्रलाप) को उत्तर श्लोकमे बतायेंगे ।
यहाँ अपनेको आस्तिक बतानेवाले द्वैतवादियोंकी व्याक्रोशीको हम
दिखाते हैं ॥ ३३ ॥

अद्वैते चकृतवक्तव्यभोक्तृभोक्तव्यतादिकम् ।
गुरुशिष्यादिकं चैव कथंचिश्रोपपद्यते ॥ ३४ ॥
ईशमोशः कथं शास्ति ब्रह्म ब्रह्मास्ति वा कथम् ।
गुरो ज्ञानिनि शिष्योऽपि स्वतो ज्ञानी कथं न ते ॥ ३५ ॥
अद्वैतं शिवमित्येतदनर्थकमतो वचः ।
स्वस्योपपादकं स्व चेत् सिध्येद् व्योमसुमाद्यपि ॥ ३६ ॥

द्वैतवादी व्याक्रोश करते हैं—अद्वैतमे वक्ता और श्रोता एक ही
होगा जो अनुपपन्न है । भोक्ता और भोग्य तथा गुरु शिष्य ये सब एकतामे
असम्भव हैं । ईश्वर ईश्वरपर कैसे शासन करेगा ? ब्रह्म ब्रह्मको कैसे
खायेगा ? गुरु ज्ञानी है तो शिष्य भी ज्ञानी क्यों नहीं ? “अद्वैत शिव” यह
वचन अर्थहीन है । उपपादक और उपपाद्य एक होनेपर गगनकुसुम भी
सिद्ध होगा ॥ ३४-३६ ॥

अर्वाचीनपदेऽप्येव व्याक्रोशी ते प्रतन्वते ।

श्मशानोकास्तमस्वपेयोऽपूज्यो वाच्योऽशुचिस्त्विति ॥ ३७ ॥

अर्वाचीनपद शिवके विषयमे तथा रुद्रके विषयमे भी भेदवादी प्रलाप
करते रहते हैं । श्मशानवासी है, तमोगुणी है, अतएव अशुचि, निन्द्य है,
अपज्य है, शिवनाम भी ग्राह्य नहीं है इत्यादि ॥ ३७ ॥

अभव्यानां

अभव्यानामिय वाणी रमणीयाऽसता भवेत् ।

न भव्य भाविकालेऽपि येषां संभाष्यते ववचित् ॥ ३८ ॥

ऐसी वाणी अभव्योको ही रमणीय लगती है । जिनका भव्य मङ्गल
कभी भी सम्भावित नहीं वे अभव्य हैं ॥ ३८ ॥

एतत्प्रतिविधानं तु यथास्थानं विधास्यते ।

अभव्यत्वं यथा तेषां तदत्र तु निदर्श्यते ॥ ३९ ॥

इन पूर्वपक्षप्रलापोंका यथास्थान समाधान होगा । प्रथम उन प्रला-
पियोंकी अभव्यताका हम निदर्शन करा देते हैं ॥ ३९ ॥

दक्षो निनिन्द गिरिश पूषा हर्षाज्जहास च ।

विस्फार्याक्षि भगोऽहृष्यत् शमभ्वाकम्प्याऽऽशृणोद्मृगुः ॥ ४० ॥

सा चाऽरमणी निन्दा रमणीयाऽस्ततामभूत् ।

पूपादीनां ततस्तेषामभव्य समपद्यत ॥ ४१ ॥

उदाहरणरूपमे दक्षने शङ्करकी निन्दा की । पूषाको आनन्द आया तो खूब हँसा । आँख फाड़कर भग खुशीसे देखने लगा । दाढ़ी हिलाकर भृगुने उसका अनुमोदन किया । इस प्रकार अरमणीय निन्दा उन सबको रमणीय लगी । परिणाम अमङ्गल ही हुआ ॥ ४०-४१ ॥

मानदन्तोऽभवत्पूषा रुग्णनेत्रोऽभवद्भृगः ।

भृगुविलुम्बितश्मश्रुर्दक्षो वस्तमुखोऽभवत् ॥ ४२ ॥

परिणाम यह हुआ कि पूषाके दाँत टूटे । भगकी आँखें फूटी । भृगुकी दाढ़ी नुच गयी । दक्षका बकरेका मुख हो गया ॥ ४२ ॥

कर्मानुरूपं हि फलं पूषादीनां यथाऽभवत् ।

अभव्यानां तथान्येषु फलं जन्मसु तादृशम् ॥ ४३ ॥

कर्मानुरूप फल जैसे पूषा आदिको मिला, वैसे यथोक्त अभव्योंको भी जन्मान्तरमे कर्मानुरूप फल मिलता है ॥ ४३ ॥

श्मशानवासीत्युक्त्वा येऽपूतमाह सुपावनम् ।

श्वानो भूत्वा श्मशानेषु शयीरंस्तेऽन्यजन्मनि ॥ ४४ ॥

अस्पृश्य ये किलाऽऽप्यान्ति शकरं परदेवतम् ।

पुल्कसादिजनुर्लब्ध्वा तेऽस्पृश्या जन्मजन्मनि ॥ ४५ ॥

येऽप्राह्य शिवनामाहुः पतितस्तास्तेऽन्यजन्मनि ।

नृणामप्राह्यनामानो भवन्ति जनधिषकृताः ॥ ४६ ॥

कर्मानुरूप फल इसप्रकार कि जो परमपवित्र शिवको श्मशानवासी होनेके कारण अपवित्र कहनेकी धृष्टता करते हैं वे दूसरे जन्ममे कुत्ते बनकर श्मशानभूमिमे शयन करेंगे । जो शकर को अस्पृश्य कहते है वे दूसरे जन्ममे चाण्डालादि बनकर अस्पृश्य बने रहेंगे । शिवनाम नहीं लेना श्मशानवासी बोलनेवाले दूसरे जन्ममे ऐसे पतित होंगे कि उनका नाम लेना पाप माना जावेगा, लोग उन्हें धिक्कारेंगे ॥ ४४-४६ ॥

अभव्यानां

यदा न मय्यास्तेऽन्यथा भृशं मलिनचेतसः ।

व्याजोशी मुपदा तेषां न नव्यपुरुषस्य तु ॥ ४७ ॥

जिनका भव्य मङ्गल भावोंमे भी न हो वे अभिव्य ऐसी व्याख्या यत्नित्व की । दूसरी व्याख्या है, जो भव्य नहीं वे ही अभव्य हैं अर्थात्

जो मलिनचित्त हैं उनको उक्त व्याक्रोशी सुखद होगी । भद्र पुरुषोको वह सुखद नहीं होगी ॥ ४७ ॥

श्रीधरस्वामिनस्तस्मादन्यथा व्याचक्षिरे ।

निन्दाध्ययनभोरत्वादक्षप्रकरण स्फुटम् ॥ ४८ ॥

अतएव श्रीधरस्वामीने निन्दाध्ययन अच्छा न लगानेसे पूरे दक्ष-प्रकरणकी व्याख्या ही बदल दी ॥ ४८ ॥

जडधियः

जडा विमूढा धीर्येषां ते स्युर्जडधियो नराः ।

शिवतत्त्वानभिज्ञाना विमुखा ज्ञानमूर्तितः ॥ ४९ ॥

जडधीका अर्थ है मूढबुद्धि । अर्थात् शिवतत्त्वको न जाननेवाले । भगवान् ज्ञानमूर्ति हैं—“विशुद्धज्ञानदेहाय” ऐसा शास्त्रने बताया है । ज्ञानाधिष्ठाता हैं । जो ज्ञानसे विमुख हो वह जड होगा ही ॥ ४९ ॥

जडधियः

गद्वा जडेषु भोग्येषु यद्वीर्जजडधियो हि ते ।

धनदारादिविषयभोगमात्रपरायणाः ॥ ५० ॥

अथवा जडधीमे सप्तमी बहुव्रीहि है । अर्थात् जड-भोग्य पदार्थोंमे ही जिनकी मति बनी हुई है । धन, दारादि विषयोंके भोगमात्रमे जो लगे हुए हैं वे जडधी है ॥ ५० ॥

द्वैतितः सर्वं एवेमे भवन्ति जडसेविनः ।

स्वोपास्यमपि ते हन्त जडमेवामिमन्वते ॥ ५१ ॥

पूरे द्वैतवादी जडसेवी होने से जडधी है । उनको अपना उपास्य भी जड ही अभिमत है ॥ ५१ ॥

आत्मभिन्नमनात्मा स्याद् यदनात्मा जडं हि तत् ।

अस्मान्भिन्नश्च अनात्मापुणस्तयो द्वैतिसम्मतः ॥ ५२ ॥

जो आत्मासे भिन्न हो वह अनात्मा ही होगा । जो अनात्मा होगा वह जड ही होगा । द्वैतवादी अपने उपास्य भगवान्को आत्मभिन्न मानते हैं । अर्थात् उसे अनात्मा, जड मानते हैं ॥ ५२ ॥

ननु चेतन एव स्यादनात्मापि महेश्वरः ।

पारमात्मेत्यतः सद्भिर्बुध्यते चित्कलेति चेत् ॥ ५३ ॥

परमात्मा आत्मा न होनेपर भी चेतन है । अतएव चित्कला होनेसे परमात्मा कहा जाता है इस पूर्वपक्षका उत्तर है कि—

आत्मभिन्न कथकार परमात्मा भवेत् सखे ।
घृतभिन्न कथ तैल परम घृतमुच्यताम् ॥ ५४ ॥
अनक्ष परमाक्षश्चेदधनश्चेन्महाधन ।
अनात्मा परमात्मा स्यादप्रमा चेन्महाप्रमा ॥ ५५ ॥

नेत्रहीन उत्तम नेत्रवाला हो, निर्धन महासेठ हो, अन्धकार महाप्रकाश हो तो अनात्मा भी परमात्मा हो सकता है ॥ ५४ ५५ ॥

अस्तु वा चेतन श्रीशस्तत किं ते न विष्यति ।
जडो वा चेतनो वाऽन्यो वंशेष्य तेन किं भवेत् ॥ ५६ ॥
अन्यस्माद्भोगतिर्नैव जडाद्वा चेतनाद्धि वा ।
तदा हानिर्जडत्वेऽपि भोगदत्त्वे नुक्ता हरे ॥ ५७ ॥
स्वार्थसिद्धयर्थमेवान्य प्रीणन्ति किल देहिन ।
जडादेव स चेत्सिध्येत् किं स्यात्ते चेतनाग्रहात् ॥ ५८ ॥
अत एव च साह्याद्या नैवमिच्छन्ति चेतनम् ।
प्रकृत्या जडया सर्वभोगसपत्तिर्दाशिन ॥ ५९ ॥

अच्छा, मान भी लो कि भगवान् चेतन है । लेकिन उससे तुम्हें क्या मिलेगा ? भगवान् जड हो या चेतन उससे तुम्हारा मतलब क्या है ? अपनेसे अन्यके साथ प्रीति इसलिये होती है कि उससे भोगप्राप्ति होगी । यदि हरि भोगप्रद है तो वह जड ही क्या न हो, नुकसान क्या ? अन्य पर प्रीति स्वार्थके लिये ही होती है । यदि वह स्वार्थ जडसे सिद्ध होता है तो चेतनताके आग्रहका कोई अर्थ नहीं है । यही कारण है—साह्य एव मोमासकादि चेतन ईश्वरको नहीं मानते । क्याकि वे देखते हैं कि जड प्रकृति या कर्मसे ही स्वार्थसिद्धि हो सकती है ॥ ५६ ५९ ॥

अचेतनो न हि स्रष्टेत्यादिकंस्तु निष्कृत ।
अनादिकालससारनियमंदोषधारणात् ॥ ६० ॥
अन्यथा नास्तिकाणां यस्तर्कोऽप्रे दशंयिष्यते ।
लोपदृष्टान्तमात्रस्य स तेऽपि स्याद् दुरद्वर ॥ ६१ ॥
अत एवेप्सिताशेषदाता न जड इत्यपि ।
तर्क पराशृतोऽनादिनियमात्मभिर्निबुधं ॥ ६२ ॥

'साध्यादिमत अयुक्त है, क्योंकि अचेतन जगत् कर्ता नहीं हो सकता, इत्यादि तर्क निष्फल हैं। जीववृत्त कर्मसचिव प्रकृति ही जगत् बनाती है। ऐसा अनादि नियम माननेसे कोई दोष नहीं आता। कुम्भकरादि दृष्टान्त बलसे यदि आप चेतनको स्रष्टा मनवाना चाहते हैं तो उसी दृष्टान्तसे मरण-धर्मा नाना सामग्रीसहित फलाकाट्क्षी कर्ता है यह भी सिद्ध होगा। तब "किमीह किंवाय" इत्यादि अग्रिम नास्तिकतर्क दुरुद्धर होगा। अतएव जो लोग यह कहते हैं कि जड़ प्रकृति या कर्म हमारे अभीप्सित समस्त फलोको कैसे दे सकता है इस तर्कको भी साध्यादिने निराधार घोषित किया। अमुक कर्म या उपासनासे अमुक फल इत्यादि सभी वेदोक्त नियम अनादिकालसिद्ध है। उसमें चेतनको जोड़ना व्यर्थ है। जोड़ते हैं तो फिर वही "किमीह किंवाय" आदि पक्ष भी खड़े होंगे ॥ ६०-६१ ॥

नन्योऽशमकृत्या परया मोक्षः सभवतीति चेत् ।

प्रवृत्त्या सोऽपि सम्येतेन मोक्षश्चेदोऽवरेण किम् ॥ ६३ ॥

यदि कहो कि परा भगवद्भक्तिसे ही मोक्ष हो सकता है, अत ईश्वर मान्य है। तो साध्याका यही उत्तर है कि प्रवृत्ति ही मोक्ष भी देती है तो ईश्वरसे क्या लेना देना ? ॥ ६३ ॥

अन्यस्मिन्नात्मनि परा भक्तिरित्यप्यसाप्रतम् ।

कथंचिदपि न ह्यन्य परप्रेमास्पद भवेत् ॥ ६४ ॥

मोक्षवाञ्छन् भगवतः स्यार्थमेवाभिलष्यसि ।

मोक्षप्रियः कथं त्वं हि भगवत्प्रिय उच्यते ॥ ६५ ॥

फलप्रेम्णा भवेत्प्रेम गौण वृक्षलतादिषु ।

मोक्षप्रेम्णा तथा प्रेम गौण ते स्यात्परात्मनि ॥ ६६ ॥

अपनेसे भिन्न आत्मामे परा भक्ति हो यह भी असंगत बात है। क्योंकि अपनेसे भिन्न परमप्रेमास्पद होता ही नहीं है। भगवानसे मोक्ष चाहनेवाले तुम आखिर अपना स्वार्थ ही तो चाह रहे हो। तुम परमात्माका मोक्ष चाह रहे हो कि अपना ? जब तुम मोक्षप्रेमी हो तो भगवत्प्रेमी क्यों कहलाते हो ? वृक्ष लता आदिपर गौण ही प्रेम होता है मुख्य प्रेम तो फलपुष्पादि पर है। वैसे तुम्हारा मोक्षप्रेम तो मुख्यप्रेम हो जायेगा और भगवत्प्रेम गौण होगा। भक्ति परमप्रेमको कहते हैं। पराभक्तिकी बात ही क्या ? ॥ ६४-६६ ॥

भक्तिरेव फल भवतेनं तु मोक्षादिकं मम ।

भक्त्या सजातया भवत्येत्यादिभागवतान्तनु ॥ ६७ ॥

सत्य तदा महेशोऽसौ जडो वा चेतनोऽयं वा ।
 भवेत् किं तेन भक्तिर्हि तस्य ते खल्वपेक्षिता ॥ ६८ ॥
 स्वगत प्रेम विषयजडचेतनतावशात् ।
 न जाड्य नापि चेतन्य लभते तदयोगतः ॥ ६९ ॥

पूर्वपक्ष — भक्तिका फल मोक्ष नहीं, भक्ति ही है । “भक्त्या सजातया भक्त्या” ऐसा भागवतमें भी बताया है । उत्तर—तुम्हें भक्तिसे मतलब है तो ईश्वर जड हो या चेतन उससे क्या होगा ? भक्तिका विषय जड हो या चेतन इससे भक्ति जड या चेतन नहीं बनती । क्योंकि प्रेम स्वगत होता है । वह जैसा है वैसा ही रहेगा ॥ ६७-६९ ॥

देवदत्तो महामक्तस्तस्मिन् भक्तिर्हि विद्यते ।
 तत कृतार्थता ते न कस्मादिति निगद्यताम् ॥ ७० ॥
 भक्ते सति स्वसम्बन्धे कस्योत्कर्षो निगद्यताम् ।
 नोत्कर्षं सभवेद भवते स्वस्यैव परिशिष्यते ॥ ७१ ॥
 तमुत्कर्षमभोप्सस्त्व कथं भो भगवत्प्रिय ।
 कथं भक्तिनियो वापि स्वार्थमात्रपरायण ॥ ७२ ॥
 न स्वार्थो विद्यते कश्चित् प्रस्तर किं न सेव्यताम् ।
 तस्माद्विडम्बनामात्र पराभक्तिर्हि भेदिनाम् ॥ ७३ ॥

यदि कदाचित् भक्त और भगवानकी एकता मानें या परमेश्वरकी ह्लादिनी शक्तिको भक्ति मानें तो भी प्रश्न यह उठेगा कि देवदत्त एक महा-भक्त है उसमें भक्ति है, उससे तुम्हारी कृतार्थता क्यों नहीं होती है ? अतः भक्तिवा अपने साथ सम्बन्ध अभीष्ट है । किन्तु वैसा सम्बन्ध होनेपर किसका उत्कर्ष मानते हो ? भक्ति स्वयं उत्कृष्ट है । उसका तुम्हारे सम्बन्धसे क्या उत्कर्ष होनेवाला है ? अतः अपना ही उत्कर्ष अन्ततः मानना होगा अपना ही कुछ उत्कर्ष होता है । तब तुम यही अपना उत्कर्ष चाह रहे हो, भगवान को या भक्तिको चाहनेकी बात कहाँ रह गयी ? तुम भगवत्प्रिय या भक्तिप्रिय किस प्रकार ? यदि कहते हो कि कोई भी चाह मुझमें नहीं है, भक्तिवा भी चाह नहीं है । भक्ति करनी है इसलिये कर रहा हूँ, तो कोई भी इच्छा न रहो तो भगवानकी ही भक्ति करनेका आग्रह क्यों ? पत्यरकी भक्ति क्यों न कर लें ? जब कि लेना-देना किसीसे कुछ है नहीं ॥ ७०-७३ ॥

ननु धृतिवशादोशं चेतन मन्महे ययम् ।
 सत्यं सत्यमसौत्यैव तस्य कस्मान्न मन्यसे ॥ ७४ ॥

तां श्रुतिं त्वं निरसितुं कुतर्कं कुर्वसे यदि ।
 तच्चैतन्यं निरसितुं कुतस्तर्को न दृश्यताम् ॥ ७५ ॥
 नैवाध्वंजरतोषं हि युक्तमाधयितुं बुधैः ।
 ततो निरोक्ष्यरः सांख्यवादो विजयमाप्नुयात् ॥ ७६ ॥

पूर्वपक्ष - हम परमात्माको चेतन न तो जगत्कर्ता होनेसे मानते हैं और न जीवाभिन्न होनेसे । श्रुति बतला रही है वह चेतन है । "तदैक्षत" "ईक्षतेर्नाशब्दं" इत्यादि श्रुति न्याय प्रसिद्ध हैं । उत्तर—चात यथार्थ है । तब श्रुतिप्रामाण्यवादो तुम "तत्त्वमसि" आदि श्रुतिसे बताया हुआ जीवपरैक्य क्यों नहीं मानते हो ? उस श्रुतिका निराकरण करनेके लिये तुम यदि कुतर्क करनेका अधिकार रखते हो तो, ईश्वरचैतन्यका निराश करनेवाला सांख्यतर्क भी क्यों नहीं सामने लाया जा सकता है ? बुद्धिमान् अध्वंजरतीय न्याय नहीं अपनाते । फलतः निरोक्ष्यर सांख्यवादकी ही विजय होगी ॥ ७४-७६ ॥

आत्मनः खलु कामाय सर्वमेव प्रियं भवेत् ।
 न पुत्रजायादेवादिकामायेत्यब्रवीच्छ्रुतिः ॥ ७७ ॥
 तस्मान्मुख्यं परं प्रेम भवेद् नूनं निजात्मनि ।
 स्यादत्मपरमात्मैक्ये परमात्मन्यपि स्वयम् ॥ ७८ ॥

आत्माके लिये ही सभी प्रिय होता है, पुत्र जायाद्यर्थं पुत्रादि प्रिय नहीं, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवार्थं ब्रह्मा विष्णु आदि प्रिय नहीं इत्यादि रीति श्रुतिमें स्पष्ट ही देवादिविषयक मुख्यप्रेम का निराश किया है । अतः मुख्य प्रेम तो अपने आत्मामें ही होता है यह निश्चय है, और आत्मा तथा परमात्माकी एकता होनेपर स्वयमेव वह प्रेम परमात्मविषयक ही हो जाता है ॥ ७७-७८ ॥

नातो भक्त्यर्थमप्यात्मपरमात्माभिदेव्यते ।
 आत्मभिन्न ततः सर्वं जडमित्येव निश्चयः ॥ ७९ ॥
 तस्मिन् भोग्ये जडे येषां घोस्ते जडधियो जनाः ।
 व्याक्रोशो ते विदपते त्वयि नात्मधियः क्वचित् ॥ ८० ॥

अतः भक्त्यर्थं भी आत्मा और परमात्माका भेद माना नहीं जाता । जिस परमात्माकी जडतापत्तिभयसे आत्मभिन्नको भी आप आत्मा एवं चेतन मानने जा रहे थे वह जब आत्मस्वरूप ही सिद्ध हुआ तो आत्मभिन्न सभी जड है यही सिद्ध होता है । उस भोग्य जडमें जिनकी मति लगी है वे

ही जड़घी कहलाते हैं । वे भगवदैश्वर्यविषयमें प्रलाप करते हैं आत्मघी कभी नहीं करते ॥ ७९-८० ॥

ननु भोग्ये जडे बुद्धिः सर्वेषामेव जायते ।
तददाने महेशे वाङ्मनसे पततां कुतः ॥ ८१ ॥
विरक्तः शंकरो भूतिभूयः किं मे प्रदात्यति ।
संच प्रतिविधि बद्धे तदाह वरदेति हि ॥ ८२ ॥

शंका :—भोग्य जड़पदार्थोंमें बुद्धि किसकी नहीं होती ! कोई एकाध संत तपस्वी वैसा निकले तो अलग बात है, बाकी सभी भोगवस्तु चाहते हैं । उसे न देनेवाले शकरमें वाणी और मन कैसे लगेंगे ? विभूत रमानेवाले विरक्त शकर हमें क्या देंगे ? समाधान—ऐसी शंका मत करो आगे "सुरास्ता तामृद्धि" इत्यादिमें समाधान मिलेगा । इस आशयसे यहाँ पर "वरद" यह सम्बोधन है ॥ ८१-८२ ॥

यद्वा जड़घियो नाम जड़चिन्तनतत्पराः ।
सुप्तास्ते परमेशाने तेत निन्दन्त्यसद्वियः ॥ ८३ ॥

अथवा जड़चिन्तनपरायण ही जड़घी हैं । वे परमेश्वरके बारेमें सोये हुए हैं । अतः असद्वुद्धि होनेसे व्याक्रोशी करते हैं ॥ ८३ ॥

सर्ववेदकवेद्याय जगत्सर्गादिकारिणे ।
अनन्तेश्वर्यपूर्णाय शिवाय प्रभवे नमः ॥ ८४ ॥

समस्त वेदोंमें एकमात्र वेद्य, जगत्की सृष्टि आदि के कर्ता, अनन्त ऐश्वर्यपूर्ण परमशिव प्रभुको प्रणाम है ॥ ८४ ॥

नम शिवाय शान्ताय सर्वशक्तियुजे नमः ।
नमो गुणविभवताय रुद्राय च नमो नमः ॥ ८५ ॥

सर्ववेदवेद्य शान्त शिवको प्रणाम है । सर्गादिहेतु सर्वशक्तिसम्पन्नको प्रणाम है । सत्त्वादिगुणविभक्त सदाशिवको प्रणाम है । अन्तमें रुद्ररूप-स्थित शंकरको प्रणाम है ॥ ८५ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
महिम्नस्तोत्रविष्णोर्धतुर्यस्पन्दसंग्रहः ॥ ४ ॥

ॐ

पञ्चमः श्लोकः

व्याक्रोशो द्वैतिना मूले सामान्योक्त्यैव दर्शिता ।
न हि तस्या विशेषेण निरूपणमपेक्षितम् ॥ १ ॥
उररीकुर्वते वेदप्रामाण्यं ये मनीषिणः ।
आत्मबुद्धिर्भवेदेवा कदाचित्पारमार्थिकी ॥ २ ॥
अतो निरसनीयाः स्युर्विशेषेणात्र नास्तिकाः ।
व्याक्रोश्यतो विशेषेण तेषामत्र निरस्यते ॥ ३ ॥

मूलमें द्वैतवादियोंका प्रलाप सामान्य कथन से ही बता दिया । वेद प्रामाण्य माननेवालोंकी बुद्धि कभी जरूर सुधरेगी । अतः उसका विशेष निरूपण अनपेक्षित है । विशेषरूपसे तो नास्तिकोंका प्रलाप ही निरस्त करना चाहिए । अतः उसीका यहाँ निरूपण किया जा रहा है । ॥ १ ३ ॥

किमोहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं ।

किमाधारो घाता सृजति किमुपादान इति च ।

अतर्क्यैश्वर्यं त्वय्यनवसरदुःस्यो हतधियः

कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयनि मोहाय जगतः ॥ ५ ॥

वह आपका विधाता त्रिभुवनकी सृष्टि करता है तो उसकी वंसी चेष्टा है ? कौनसा शरीर है ? क्या उसके पास साधन है ? आधार क्या है । उसके पास उपादान कारण क्या है ? इत्यादि कुतर्क तर्कोंके अविषय, ऐश्वर्यसे सम्पन्न आपमें अवसर न पानेसे स्थितिरहित होनेपर भी कुछ मूढमति हतबुद्धियोंको लोकमोहार्यं मुखरित कर ही लेता है ॥ ५ ॥

किमोहः

ईहा चेष्टा हि का तस्य भुवनस्रष्टुरीशितुः ।
सेष्टानिष्टप्राप्तिपरि हारव्यापार ईरिता ॥ ४ ॥
ध्यापके न क्रिया काचिदिष्टानिष्टे तु दूरतः ।
प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ॥ ५ ॥

आप आस्तिकके मतमें भुवनका स्रष्टा ईश्वर है । परन्तु परमेश्वरमें कैसी चेष्टा है यह बताइये । चेष्टा कहते हैं इष्टप्राप्ति एवं अनिष्टपरिहारार्थं क्रियाको । व्यापक तत्त्वमें कोई क्रिया संभव नहीं । तब इष्ट एवं अनिष्टके प्राप्तिपरिहारप्रयोजक विरोध क्रिया कैसे हो ? और इष्ट-अनिष्ट भी परमात्मामें क्या हो सकता है ? तब इष्टप्राप्ति एवं अनिष्टपरिहाररूपी प्रयोजन क्या होगा ? बिना प्रयोजन अतिमन्द भी किसी कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता । आपका सर्ववेत्ता ईश्वर तब बिना प्रयोजन कैसे प्रवृत्त होगा ॥ ४-५ ॥

किंकायः

क. कायस्तस्य भवति नाकायः स्रष्टुमर्हति ।
गृहादि सतनुः कुर्यान्नि पिशाचोऽकलेवरः ॥ ६ ॥
पिशाचादिर्नाशयतीत्येव चेन्मन्यतामपि ।
न सृजेदेव तद्वद्वि न सृजेदोश्वरोऽतनुः ॥ ७ ॥

उस ईश्वरका शरीर क्या है ? बिना शरीर कोई सृष्टि नहीं करता । सशरीर मनुष्यादि गृहादि निर्माण करते हैं । अशरीर पिशाचादि नहीं । यदि कहो कि पिशाच कुछ नाश, कुछ नुकसान कर सकता है । तो भले मानो, पर सृष्टि तो नहीं ही करेगा । वैसे अशरीर ईश्वर भी सृष्टि नहीं कर सकता ॥ ६-७ ॥

किमुपायः

अस्त्वोश्वरोऽस्तु कायोऽस्य किन्तूपायोऽस्य को भवेत् ।
तुरीवेमादिविरहे कुबिन्धः किं करिष्यति ॥ ८ ॥
सृष्टेः प्राक् साधनानि यव यव सृष्टिः साधनैविना ।
अन्योन्याधयदुष्टत्वादीनां सृष्टेरसंभवः ॥ ९ ॥

अच्छा मान लो ईश्वर है और उसका शरीर भी है । किन्तु उसके पास सृष्टिपर्यं उपकरण क्या है ? तुरी-वेमा इत्यादि न हो तो जुलहा क्या कर सकता है । कोदाल न हो तो सोदोंगे कैसे ? सृष्टि करो तो साधन पैदा होगा और साधन पहले हो तो सृष्टि की जा सकेगी, इसप्रकार अन्योन्याधय होनेमें ईश्वरसे सृष्टि मानना शक्य नहीं है ॥ ८-९ ॥

किमाधारः

कुलातो नूतले स्थित्वा कुर्याच्चक्राद्यये घटम् ।
किमाधारः सृजत्येष भुवनं परमेश्वरः ॥ १० ॥

श्लोकः]

स्पन्दवातिकसहितम्

पूर्वमाधारसृष्टिः स्यात्ततो भुवनसज्जयमानः
आधारसृष्टेरधारपूर्वत्वे चानवस्थितिः ॥ ११ ॥

कुम्हार भूतल पर स्थित होकर चक्रादि आश्रयमें घट बनाता है। परमेश्वर का ऐसा कौनसा आधार है जिसपर स्थित होकर वह भुवन निर्माण करे? पहले आधारकी सृष्टि मानी जाय तो उसकी सृष्टिके लिये अन्य आधार चाहिये। ऐसे फिर अनवस्था होगी ॥ १०-११ ॥

किमुपादानः

उपादानं वद तथा जगन्निर्माणकारणम् ।
नेष्टिकाचूर्णतोयादिविरहे गृहनिर्मितिः ॥ १२ ॥

इसी प्रकार जगत्-निर्माणका कारणरूप उपादान भी बताना चाहिये। ईंट, चूना, पानी आदि न हो तो भकान कैसे बन सकता है? ॥ १२ ॥

कुतर्को०

वाचालयेत् कुतर्कोऽयं मूढान् पण्डितमानिनः ।
प्राप्नुवन्ति ततो मोहमजाः साधारणा जनाः ॥ १३ ॥

ऐसा ऐसा कुतर्क अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ जनोको वाचाल बना देता है। परिणाम यही होता है कि साधारण अज्ञजन भ्रममें पड़ जाते हैं ॥ १३ ॥

तर्कान् नैव निषिध्यामः कुतर्कान्स्तु प्रघृन्महे ।
श्रुतिः श्रुत्यनुकूला चेत्तद्व्यंतां मा कुतर्व्यंताम् ॥ १४ ॥

हम तर्कका निषेध नहीं करते, केवल कुतर्क निराकरण करते हैं। श्रुत्यनुकूल हो तो तर्क कीजिये, कुतर्क मत कीजिये ॥ १४ ॥

अतर्व्यंश्वर्यं

न तर्कः प्रसरेद्यत्र कुतर्कस्य तु का कथा ।
अतर्व्यंश्वर्यमोशानमामनन्ति श्रुतेरितः ॥ १५ ॥
नया तर्केण हि मतिरापनेयेति गोः श्रुतेः ।
सूत्रकृच्चान्वीतकः प्रतिष्ठानादितोश्वरः ॥ १६ ॥

जहाँ तर्कका भी अवकाश नहीं वहाँ कुतर्ककी तो बात ही क्या? श्रुति भगवानके ऐश्वर्यको तर्काङ्गोचर कहती है। "यह मति तर्कसे प्राप्त नहीं होती, और तर्कसे नष्ट मत करो" ऐसी श्रुति है। सूत्रकार भगवान वेदव्यासने भी तर्ककी अप्रतिष्ठा ही बताया है ॥ १५-१६ ॥

कुतर्कप्रतिषेधाय तथापि मतिवर्धनान् ।

श्रुतिसंवादिनस्तर्कान् दर्शयामोऽत्र काश्चन ॥ १७ ॥

फिर भी हम कुतर्क निराकरणार्थं बुद्धिवर्धक श्रुतिसमस्त कुछ तर्कोंको यहाँ दिखाते हैं ॥ १७ ॥

किमुपादानः

उपादानं किमिति तु भवता तस्य पृच्छयते ।

तत्र घूमः स्वयं तावदुपादनं महेश्वर ॥ १८ ॥

न च कर्तुः पृथक् तत्स्यात् सर्वत्रेति तु साप्रतम् ।

नियमस्यापवादोऽपि प्रायः सर्वत्र हीक्ष्यते ॥ १९ ॥

यथोर्णनामि सृजते गूलीयाच्चेति वेदगीः ।

अपवादं स्वयं तस्य दर्शयामास विस्फुटम् ॥ २० ॥

आपका प्रश्न है कि जगन्निर्माणमें उपादान क्या है ? उत्तर है—स्वयं परमेश्वर उपादान है । कतसि उपादान अलग होना चाहिये ऐसा सर्वत्र नियम नहीं है । उसका अपवाद मकड़ीमें स्वयं श्रुतिने ही दिखाया है । मकड़ी अपनेसे स्वयमेव जाल बनाती भी है, खा जाती भी है ॥ १८-२० ॥

कर्तात्मा ननु सूताया उपादानं तु तत्तनु ।

सत्यं कुविन्ददेह किं पटोपादानमोक्षित ॥ २१ ॥

न चेन्नियमभङ्गस्तु जात एव न सशयः ।

भगते च नियमे तर्कः कुतर्कः स्यात्तदायितः ॥ २२ ॥

पूर्वपक्ष —मकड़ीकी आत्मा कर्ता है और शरीर उपादान है, दोनों अलग हैं । उत्तर —ठीक है, इसी प्रकार जुलाहाकी आत्मा कर्ता और उसका शरीर कपड़ेका उपादान ऐसा देखा गया है क्या ? यदि नहीं, तो नियमभंग हो ही गया । नियमभंग हुआ तो उस नियमपर आश्रित तर्क भी कुतर्क बन जायेगा ॥ २०-२२ ॥

किं घोर्णनामे. किं तन्वा मृतया तन्तुवायकः ।

तन्तुं शयनोति निर्मातुं हेतुर्जीवितनुस्ततः ॥ २३ ॥

दूसरी बात —भरी मकड़ीके शरीरसे कोई धारीगर तन्तु बना सकता है क्या ? कहना पड़ेगा कि जीवित शरीर ही तन्तुपादान है । तब कर्ता और उपादानकी पृथक् धर्मे बरोगे ? ॥ २३ ॥

बेहप्रधाना सूता चेत्तन्तुपादानमिष्यते ।

क्षिप्रप्रधाना तया सूता निमित्तं तन्तुजन्मनि ॥ २४ ॥

मायाप्रधान ईशोऽस्तु तथोपादानमस्य हि ।

चित्प्रधानो निमित्तं च ततः का हानिरुच्यताम् ॥ २५ ॥

यदि कहे कि देहप्रधान मकड़ी जालका उपादान है और चैतन्य-
प्रधान मकड़ी कर्ता है तो वैसे ही मायाप्रधान ईश्वर जगत्का
उपादान और चैतन्यप्रधान ईश्वर कर्ता है, ऐसा हम भी कहे तो उसमें
क्या दोष है ? ॥ २४-२५ ॥

आरोहन् पतितस्तन्तुमत्ति मर्कटको यथा ।

तथा प्रलयकालेऽस्ति जगदेतन्महेश्वरः ॥ २६ ॥

गिरनेपर चढ़ती हुई मकड़ी धागेको खा जाती है । वैसे प्रलयकालमें
परमेश्वर स्वसृष्ट जगत्को ग्रस लेता है ॥ २६ ॥

यस्य ब्रह्म तथा क्षत्रमुमे भवत ओदनः ।

मृत्युर्धंस्योपसेकश्चेत्येवमाह श्रुतिः स्वयम् ॥ २७ ॥

“जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात् तदुपलक्षित जगत् भात जैसा
है, मृत्यु चटनी समान है” ऐसी श्रुति है ॥ २७ ॥

किमाधारः

किमाधार इति प्रोक्त उत्सर्गश्चाप्यपोद्यते ।

नहि सर्वत्र साधारनियमो विद्यते यतः ॥ २८ ॥

आपने किमाधार. ऐसा जो उत्सर्ग दिखाया उसका भी अपवाद है ।
क्योंकि सर्वत्र आधारका नियम नहीं है ॥ २८ ॥

विष्टरो हि तवाधारो विष्टरस्य गृहं तथा ।

गृहाधारो महो तस्या आधारस्तु न पश्यन् ॥ २९ ॥

आप (देवदत्तादि) का आसन आधार है । आसनका गृह आधार
है । गृहका पृथिवी आधार है । किन्तु पृथिवीका आधार कोई नहीं । अतः
यहीपर आधारनियमका भङ्ग हो गया ॥ २९ ॥

ननु व्योम भवेन्मह्य आधार इति चेन्न तत् ।

व्योम्न आधारता नोरीक्रियते तार्किकैर्यतः ॥ ३० ॥

नमस्युत्पतितं वस्तु निराधारमितीयते ।

निराधाराश्चन्द्रतारा व्योम्नीत्येषं प्रतीतितः ॥ ३१ ॥

यदि कहो कि पृथिवीका आधार आकाश है तो ठीक नहीं । क्योंकि
आकाशको नैयायिकादि आधार नहीं मानते । आकाशमें फँकी गयी वस्तु
कुछ देर निराधार रहती है, आकाशमें चन्द्र, तारा आदि निराधार खड़े हैं
इत्यादि व्यवहार देखनेमें आता है ॥ ३०-३१ ॥

दिगम्बर इति ह्युदितनिरम्बरपरा यथा ।

गगनाधार इत्युदितनिराधारपरा तथा ॥ ३२ ॥

जैसे दिगम्बरका अर्थ ही निरम्बर होता है वैसे गगनाधार कहनेका अर्थ ही निराधार होता है ॥ ३२ ॥

व्योमाधारा यथा पृथ्वी वृक्षादीन् तनुते निजे ।

व्योमाधार कथं नैव कुविन्द कुरुतां पटम् ॥ ३३ ॥

यदि व्योम भी आधार है तो व्योमाधार पृथिवी जैसे अपनेमे वृक्षादिको उत्पन्न करती है वैसे व्योमाधार जुलाहा भी वस्त्रादि क्यों नहीं बनाता ? ॥ ३३ ॥

अस्तु खं वसुधाधारः सस्याधारस्तु को वद ।

अनाधारं यदि नमो नियमो भज्यते तदा ॥ ३४ ॥

अच्छा पृथिवीका आधार आकाश मान भी लो । आकाशका आधार क्या है ? यदि गगन निराधार है तो आपका नियम टूट गया ॥ ३४ ॥

नन्वाधारो न नभसो व्यापकस्येति चेत्तदा ।

व्यापकस्य महेशस्य कैवाधारगवेषणा ॥ ३५ ॥

पूर्वपक्ष.—आकाश व्यापक है उसका आधार नहीं होता । मूर्तका ही आधार होता है । उत्तर—तब आप व्यापक परमात्माका आधार क्यों ढूँढ़ने लगे ? ॥ ३५ ॥

प्रतिष्ठितः स कस्मिन् हि स्वे महिम्नीति हासवीत् ।

यदि वा न महिम्नीति संप्रबोधयति श्रुति ॥ ३६ ॥

वह भूमा परमेश्वर किसमे प्रतिष्ठित है ? कहा—अपनी महिमामे । अथवा अपनी महिमामे भी नहीं । स्वयं प्रतिष्ठित है । इस प्रकार श्रुति भी समझाती है ॥ ३६ ॥

प्रत्युत ब्रूमहे व्योम्नोऽध्याधार जगद्वत्पदम् ।

सूत्रे चाक्षरमाधारमम्बरान्तर्गतेर्जंगी ॥ ३७ ॥

प्रत्युत आकाशका भी आधार हम परमात्माको मानते हैं । “कस्मिन् आकाश ओतश्च ओतश्च” इस प्रश्नके उत्तरमे अक्षर परमात्माको ही आधाररूपेण श्रुतिने बताया । “अक्षरमम्बरान्तर्गते” इस प्रकार सूत्र मे भी उसका निर्णय किया गया ॥ ३७ ॥

चेतनस्यैव हेतुत्वे साधारत्वं नियम्यते ।

महत्पादेर्जनकत्वे तु नियमो नेति चेन्न तत् ॥ ३८ ॥

सदेहस्यैव हेतुत्वे साधारत्व नियम्यताम् ।
 सकोचाधिकृतिस्ते चेदस्ति, सा नास्ति मे नु किम् ॥ ३९ ॥
 कर्तुराधारनियमो हेतुमात्रस्य नेति चेत् ।
 सदेहकर्तुराधारनियमो दृश्यते भुवि ॥ ४० ॥

पूर्वपक्ष — चेतन यदि हेतु हो तो उसके लिये आधारनियम है । पृथिवी आदि अचेतन जहा हेतु है वहा उक्तनियम नहीं है । उत्तर — सदेह चेतनके हेतुत्वमे आधारनियम है ऐसा क्यों नहीं कहते ? नियमसकोच मे आपको ही अधिकार है हमे नहीं है यह कैसी बात ? पूर्वपक्ष — कर्ताका आधारनियम है । हेतुमात्रका नहीं । उत्तर — सदेह कर्ताका आधारनियम देखा गया है । अत दृष्टानुरोधेन नियम बनाइए । ईश्वर सदेह कर्ता नहीं अत वहाँ आधारकी जरूरत नहीं ॥ ३८-४० ॥

किमुपायः

उपायनियमोऽप्येव न हि सार्वत्रिको भवेत् ।
 तस्यापि बहुधा लोकेष्वपवादो विलोक्यते ॥ ४१ ॥

किमुपाय — यह उपायनियम भी सार्वत्रिक नहीं है । उसका भी अपवाद देखनेमे आता है ॥ ४१ ॥

कैचित्तु रोटकान् फुर्युर्बेलनोपायसमुता ।
 अन्ये तमनपेक्ष्यैव हस्तमात्रेण कुर्वन्ते ॥ ४२ ॥
 न च तत्राप्युपायोऽस्ति हस्ताविति तु साप्रतम् ।
 बेलने सत्यपि स्तस्तावन्योपायस्त्वपोद्यते ॥ ४३ ॥

कुछ लोग बेलन उपाय रखकर रोटी बनाते हैं । दूसरे लोग बेलनकी अपेक्षा रखे बिना हाथसे ही बना लेते हैं । कहो कि वहाँ भी हाथ उपाय तो है तो क्या बेलन रहनेपर हाथ नहीं रहता ? अन्य उपायका अपवाद हम बता रहे हैं ॥ ४२-४३ ॥

सामर्थ्यविरहेऽपेक्षा साधनानामिति स्थितिः ।
 सेनासहायो नृपति परान् विजयतेऽबल ॥ ४४ ॥
 चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानि हि खरादिकान् ।
 अर्जुनोदेकलो राम सामर्थ्यं तत्र कारणम् ॥ ४५ ॥

सामर्थ्यं न हो तो साधनोंकी आवश्यकता होती है । निर्बल राजा सेनाकी सहायतासे शत्रुओपर विजय पाता है । अकेले रामने चौदह हजार खरादि राक्षसोंको मारा तो वहाँ सामर्थ्य ही कारण था ॥ ४४-४५ ॥

यन्त्रादिना सहायेन भार उत्थाप्यते सहान् ।

हस्तो विनैव यन्त्रादि महानारं समुदरेत् ॥ ४६ ॥

उपनेत्रसहायत्वमसमर्थस्य चक्षुषि ।

किं ज्वलज्ज्योतिषोरक्षणोरूपनेत्रं फरिष्यति ॥ ४७ ॥

यन्त्रादि सहायतासे लोग भारी बोझ उठाते हैं, बिना यन्त्रादि ही हाथी उसे उठा लेता है। चश्मेकी सहायता कमजोर आँखवालोको चाहिये। तेज हो तो चश्मेका क्या काम ? ॥ ४६ ४७ ॥

परास्य शक्तिविविधेत्येतच्छ्रुतं श्रुतिजंगो ।

न तस्य कार्यं करणमित्यप्याहापरं यच्च ॥ ४८ ॥

“परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते” इस प्रकार परमेश्वरकी अनन्तशक्ति की श्रुतित्वेन श्रुति कहती है। “उसका कार्य और करण नहीं” इत्यादि वचनोमे करणादि निरपेक्षता बतायी है ॥ ४८ ॥

किंकायः

किंकाय इति चायुक्तं तडित्सु व्यभिचारतः ।

प्रकाशयेद्बीजयेच्च शीतयेच्चातनुस्तदित् ॥ ४९ ॥

घातुतन्तुः शरीरं चेन्न चेष्टादेरभावतः ।

चेष्टेन्द्रियार्थाधियं हि देहं नैमायिका जगुः ॥ ५० ॥

“किं काय ” यह आक्षेप भी अयुक्त है। विजलीका कोई शरीर नहीं है। फिर भी बल्वसे प्रकाशन, पखेसे वायुचालन, फ्रीज आदिसे शीतन करती है। यह कहे कि विजलीका तार आदि उसका शरीर है तो ठीक नहीं। कारण “चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीर” ऐसा न्यायसूत्रमे कहा है—जिसमे चेष्टा हो, इन्द्रिय हो और सुखादि हो वही शरीर है ॥ ४९-५० ॥

देहो नास्तोश्वरस्येति कस्त्वा चावधत्त सखे ।

ॐ देहः शक्तिदेहश्च पञ्चवक्त्रोऽपि चेश्वरः ॥ ५१ ॥

ईश्वरका देह नहीं है ऐसा दिमागमे ठुसाकर किसने तुमको ठगा ? शिवका ॐकार शरीर है, शक्ति शरीर है और पञ्चवक्त्र त्रिनेत्र शरीर प्रसिद्ध ही है ॥ ५१ ॥

किमीहः

एतेनैव निरस्तं स्यात् किमीह इति चोदितम् ।

सति देहे हि कापत्तिरोहासत्त्वे महेशितुः ॥ ५२ ॥

शरीर मान लिया अत एव “किमीह ” इस प्रश्नका भी अवकाश नहीं रहा ॥ ५२ ॥

किं च संकल्पमात्रेण स्वेच्छामात्रेण शंकरः ।

सृजत्यवति हन्तीदमुत्सर्गोऽप्राप्यपोद्यते ॥ ५३ ॥

दूसरी बात—भगवानको न चेष्टाकी आवश्यकता है और न शरीर की ही । संकल्पमात्रसे इच्छामात्रसे परमेश्वर सृष्टिस्थितिसंहार करता है । शरीर चेष्टादियुक्त ही कार्य करता है इस उत्सर्गका यहाँ भी अपवाद है ॥ ५३ ॥

मायावी वस्तु निर्माति स्वेच्छया संहरत्यपि ।

योगी च स्वेच्छया निर्मात्युपसंहरतेऽपि च ॥ ५४ ॥

इस उत्सर्गापवादका लौकिक उदाहरण भी है । मायावी स्वेच्छासे निर्माण एव संहार करता है । योगी स्वेच्छामात्रसे निर्माण और उपसंहार करता है, चेष्टाकी कोई जरूरत नहीं है ॥ ५४ ॥

सत्तारनियमः सर्व सापवादो विलोकित ।

सत्तारनियमे बन्धुनीश मा साहस कुर्व ॥ ५५ ॥

सत्तारके सभी नियम सापवाद देखनेमें आये हैं । अतः सत्तारनियममें परमेश्वरको बाँधनेका साहस मत करो ॥ ५५ ॥

नन्वेवं सर्वनियमापोदनं विदधासि चेद् ।

शून्यादेव जगत्कस्मान्नोत्पद्येत निगद्यताम् ॥ ५६ ॥

न चासत्. समुत्पन्ने स्यादसत्त्वानुवर्तनम् ।

क्षीरोत्पन्ने च वा दधि क्षीरस्यास्त्यनुवर्तनम् ॥ ५७ ॥

न चासत्. समुत्पत्तिः सतो नैवावलोकिता ।

क्षीरध्वसात् समुत्पत्तिर्यतो दध्यवलोकिता ॥ ५८ ॥

न वा दधि क्षीरककणादुत्पद्येतेति साप्रतम् ।

क्षीराऽध्वसे क्षीरकणादुत्पत्तिप्रसङ्गत ॥ ५९ ॥

केवलान्तर्हि विध्वसाद् दृष्टोत्पत्तिः सतो यदि ।

केवलाच्च सतो दृष्टा क्वोत्पत्तिरिति भण्यताम् ॥ ६० ॥

असत् सर्वत्र सुलभ सर्वं सर्वत्र चेद् भवेत् ।

सच्च सर्वत्र भवतः सर्वं सर्वत्र नो कुत ॥ ६१ ॥

बौद्ध पूर्वपक्ष — सर्व नियमोंका अपवाद आपने माना तो शून्यसे जगत्की उत्पत्ति माननेमें क्या दोष ? यह कहो कि असत्से घटादि उत्पन्न हो तो असत्की अनुवृत्ति होगी । तब घट है ऐसा न होकर घट नहीं है ऐसी प्रतीति होगी, सो बान गलत है । दूधसे दही उत्पन्न हुआ तो वहाँ दूधकी अनुवृत्ति वहाँ होती है ? असत्से सत्की उत्पत्ति कहीं देखी नहीं यह कहना

भी अनुचित है । क्योंकि धीरध्वंससे दहीकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष है । धीरध्वंस अभाव ही तो है । इसपर सदादी कहेंगे कि धीरध्वंससे दहीकी उत्पत्ति नहीं, किन्तु धीरके कर्णोंसे दहीकी उत्पत्ति है । परन्तु उन्होंने यह सोचा नहीं कि धीरनाश न होनेपर भी धीरकण है तब धीरनाश हुए बिना ही दधि क्यों उत्पन्न नहीं होता ? अतः धीरध्वंस दधिकारण है । सदादियोका समवाय यही माना जाता है कि केवल धीरनाशसे दही उत्पन्न नहीं होगा, धीरकण भी चाहिये । किन्तु अद्वैतवादियोंसे पूछेंगे—केवल सत्से वस्तुकी उत्पत्ति भी कहाँ होती है, बताओ । साधानन्तर तो चाहिये ही । अन्तिम वज्र यही है कि असत्से सत् पैदा हो तो असत् सर्वत्र है अतः आकाशमें भी घुसुम पैदा होगा । परन्तु सर्वजगत्कारण आपका ब्रह्म भी तो सर्वत्र है । उससे आकाशमें पुष्प उत्पन्न क्यों नहीं होता ? ॥ ५६-६१ ॥

अत्र ब्रूमः पुमर्थत्वं शून्यस्य न कथंचन ।

परिपूर्णंपरानन्दो यत्सर्वैः पुष्मिरय्यते ॥ ६२ ॥

तर्केण सदसद्वेति निश्चेतुं चेन्न शक्यते ।

पुमर्थत्वं भवेत्तत्र नियामकमिति स्थितिः ॥ ६३ ॥

असन्नेव स भवति असद् ब्रह्मेति वेद चेत् ।

अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद सन्तमेन ततो विदुः ॥ ६४ ॥

कारण सत् है या असत्, सर्वान्त्यमे सत् रहेगा या असत् रहेगा इसपर तर्कसे कोई निर्णय न होता हो तो वहाँ पुरुषार्थता ही निर्णायिका होगी । शून्य पुरुषार्थ नहीं होता । परिपूर्ण परमानन्द ही सर्वपुरुषेच्छाविषय है । ब्रह्मको असत् माननेवाला असत् अर्थात् पुरुषार्थरहित हो जाता है । सत् माननेवाला सन्त अर्थात् पुरुषार्थयुक्त होता है ॥ ६२-६४ ॥

नन्वनिर्णीततत्त्वेऽप्यु पुरुषेच्छा निरङ्कुशा ।

कथं निर्णायिका वस्तुविकल्पापादिकेति चेत् ॥ ६५ ॥

न च वाच्यं तृणमपि स्पर्शालम्बो निमज्जतः ।

मज्जत्येव तृणालम्बो जलसंतरणाक्षमः ॥ ६६ ॥

पूर्वपक्ष सत् असत्का निर्णय न होनेपर पुरुषेच्छा (पुरुषार्थता) नियामिका कैसे होगी ? क्योंकि पुरुषेच्छा निरकुश होती है । चन्द्र-आनयन जैसे असंभव अर्थकी भी इच्छा हुआ करती है । पुरुषेच्छानुसार वस्तु सिद्ध हो तो वस्तुविकल्प होने लगेगा । यदि कहें—“डूबतेका तिनका भी सहारा” होगा तो वह ठीक नहीं । तृणका सहारा लेने वाला तैरना न जानता हो तो डूब ही जायेगा ॥ ६५-६६ ॥

तन्नानभिभवे बुद्धेः सर्वे सत्पक्षपातिताम् ।

उपयन्त्यन्यथा लोका जीवेयुः किंवला इह ॥ ६७ ॥

उत्तर :—करणविशेषसे अभिभूत न हो तो बुद्धि सत्यपक्षपाती होती है । इस बातको सभी मानते हैं । बुद्धि पर विश्वास न हो तो जीना भी संभव नहीं होगा । जीनेका आधार ही बुद्धि है ॥ ६७ ॥

अशक्यस्थितिके चात्र सत्त्वासत्त्वविनिश्चये ।

अभिभावकराहित्यात् सत्ये धीः प्रसरेत्स्वयम् ॥ ६८ ॥

सत्त्व या असत्त्वका तर्कसे निर्णय असंभव हुआ । अभिभूत करने-वाला रहा नहीं । अब जो बुद्धिका प्रसार होगा वह सत्यमे ही होगा ॥ ६८ ॥

परिपूर्णपरानन्दाकाङ्क्षा स्वाभाविकी धियः ।

तत्तादृक्तत्त्वसिद्धिर्नाऽपोढुं विधिरपि क्षमः ॥ ६९ ॥

और परिपूर्णपरानन्दाभिलाषा बुद्धिकी स्वाभाविक गति है । अतः ऐसे तत्त्वकी सिद्धिको ब्रह्मा भी निवारण नहीं कर सकते ॥ ६९ ॥

अनादृत्य श्रुतिं मौख्याद् बुद्धिं चेमे तमस्विनः ।

आपेदिरे निरात्मत्वमनुमानैकचक्षुषः ॥ ७० ॥

इन नास्तिकोंने भूखंटाके कारण श्रुतिका अनादर तो किया ही, बुद्धिका भी अनादर किया । केवल तर्कपर ये निरात्मवादी बन गये ॥ ७० ॥

अचिन्त्यानन्तशक्तित्वात् क्व च मेऽस्त्यव्यस्थितिः ।

त्वया शक्यम्युपगमात् ष्वासद्वातवितिष्ठते ॥ ७१ ॥

जो पहले दोष कहा कि 'सत्' रूपी कारण सर्वत्र है, सभी कार्य सर्वत्र होगा, वह ठीक नहीं । अचिन्त्य शक्ति भी हम मानते हैं । अतः अव्यवस्था नहीं है । नास्तिक शक्तिसत्ता मानते हैं तो असद्वाद नहीं रहेगा ॥ ७१ ॥

शक्तिशक्तिमतोर्नैव पृथगस्तित्वमिष्यते ।

न लोके चैत्रतच्छक्त्योर्जीवितं गण्यते पृथक् ॥ ७२ ॥

शक्ति और शक्तिमानकी पृथक् सत्ता नहीं, अतः द्वैतापत्ति भी नहीं । लोकमें भी चैत्र और उसकी शक्ति ऐसे दो नहीं गिने जाते ॥ ७२ ॥

अतर्क्यैश्वर्ये

तत्त्वं तत् कीदृगिति चेत् श्रुतिं गुरुमुखाच्छृणु ।

न हि तर्केण विज्ञातुं यत्तत्त्वास्तर्कगोचरम् ॥ ७३ ॥

पृच्छामि त्वोपनिषदमित्याह पुरुषं श्रुतिः ।

अतर्क्यैश्वर्यरूपेणः कुतर्कं मा कृया कृया ॥ ७४ ॥

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् ।
 यदि वा योजयेस्तर्हि तर्कं श्रुतिमतं नय ॥ ७५ ॥
 यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः ।
 अभिपुक्ततरैरन्यैरन्यथैवानुमीयते ॥ ७६ ॥
 ततोऽनवसरत्वेन दुःस्थस्तर्को महेश्वरे ।
 कुतर्कस्त्याज्य एवातो मा स्म भूद्वतर्धोर्नरः ॥ ७७ ॥
 स्वयं मूढा हतधियो मोहयन्त्यपरानपि ।
 परात्मघातिनस्तेऽतिपापिनः स्वात्मघातिनः ॥ ७८ ॥

वह सत् तत्त्व कैसा है यह जानना हो तो गुरुमुखसे श्रुति सुनो,
 तर्कसे जाननेका यत्न न करो । वह पुरुष औपनिषद् है ऐसी श्रुति है ।
 अचिन्त्य भावोंपर तर्कको जोड़ना नहीं, जोड़ना ही हो तो श्रुतिमत तर्क
 जोड़ो । क्योंकि तर्कका प्रतितर्क भी अवश्य होगा । अतः परमेश्वरमे
 अवकाश न होनेसे जो कुतर्क टिक ही नहीं सकता उसे त्यागना ही उचित
 है । ये कुतर्की स्वयं मूढ होकर आत्मघात करते ही हैं, दूसरोको मोहमे
 डालकर परात्मघाती भी होते हैं, फलतः केवल पापजीवन होते
 हैं ॥ ७३-७८ ॥

अतर्क्यैश्वर्यमतुलं सन्तं चानन्तशक्तिकम् ।
 पुमांसमौपनिषदं शिवं वन्दे परात्परम् ॥ ७९ ॥

जिसका ऐश्वर्य तर्कका अविषय है । क्योंकि वह अतुल-उपमान
 दृष्टान्तरहित है । तथापि सद्रूप है, अनन्त शक्तिमय है, उस उपपितृमात्र
 वेद्य परात्पर पुरुष शिवकी हम वन्दना करते हैं ॥ ७९ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
 महिम्नःस्तोत्रविवृतौ पञ्चमस्पन्दसंग्रहः ॥ ५ ॥

ॐ

षष्ठः श्लोकः

ईहाद्यवान्तराक्षेपान्मूलाक्षेपो विवक्षितः ।

नास्तोशो यदि वास्त्येष ईहादिः क इतीर्यते ॥ १ ॥

पूर्वश्लोकमें किमीहः इत्यादिसे ईहा आदि जो अवान्तर तत्त्वका आक्षेप है उससे मूल ईश्वरका ही आक्षेप विवक्षित है । पूर्वपक्षीका आशय है-ईश्वर नहीं है, यदि है तो उसकी क्या ईहा, क्या चेष्टा क्या शरीर इत्यादि कहो ॥ १ ॥

तत्र चावान्तराक्षेपः सुसमाधान इत्यतः ।

मूलाक्षेपं निराचष्टे सत्तर्कणाधुना स्फुटम् ॥ २ ॥

अवान्तराक्षेपोका समाधान सरल है (हम दिखा भी चुके हैं) अतः कुतर्कविपरीत सत्तर्कसे मूलाक्षेपनिराकरण अब करते हैं ॥ २ ॥

अपि चास्तिकमेव एवं मन्यमाना प्रपीतरे ।

यदन्यथान्यथा प्रोचुस्तानप्युद्धरते मुनिः ॥ ३ ॥

और भी बात है । जो अपनेको आस्तिक कहलाते हैं वे भी ईश्वरके बारेमें तरह-तरहकी बातें करते हैं । जैसे हमने चतुर्थ श्लोककी व्याख्यामें दरसाया । कुछ बातें मीमांसकादिकी विलक्षण हैं । उन सबका महर्षि कात्यायन उद्धार करने जा रहे हैं ॥ ३ ॥

अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता-

मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति ।

अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो

यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥ ६ ॥

क्या सावयव लोक भी अजन्मा हो सकते हैं ? जगत्की उत्पत्तिका सिलसिला अधिष्ठाताकी अपेक्षा किये बिना ही क्या चल सकता है ? इस भुवनमण्डलके उत्पादनमें ईश्वरसे अतिरिक्त भी कोई तैयार हो सकता है क्या ? जिन बातोंको लेकर है देवदेव ! आपके विषयमें ये मन्दबुद्धि तरह-तरहके सशय करते रहते हैं ॥ ६ ॥

अजन्मानो

हस्ताद्यास्तन्ववयवाः स्कन्धशालादयस्तरोः ।
 गिरिसिन्धवादयः पृथ्व्या घटादीनां मृदादयः ॥ ४ ॥
 अणवो दृश्यकार्याणां तत्संयोगात्तदुद्भवः ।
 अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः संयोगः स तु कीर्तिनः ॥ ५ ॥
 उत्पत्तिध्वंसशालित्वं संयोगादेरवेक्ष्यते ।
 ज्ञानादित्वमतस्तेषां शक्यमुत्प्रेक्षितुं बुधैः ॥ ६ ॥
 संयोगे सति जन्मेषां कार्याणां नान्यथा तथा ।
 अजन्मानः कथं तस्मात्लोकाः सावयवा इमे ॥ ७ ॥

हाथ पाव आदि शरीरके अवयव हैं, डाली पत्ते आदि वृक्षके अवयव हैं, वैसे गिरिसागरादि पृथिवीके अवयव हैं, घटादिके मृदादि अवयव हैं । व्यणुकपर्यन्त सभी दृश्यकार्योंके अणु अवयव हैं । इन अवयवोंके संयोगसे इन कार्योंकी उत्पत्ति होती है । संयोग भी उत्पन्न होता है । पूर्वमे जो अप्राप्त रहकर बादमे प्राप्त होते हैं उनकी वह प्राप्ति ही संयोग है । और संयोगादिकी उत्पत्ति और विनाश प्रत्यक्ष है । अतएव ये संयोगादि अनादि हैं ऐसी शका नहीं की जा सकती । इन अवयवोंका संयोग होनेपर ही इन शरीर, वृक्ष, पृथिवी आदिका अस्तित्व होता है । तब सावयव ये लोक अजन्मा कैसे हो सकते हैं ? ॥ ४-७ ॥

ननु वृक्षे स्थिते तस्मिन् शाखापत्रादयो नवाः ।
 उत्पद्यन्ते कथं तैर्हि जरन्नुत्पद्यता तरुः ॥ ८ ॥
 जाते मर्त्ये ततस्तस्य केशश्मश्रुस्तनादयः ।
 जायन्ते न तु तैर्जातैर्जायते पुनरेव सः ॥ ९ ॥
 व्यज्यन्ते यदि केशाद्या नोत्पद्यन्न् इतीर्यते ।
 व्यज्यन्ता नित्यलोकानां कुतो नावयवा अमी ॥ १० ॥

वृक्ष तैयार हुआ उसके बाद भी शाखा, पत्र आदि नये पैदा होते हैं । उन शाखापत्रादिसे थोड़े ही पूर्वमे वृक्ष उत्पन्न हुआ ? मनुष्य पैदा हो गया उसके बाद भी केश, डाढ़ी, स्तन आदि पैदा होते हैं । तो क्या इनके उत्पन्न होनेपर अवयवोंसे दुबारा वही मनुष्य उत्पन्न होता है ? यदि कहो कि डाली, पत्ता, डाढ़ी, स्तन आदि यादमे केवल प्रकट होने हैं तो वैसे ही लोकोंके भी अवयव बादमे प्रकट हो । उन अवयवोंसे लोकोंको उत्पत्ति क्यों मानना ? ॥ ८-१० ॥

सत्यं, न्यायमते कार्यं सर्वत्रोत्पद्यते नवम् ।

सर्वं सांख्यमते कार्यं व्यज्यते हि घटाद्यपि ॥ ११ ॥

घटादेव्यञ्जकः किं वा जन्मदाता यथानयम् ।

अपेक्षितः कुलालादिस्तावन्मात्रमिहेक्ष्यताम् ॥ १२ ॥

उक्त पूर्वपक्षपर हमारा कहना यह है कि न्यायमत और सांख्यमत दो पृथक् हैं । न्यायमतमें नवीन शाखापत्रादिसे वृक्षादि भी नवीन उत्पन्न माना ही गया है और सांख्यमतमें सभी कार्य कारणमें अभिव्यक्त होते हैं । घटादि भी मृत्तिकामें अभिव्यक्त होता है । चाहे उत्पत्ति मानलो चाहे अभिव्यक्ति, घटस्थलमें तदर्थ कुलालादि अपेक्षित है ही (इसी प्रकार लोकोके जन्म या अभिव्यक्तिमें कर्ताकी अपेक्षा है ही) इतना ही यहाँ विवक्षित है ॥ ११-१२ ॥

तथा जगज्जन्म कथमधिष्ठातारमन्तरा ।

अप्राप्तप्रापकेणात्र भाव्यं केनापि तद्विदा ॥ १३ ॥

सावयव लोक सजन्मा सिद्ध हुए । वह जगज्जन्म अधिष्ठाता अर्थात् कर्ताके बिना कैसे हो ? अप्राप्त अवयवोंका प्रापक जोड़नेवाला उसका ज्ञाता जरूर कोई होना चाहिये ॥ १३ ॥

अदन्ते बालके भोक्तुमशक्ते मोदकादिकम् ।

कोऽतनोऽज्जननीस्तन्यमनत्युष्णमशीतलम् ॥ १४ ॥

तद्विदा ऐसा पूर्वश्लोकमें कहा । ज्ञाता भी सामान्य ज्ञाता नहीं किन्तु औचित्यज्ञाता । शिशु दन्तरहित है । लड्डू आदि नहीं चबा सकता । उसे दूध ही उपयुक्त है । इस बातको समझकर माताके स्तनोमें मुँह जले भी नहीं, ठन्डीसे पेटमें वायु भरे भी नहीं वैसा न अधिक गरम न अधिक ठण्डा दूध बनाकर भरनेवाला वह कौन है ॥ १४ ॥

न भूम्या नैव बीजे च रङ्गो नैव दलादिषु ।

रङ्गकारोऽभ्यगात्कोऽयं प्रसून येन रञ्जितम् ॥ १५ ॥

मिट्टी सामान्य है, बीजमें भी कोई रंग नहीं । शाखापत्रादिमें भी खास कुछ नहीं । तब इन पुष्पोपर रंग चढ़ानेवाला यह रंगरेज कौन है वताओ ॥ १५ ॥

हिमदेशेऽतिशैत्येन मा भ्रियेरघ्नमे त्विति ।

केन वा धर्मरोमाणि कृतानि पशुपक्षिणाम् ॥ १६ ॥

हिमालयमें जाकर देखो । वहाँके पशुपक्षियोंके गरम ऊन जैसे रोम होते हैं । इसलिये कि ये ठण्डीमें न मरें । यह कृपालु कर्त्ता कौन ? ॥ १६ ॥

मीमांसक, सांख्य एवं वैष्णवादिका यहाँ क्रमेण विचार है। प्रथम पादमें मीमांसक, द्वितीय पादमें सांख्य तथा तृतीय पादमें वैष्णवादिकी यहाँ आलोचना है ॥ २८-२९ ॥

अजन्मानो०

प्रलयं नैव मन्यन्ते जरन्मीमांसकाः किल ।
 अनादिसिद्धाः पृथ्व्याद्याः कर्तुः किं स्यात्प्रयोजनम् ॥ ३० ॥
 न च वृक्षादयोऽप्यक्षोत्पत्तिका इति सांप्रतम् ।
 तत्र बीजं तत्र वृक्षः प्रवाहानादित्ता यतः ॥ ३१ ॥
 अनादिनियमादेव बीजवृक्षपरम्परा ।
 संपद्यते ततो नैवाऽपेक्षितोऽस्ति नियामकः ॥ ३२ ॥
 पिता तत्पितुरुत्पन्नः स्वपितुः सोऽपि जायते ।
 ब्राह्मणक्षत्रियादीनां तथाऽनादिः परम्परा ॥ ३३ ॥
 ईश्वराज्जायमानत्वे न जातिनियमो भवेत् ।
 बीजादुत्पत्तिनियममङ्गो नैव च युज्यते ॥ ३४ ॥

प्रथम जीर्ण मीमांसकोका मत सुनिये। वे प्रलय नहीं मानते। उनके मतमें पृथिवी जलादि सभी अनादिकालसिद्ध हैं। अतः इन सबको बनानेवाले ईश्वर को माननेका क्या प्रयोजन? यद्यपि वृक्षलतादि उत्पन्न होते हैं यह प्रत्यक्ष है। किन्तु बीजसे वृक्ष होगा। वह बीज वृक्षसे। इस प्रकार बीजवृक्षप्रवाह अनादि है। अनादि नियम है कि अमुक बीजसे अमुक वृक्ष इत्यादि। अनादि होनेसे ही नियम बनानेवालेकी आवश्यकता नहीं है। पिता उसके पितासे, वह पितामह अपने पितासे उत्पन्न हुआ। अतएव ब्राह्मण क्षत्रियादि जातिभेदपरम्परा रही। यदि ईश्वरसे सब पैदा हुए तो कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय? इसका नियामक कौन होगा? प्रथम जन्म ईश्वरसे, बादमें बीजसे यह बीजोत्पत्तिनियमका भग है। वह उचित नहीं है ॥ ३०-३४ ॥

मुखतो जायमानस्य ब्राह्मणत्वं यदोच्यते ।
 ब्राह्मदेः क्षत्रियादित्वं नाद्यत्ये तद्विलोक्यते ॥ ३५ ॥
 तस्माद्विप्रसुतो विप्रः क्षत्रियः क्षत्रियोद्भूतः ।
 मानसाद्युद्भूतोक्तेश्च प्रशस्त्यर्था तथा श्रुतिः ॥ ३६ ॥
 यजेत विप्र इत्यादिरप्रमाणं श्रुतिर्भवेत् ।
 जातिमङ्गे प्रलयतः प्रलयस्तेन नेष्यते ॥ ३७ ॥

यह नियम कहे कि ब्रह्माके मुखसे जो पैदा हुआ वह ब्राह्मण, बाहु आदिसे क्षत्रियादि । तो ठीक नहीं । क्योंकि आजकल ब्रह्माके मुखसे कोई पैदा नहीं होता । अतः ब्राह्मणपुत्र ब्राह्मण, क्षत्रियपुत्र क्षत्रिय, यही नियम मान्य होगा । दूसरी बात-पुराणादिमें वशिष्ठादिको मानसपुत्र माना । ब्रह्माका शरीर द्विधा हो गया तो मनु और शतरूपा हो गये । उनकी ब्राह्मणता क्षत्रियता असिद्ध हुई । उस गोत्रमें या परम्परामें जो जनमें वे किस जातिके होंगे ? अतः मुखसे सृष्टि आदि कथन प्रशसार्थ है । यदि ब्राह्मणादि जातिभेद नहीं मानेंगे तो "ब्राह्मणो यजेत" इत्यादि श्रुति अप्रमाण होगी । प्रलय हो तो जातिभग होगा । अतः प्रलयको ही अमान्य करना उचित है ॥ ३५-३७ ॥

नन्वीश्वरात्समुत्पत्तावपि कर्मवशादिह ।
जातिभेदो भवेन्मर्त्यपशुपक्ष्यादिभेदवत् ॥ ३८ ॥
तदसत्तदसिद्धत्वाद् मङ्गश्चेन्नियमस्य तु ।
प्रलयस्यैव मङ्गोऽस्तु योऽन्तर्गङ्गुरूपेयते ॥ ३९ ॥

यदि ईश्वरवादी यह कहे कि ईश्वरसे भले सभी पैदा हो । किन्तु पूर्व-कल्पीय कर्मवशात् कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रियादि होगा । जैसे ईश्वरसे पैदा होने पर भी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि भिन्न-भिन्न जाति कर्मवशात् हुई । तो यह कथन असंगत है । केवल कर्मसे जातिभेद असिद्ध है । जन्मभेदसे ही जाति-भेद होता है । जन्मभेदसे जातिभेद इस प्रत्यक्षनियमको तोड़नेकी अपेक्षा इस अप्रत्यक्ष निरर्थक प्रलयका ही भग क्यों नहीं करते ॥ ३८-३९ ॥

ननु वेदेषु निर्दिष्टा देवा हरिहरादयः ।
सत्यं तद्देवतात्वेन न त्वोशत्वेन चोदिताः ॥ ४० ॥
द्रव्यत्यागसमुद्देश्या उद्दिश्य यदि देवताः ।
यागादि क्रियते चेत् तत्कर्म स्यात् फलदातृ वः ॥ ४१ ॥

पूर्वपक्ष :—वेदोंमें शिव, विष्णु आदि सबका निर्देश आया है । "विष्णवे शिपिविष्टाय द्वादशकपाल निर्वपति" इत्यादि वाक्य अर्थवाद नहीं है । उत्तर —ठीक है, किन्तु शिव, विष्णु आदिको देवताके रूपमें बताया है । ईश्वरके रूपमें नहीं । जिसको उद्देश्यकर द्रव्यत्याग (होम) किया जाता है वह देवता है । उसके उद्देश्यसे यागादि करेंगे तो कर्म सफल होगा । इसमें जगत्सृष्टिकर्ताके रूपमें ईश्वरप्रतिपादन कहा है ? ॥ ४०-४१ ॥

अग्नोच्यते सावयवाः सजन्मानो भवन्त्यमुम् ।
नियमं हसि नियमपक्षपाती कथं स्वयम् ॥ ४२ ॥

अधिष्ठातारं०

श्लोमर्हो सा रवि सोऽपि सत्यं बभ्रम्यते परि ।

ऋणाणवो धनाणूंश्च को न्वयं यन्त्रचालकः ॥ १७ ॥

चन्द्रमा पृथ्वीकी चारों ओर भ्रमण कर रहा है । पृथ्वी सूर्यकी चारों ओर भ्रमण कर रही है । सूर्य सत्यलोककी परिक्रमा कर रहा है । ऋणाणु धनाणु की परिक्रमा कर रहे हैं । आखिर इस प्रकार यन्त्र चलानेवाला यह कौन है ? ॥ १७ ॥

बुभुक्षोरन्ननिर्माता

पिपासोजलवर्षणः ।

दिनाभक्तं दिनमिति को व्यवस्थापको न्वयम् ॥ १८ ॥

भूखके लिये अन्ननिर्माण और प्यासे के लिये जल वर्षण करने-वाला कौन ? दिनके बाद रात फिर दिन ऐसी व्यवस्था करनेवाला कौन है ? ॥ १८ ॥

भुक्तमन्नं रसं रक्तमिति रीत्या तनुं नयन् ।

फोऽयं वैज्ञानिकः कौक्षानन्त्रादीन् रक्षयन् प्रभुः ॥ १९ ॥

खाये अन्नको रसरक्तादि क्रमसे शरीर पर्यन्त बनानेवाला यह कौन है ? कौन यह वैज्ञानिक है जिसने पेटमें अन्त्रादि निर्माणकर अन्नको अहं बना डाला ? ॥ १९ ॥

किं यात्र बहुलोक्तेन जगदेतच्चराचरम् ।

प्रत्यण्वत्यद्भुतं तद्वि सुविज्ञेन विना कथम् ॥ २० ॥

सुव्यवस्थितसचारं नियमाबद्धविग्रहम् ।

अनन्तमद्भुतं विश्वमधिष्ठाता विना कथम् ॥ २१ ॥

हम अधिक क्या कहे यह चराचर जगतमें अणु-अणुमें आश्चर्य ही आश्चर्य है । यह किसी सुविज्ञके विना कैसे पैदा हो ? व्यवस्थित कार्योत्पत्ति एवं सहार चल रहा है । सभी अपने-अपने नियमोंमें आवद्ध हैं । ऐसे अनन्त असंख्य अद्भुत विश्व अधिष्ठाताके विना कैसे हो ? ॥ २०-२१ ॥

अनीशो वा०

न कर्तारोऽस्मदाद्याः स्युरसामर्षा अतीय ये ।

जगत्कर्तृत्वा शक्याः केन पल्पयितुं हि ते ॥ २२ ॥

क्या ऐसे जगत्का निर्माता हमारे तुम्हारे जैसा कोई होगा जो अत्यन्त अगम्य है ? एक सामान्य घरभी अकेले बनाना जिसके लिये संभव नहीं उसे जगत्कर्ता के रूप में कौन मोच सकता है ॥ २२ ॥

नैकतानां प्रयत्नोऽस्ति मिलितानां न दृश्यते ।

तस्मादपर एवासौ सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् ॥ २३ ॥

हम लोगोमे अकेले जगत्को बनानेका प्रयत्न कोई कर नहीं सकता । सब मिलकर बनावें यह तो देखनेमे नहीं आता । आगे-पीछे जनमने-मरने वाले मिलकर कैसे बनायेगे ? अतः दूसरा ही कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् जगत्कर्ता है ॥ २३ ॥

मयावस्याग्निस्तपति भयात्तपति भास्करः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ २४ ॥

उसी सर्वज्ञ परमात्माके नियन्त्रणसे जगत्का नियमित संचार हो रहा है । उसीके नियन्त्रणसे अग्नि तप रही है, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, इन्द्र (मेघ) तथा वायु स्वकार्य कर रहे हैं । पाचवी यह मृत्यु यथासमय उपस्थित होती है ॥ २४ ॥

अमरवर

न तस्य मरणं येन जन्मदोऽन्विष्यतां परः ।

अमराणां धरो नापेक्षिकी ह्यमरता यतः ॥ २५ ॥

उस परमात्माका भी जन्मदाता कोई है क्या ? नहीं । क्योंकि वह मरता नहीं, अमर है । आपेक्षिक कल्पपर्यन्त स्थायित्वरूप अमरता भी नहीं, किन्तु नित्य शाश्वत अमरता है । अतएव अमरवर है ॥ २५ ॥

मन्दास्त्वां०

मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या उपद्रुताः ।

संशेरते जगद्धेतो शिवे हि पतनोन्मुखाः ॥ २६ ॥

मन्द अर्थात् जो मन्दमति या मन्दभाग्य हो अथवा मादा—ससार-रोगरुण हो वे ही जगत्कर्ता परमेश्वर शिवके विषयमे सशय करते हैं जिनका पतन निकट है ॥ २६ ॥

व्याख्यात एवं सामान्यविधया श्लोक एष तु ।

विशेषेण यत् कचिद् विचारं वर्तयामहे ॥ २७ ॥

हमने यह श्लोकको सामान्य व्याख्या की । अब कुछ विशेष विचार प्रस्तुत करते हैं ॥ २७ ॥

मीमांसिकाश्च सांख्याश्च घृणयादय एव च ।

क्रमेणात्र विचार्यन्ते त्रिविधा भेददर्शिनः ॥ २८ ॥

मीमांसवास्तु प्रथमे द्वितीये सांख्यवादिनः ।

घृणयाद्यास्तृतीये च पादेऽयं सुविचारिताः ॥ २९ ॥

मीमांसक, साह्य एव वैष्णवादिका यहाँ क्रमेण विचार है । प्रथम पादमे मीमांसक, द्वितीय पादमे साह्य तथा तृतीय पादमे वैष्णवादिकी यहा आलोचना है ॥ २८-२९ ॥

अजन्मान्तो०

प्रलय नैव मयन्ते जरन्मीमांसकाः किल ।
 अनादिसिद्धाः पृथ्व्याद्याः कर्तुः किं स्यात्प्रयोजनम् ॥ ३० ॥
 न च वृक्षादयोऽप्यक्षोत्पत्तिका इति साप्रतम् ।
 तत्र बीजं तत्र वृक्षः प्रवाहानादित्ता यत ॥ ३१ ॥
 अनाविनियमादेव बीजवृक्षपरम्परा ।
 सपद्यते ततो नैवाऽपेक्षितोऽस्ति नियामकः ॥ ३२ ॥
 पिता तत्पितुरुत्पन्न स्वपितुः सोऽपि जायते ।
 ब्राह्मणक्षत्रियादीनां तथाऽनादिः परम्परा ॥ ३३ ॥
 ईश्वराज्जायमानत्वे न जातिनियमो भवेत् ।
 बीजाद्भुत्पत्तिनियममङ्गो नैव च पुज्यते ॥ ३४ ॥

प्रथम जीर्ण मीमांसकोका मत सुनिये । वे प्रलय नहीं मानते । उनके मतमे पृथिवी जलादि सभी अनादिकालसिद्ध हैं । अत इन सबको बनानेवाले ईश्वर को माननेका क्या प्रयोजन ? यद्यपि वृक्षलतादि उत्पन्न होते हैं यह प्रत्यक्ष है । किन्तु बीजसे वृक्ष होगा । वह बीज वृक्षसे । इस प्रकार बीजवृक्षप्रवाह अनादि है । अनादि नियम है कि अमुक बीजसे अमुक वृक्ष इत्यादि । अनादि होनेसे ही नियम बनानेवालेकी आवश्यकता नहीं है । पिता उसके पितासे, वह पितामह अपने पितासे उत्पन्न हुआ । अतएव ब्राह्मण क्षत्रियादि जातिभेदपरम्परा रही । यदि ईश्वरसे सब पैदा हुए तो कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय ? इसका नियामक कौन होगा ? प्रथम जन्म ईश्वरसे, बादमे बीजसे यह बीजोत्पत्तिनियमका भग है । वह उचित नहीं है ॥ ३०-३४ ॥

मुखतो जायमानस्य ब्राह्मणत्वं यदीष्यते ।
 बाह्यादे क्षत्रियादित्वं नाद्यत्वे तद्विलोक्यते ॥ ३५ ॥
 तस्माद्विप्रसुतो विप्रः क्षत्रियः क्षत्रियोद्भूतः ।
 मानसाद्युद्भवोक्तेश्च प्रशस्त्यर्था तथा श्रुतिः ॥ ३६ ॥
 यजेत विप्र इत्यादिरप्रमाणं श्रुतिर्भवेत् ।
 जातिमङ्गे प्रलयतः प्रलयस्तेन नश्यते ॥ ३७ ॥

यह नियम कहे कि ब्रह्माके मुखसे जो पैदा हुआ वह ब्राह्मण, बाहु आदिसे क्षत्रियादि । तो ठीक नहीं । क्योंकि आजकल ब्रह्माके मुखसे कोई पैदा नहीं होता । अतः ब्राह्मणपुत्र ब्राह्मण, क्षत्रियपुत्र क्षत्रिय, यही नियम मान्य होगा । दूसरी बात-पुराणादिमें वशिष्ठादिको मानसपुत्र माना । ब्रह्माका शरीर द्विधा हो गया तो मनु और शतरूपा हो गये । उनकी ब्राह्मणता क्षत्रियता असिद्ध हुई । उस गोत्रमें या परम्परामें जो जनमें वे किस जातिके होंगे ? अतः मुखसे सृष्टि आदि कथन प्रशसार्थ है । यदि ब्राह्मणादि जातिभेद नहीं मानेंगे तो “ब्राह्मणो यजेत” इत्यादि श्रुति अप्रमाण होगी । प्रलय हो तो जातिभग होगा । अतः प्रलयको ही अमान्य करना उचित है ॥ ३५-३७ ॥

नन्वीश्वरात्समुत्पत्तावपि कर्मवशादिह ।
जातिभेदो भवेन्मर्त्यपशुपक्ष्यादिभेदवत् ॥ ३८ ॥
सदसस्तदसिद्धत्वाद् मङ्गलचेन्नियमस्य तु ।
प्रलयस्यैव मङ्गलोऽस्तु योऽन्तर्गडुरूपेयते ॥ ३९ ॥

यदि ईश्वरवादो यह कहे कि ईश्वरसे भले सभी पैदा हो । किन्तु पूर्व-कल्पीय कर्मवशात् कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रियादि होगा । जैसे ईश्वरसे पैदा होने पर भी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि भिन्न-भिन्न जाति कर्मवशात् हुई । तो यह कथन असंगत है । केवल कर्मसे जातिभेद असिद्ध है । जन्मभेदसे ही जाति-भेद होता है । जन्मभेदसे जातिभेद इस प्रत्यक्षनियमको तोड़नेकी अपेक्षा इस अप्रत्यक्ष निरर्थक प्रलयका ही भग क्यों नहीं करते ॥ ३८-३९ ॥

ननु वेदेषु निर्दिष्टा देवा हरिहरादयः ।
सत्यं तद्देवतात्वेन न त्वीशत्वेन चोदिताः ॥ ४० ॥
द्रव्यत्यागसमुद्देश्या उद्दिश्य यदि देवता ।
यागादि क्रियते चेत् तत्कर्म स्यात् फलदातृ चः ॥ ४१ ॥

पूर्वपक्ष — वेदोमें शिव, विष्णु आदि सबका निर्देश आया है । “विष्णवे शिपिविष्टाय द्वादशकपालं निर्वपति” इत्यादि बावय अर्थवाद नहीं है । उत्तर — ठीक है, किन्तु शिव, विष्णु आदिको देवताके रूपमें बताया है । ईश्वरके रूपमें नहीं । जिसको उद्देश्यकर द्रव्यत्याग (होम) किया जाता है वह देवता है । उसके उद्देश्यसे यागादि करेंगे तो कर्म सफल होगा । इसमें जगत्सृष्टिवर्तकके रूपमें ईश्वरप्रतिपादन कहा है ? ॥ ४०-४१ ॥

अत्रोच्यते सावयवा सजन्मानो भवन्त्यमुम् ।
नियमं हति नियमपक्षपाती कथं स्वयम् ॥ ४२ ॥

भीमांसकोंके प्रति उत्तर यह है कि आप इतने भारी नियमपक्षाती हैं तो सावयव सजन्मा होता है इस नियमको क्यों तोड़ने लगे ? ॥ ४२ ॥

नियमं सापवादं चेत्त्वमप्यभ्युपगच्छसि ।

प्रलयं शास्त्रसंप्रोक्तं त्यक्तुमुत्सहसे कुतः ॥ ४३ ॥

ब्राह्मणाद् ब्राह्मणोत्पत्तिः कुत एव नियम्यताम् ।

बीजादेव तर्ह्युत्पत्तिः कुतोऽयं नियमोऽपि ते ॥ ४४ ॥

प्रथमा सृष्टिरीशात् स्यात् सृष्टात्सृष्टिस्ततः परम् ।

सजातीयत् सजातीया द्वितीयादौ निषम्यते ॥ ४५ ॥

दधि स्याद्दधियुक्क्षीरात्तच्च दध्यन्तराद्दधि ।

आद्यं दधि कथं जातं किमनादीप्यते दधि ॥ ४६ ॥

सावयव सजन्मा होता है इस नियमका अपवाद यदि आप मानते हैं तो शास्त्रोक्त प्रलयका भी खण्डन क्यों करते हैं ? ब्राह्मणसे ही ब्राह्मणकी उत्पत्ति, बीजसे वृक्षोत्पत्ति इत्यादि नियमोंका भी अपवाद हो सकता है । प्रथम सृष्टि विना किसी नियम ईश्वरसे हुई । आगे सजातीयसे सजातीयकी सृष्टिका नियम चला । ऐसा माननेमें क्या आपत्ति ? । दूधमें दही जामन डालते हैं तो दही बनेगा परंतु आतंचन दही उससे पूर्व आतंचन दही सहित दूधसे बना । इस नियमको यदि आप मानते हैं तो दहीको भी अनादि पदार्थ मानना पड़ेगा (किन्तु ऐसा नहीं होता । प्रथम दही उपायान्तरसे बन जाता है । फिर दहीसे दही यह नियम चलता है) ॥ ४३-४६ ॥

बृहदारण्यकोक्तं स द्वेधात्मानमपातयत् ।

ततः पतिश्च पत्नी च मर्त्यहेतु बभूवतुः ॥ ४७ ॥

षड्वक्त्रोऽश्वोऽमूदितिरीत्या महेश्वरः ।

एक एवाभवन्नाना विभेषि प्रलयात् कुतः ॥ ४८ ॥

अध्यापयत् स सर्गादौ वेदान् ब्रह्माणमेश्वरः ।

ततस्तदर्थमपि ते न भयं युज्यते सखे ॥ ४९ ॥

यो ब्रह्माणं द्यधात् पूर्वतस्मै वेदांश्च प्राहिणोत् ।

इत्येवं श्रुतिरप्याह कुतो मीः प्रलयात्तव ॥ ५० ॥

स एव सकलं बीजमकरोद्भूगयान शिवः ।

तस्मिन् परिसमाप्तिः स्यान्नियमानामशेषतः ॥ ५१ ॥

बृहदारण्यकवचन है कि उस परमात्माने अपनेको द्वेधा किया । उससे पतिपत्नी हुए । उससे फिर मनुष्यजाति हुई । इधर एक घोड़ी, दूसरा घोड़ा हुआ । उससे अश्वजाति हुई । इसरीनि एक ही परमात्मा नाना हुए ।

तव प्रलयसे क्या भय ? उसी परमात्माते सर्गादिमे ब्रह्माको वेदोपदेश दिया । अतः वेदाध्ययनपरम्परानाशभयसे भी प्रलयको न मानना बेकार है । 'यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं' इस श्रुतिमें उक्त अर्थ स्पष्ट भी है । उसी परमेश्वरने सभी वृक्षादि बनाये कहो या सभी बीज बनाये कहो । जैसा भी हो समस्त नियम परमेश्वरमे समाप्त हैं ॥ ४७-५१ ॥

अधिष्ठातार किं०

साध्याः प्रत्यवतिष्ठन्ते प्रलय मन्महे वयम् ।
 प्रकृतिर्जगतः कर्त्री सर्वबीजात्मिका हि सा ॥ ५२ ॥
 विश्वं सृजति भोगार्थमपवर्गायमाहरेत् ।
 भोगापवर्गदा संधा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ ५३ ॥
 अज्ञानात्संसरेज्जीवो ज्ञानाच्चैव विमुच्यते ।
 ईश्वरस्यात्र किञ्चिच्च नैव कार्यमवेक्ष्यते ॥ ५४ ॥

प्रथम पादसे भीमासकमतापाकरण हुआ । वहाँ साध्य खड़े हो गये । वे कहने लगे गुणोंकी साम्यावस्थारूप प्रलयको हम मानते हैं । जगत्का प्रादुर्भाव भी मानते हैं । किन्तु प्रकृति ही जगत्को बनायेगी (ईश्वर नहीं) । प्रकृति सर्वजगतबीजरूपिणी है । जीवोंके भोगके लिये वह विश्वसर्जन करती है । अपवर्ग (मोक्ष) जब देना है तो सृष्टि कार्यसे उपरत होती है । यही प्रकृति भोग तथा अपवर्ग देनेवाली है । यही प्रकृति जगत् सृष्टिस्थितिलय-कारिणी भी है । अज्ञानसे जीव ससारमे पड़ता है, ज्ञानसे मुक्त होता है । इस प्रक्रियामे ईश्वरका कोई काम देखनेमे नहीं आता है ॥ ५२-५४ ॥

अत्रोच्यते कथं सृष्टिरधिष्ठातारमन्तरा ।

न चित्रं कर्गले क्वापि प्रकृतिः कुरुते स्वयम् ॥ ५५ ॥

साध्यमतका उत्तर दिया "अधिष्ठातार किं" इत्यादि मूलमे । अधिष्ठाताके बिना सृष्टि कैसे हो ? किसी कागजपर कोई चित्र स्वयं प्रकृति बना डालती हो ऐसा देखनेमे नहीं आया । आपके मतके अनुसार तो स्वभावतः रंग इधर उधरसे उड़कर आते और कागजपर राम, कृष्ण, देवदत्त, अन्नदत्तादिका चित्र बन जाता ॥ ५५ ॥

प्राग्ध्याख्यातदिशा सर्वं सव्यवस्थं चराचरम् ।

किमज्ञा प्रकृतिः कुर्यादावश्यक्यधियं विना ॥ ५६ ॥

हम पहले व्याख्या कर चुके हैं कि जहाँ बालक पैदा हुआ वहाँ स्तन्य तैयार है, हिमालयमे ठीकी है तो वहाँके पशु आदिके लम्बे घने बाल हैं । इस आवश्यकताके ज्ञानके बिना अज्ञ प्रकृति इस प्रकार व्यवस्थित ससारको कैसे बना सकती है ? ॥ ५६ ॥

यथायोग्यविधिज्ञः सन् व्यवस्थितिकरः प्रभुः ।
 कर्ता यो नाम भवति सोऽधिष्ठाता निगद्यते ॥ ५७ ॥
 एतत्सर्वं यदि भवान् प्रकृतौ मन्यते तदा ।
 ईश्वरं चेतनं ब्रूये प्रकृतिं नामभेदतः ॥ ५८ ॥
 नाशब्दमीक्षतेः छष्टित्येवमाहु स्म सूत्रकृत् ।
 भगवत्पादभाष्ये च तत्तात्पर्यं स्फुटीकृतम् ॥ ५९ ॥
 पराक्रान्तं बुधैरत्र बहुधेति विरम्यते ।
 अधिष्ठाता ततः सिद्धो जगतोऽस्य महेश्वरः ॥ ६० ॥

अधिष्ठाता उसी कर्ताको कहते हैं जो आवश्यकताको समझता हो, व्यवस्था करता हो और समर्थ हो । ये सारी बातें यदि प्रकृतिमें आप मानते हैं तो चेतन ईश्वरका नामान्तरमात्र प्रकृति होगा । "ईक्षतेनशिब्दं" इस सूत्रमें और उसके भगवत्पादीय भाष्यमें ये सभी बातें स्पष्ट की गयी हैं । विद्वानोंने इसपर पर्याप्त विचार भी किया है । अतः हम विस्तार नहीं करते । इस जगतका अधिष्ठाता महेश्वर है इतनी बात तो सिद्ध हो ही जाती है ॥ ५७-६० ॥

अनीशो वा कुर्याद् ०

प्रत्यवास्थियतान्ये चाप्यास्तिकत्वेन कीर्तिताः ।
 शैववैष्णवशाक्ताद्याः परस्परविरोधिनः ॥ ६१ ॥
 पुराणान्तरमग्राह्यं नेक्ष्यं शास्त्रान्तरं तथा ।
 न विष्णुशिवयोरैक्यं कथंचिद् गुणभेदतः ॥ ६२ ॥
 एवं परिच्छिन्नविदोऽपरिच्छिन्नैशदूरगाः ।
 अनीशमेव जगतः कर्तारं जगदुर्वलात् ॥ ६३ ॥

शैव, वैष्णव, शाक्त आदि जो आस्तिक कहलानेवाले हैं, कहते हैं कि (स्वपुराणसे) अन्य पुराणोंको पढ़ना नहीं चाहिये । शास्त्रान्तर देखना नहीं चाहिये । शिव और विष्णु कभी भी एक नहीं हो सकते । वे परस्पर विरोधी बातें करते हैं । परिच्छिन्नदर्शी वे अपरिच्छिन्न ईश्वरसे दूर रहते हैं । अनीश्वरको ही बलपूर्वक जगत्कर्ता मानते हैं ॥ ६१-६३ ॥

नन्वीशत्वं कथं तेषां भेदमात्रेण होयते ।

उच्यते भेदिनां प्राहानीशत्वं शास्त्रमेव यत् ॥ ६४ ॥

शङ्का होगी—शिव, विष्णु आदिके भेदमात्रसे ईश्वरत्वकी हानि क्यों होगी ? ईश्वरत्वमें प्रयोजक सामर्थ्य है, न कि भेदाभाव । समाधान है कि शास्त्र स्वयं कहता है कि ईश्वर भेदवाला नहीं है ॥ ६४ ॥

यत्र पश्यति नैवान्यत्र चैवान्यच्छृणोति हि ।

स भूमा मर्त्यमल्पं यदित्येवं श्रुतिरब्रवीत् ॥ ६५ ॥

जहाँ अन्यको नहीं देखते, अन्यको नहीं सुनते वही भूमा परमेश्वर है, जो परिच्छिन्न है वह मर्त्य-मरणशील है ऐसा श्रुतिवचन है ॥ ६५ ॥

येऽप्यन्यदेवता भक्ता इत्येवं भेददर्शिनः ।

उपक्रम्याब्रवीन् कृष्णो गीतायामर्जुनं प्रति ॥ ६६ ॥

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।

इत्यादिकं ततोऽनोशा विष्णवाद्या भेदयोगिनः ॥ ६७ ॥

गीतामे भी "येऽप्यन्यदेवता भक्ता" इस प्रकार भेददर्शियोंका उप-क्रमकर भगवानने कहा है वे मुझे ठीक तरहसे नहीं जानते अतः वे पतित होते हैं । इससे भेददर्शनके विषय विष्णु आदि अनोश्वर हैं यह सिद्ध होता है ॥ ६६-६७ ॥

ईशस्तु शिवमद्वैतं शान्तमित्यागमोदितः ।

देवानेव भजन्त्येते वैष्णवाद्या न संशयः ॥ ६८ ॥

ईश्वर तो "शान्तं शिवमद्वैत" इस श्रुतिमे कथित द्वैतभेदवर्जित शिव ही है । वैष्णवादि तो "देवान् देवयजः" इस गीतोक्त देवताओंका ही भजन करते हैं, ईश्वरका नहीं ॥ ६८ ॥

परिच्छिन्नस्य मर्त्यत्वात्तदुत्पादयिता नु कः ।

अपरिच्छिन्न एवासादनवस्थान्यथा भवेत् ॥ ६९ ॥

परिच्छिन्नको श्रुतिने मर्त्य बताया । मृत्युग्रस्तको उत्पन्न करनेवाला कोई दूसरा मृत्युग्रस्त हो तो अनवस्था होगी । अतः अपरिच्छिन्न ही ईश्वर है ॥ ६९ ॥

नन्वीशं व्यापकं स्रमो विष्णवादिमिति चेत्तदा ।

नासौ गोलोकवैकुण्ठदेशभेदनिरुद्धमूः ॥ ७० ॥

व्यापकस्य न चाकारः कल्पितादन्य इष्यते ।

शिवादिश्च तथैवेति भेदवार्ता गता तव ॥ ७१ ॥

हम विष्णु आदिको व्यापक मानते हैं, परिच्छिन्न नहीं, ऐसा यदि वे कहते हैं तब इन्हे गोलोकवासी, वैकुण्ठवासी ऐसे देशविशेषस्थित नहीं कहना चाहिये । व्यापक आकाशका कोई आकार या हाथ पाँव नहीं होता । वैसे व्यापक ईश्वरका भी वास्तविक आकार नहीं होगा । कल्पित आकार होगा । तब शिव दुर्गा आदि भी व्यापक हैं, आकार कल्पित हैं तो शिव-विष्णुका भेद कहाँ रहा ? ॥ ७०-७१ ॥

व्यापकानामनेकेषां विष्ण्वादीनां प्रकल्पना ।
 सर्वशास्त्रविरुद्धत्वान्मूढानामेव शोभते ॥ ७२ ॥
 सर्वभूतेषु गूढोऽयमेको देव इति श्रुतेः ।
 नानात्वकल्पना व्यर्था नानाकारास्तु कल्पिताः ॥ ७३ ॥

यदि कहें कि व्यापक ही अनेक देव शिवविष्णु आदि हैं तो यह सर्व शास्त्रविरुद्ध मूढकल्पनामान है । “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” ऐसी श्रुति है । नानाकार स्वेच्छया कल्पित है ॥ ७२-७३ ॥

अखण्डमपरिच्छिन्नं भेदत्रयविवर्जितम् ।
 चैतन्यमोशः स शिवो विश्वं जनयतीश्वरः ॥ ७४ ॥

साराश यही है कि अखण्ड अपरिच्छिन्न त्रिविध भेदवर्जित चैतन्य ही ईश है, वही शिव है, वही ईश्वर विद्वका स्रष्टा है ॥ ७४ ॥

इमान् सावयवांल्लोकान् जनयन्तं कृपानिधिम् ।
 अधिष्ठाता रमोशनं नमामस्तं सुनिश्चिताः ॥ ७५ ॥

इन समस्त सावयव लोकोंको उत्पन्न करनेवाले अधिष्ठाता दयामय ईश भगवानको निश्चितमति होकर हम प्रणाम करते हैं ॥ ७५ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
 महिम्नः स्तोत्रविवृतौ स्पन्दः पठोऽयमुज्ज्वलः ॥ ७६ ॥

ॐ

सप्तमः इलोकः

ननु नास्तिक्यवत् किं नु सांख्यमीमांसकादयः ।
 वैष्णवाद्याश्च पतनमृच्छन्ति शुभकारिणः ॥ १ ॥

पूर्वश्लोकमे द्वितीय व्याख्याके अनुसार मीमांसक, सांख्य एवं वैष्णवादि सभी मन्दमति हो सिद्ध हुए तो नास्तिकोंके समान वे भी पतनको प्राप्त होते हैं क्या ? यह बात नहीं जँचती । क्योंकि ये सभी शुभकारी माने जाते हैं ॥ १ ॥

अत्रोच्यते न हि क्वापि वेदमार्गावलम्बिनः ।
 अरुच्छन्ति पतनं किञ्चिदपि व्यत्यस्तबुद्धयः ॥ २ ॥

उक्त शङ्काका समाधान यह है कि कुछ कुछ मति विभ्रम होनेपर भी वेदमार्गावलम्बी कही पतित नहीं होते ॥ २ ॥

वेदमार्गावलम्बित्वाच्छुद्धसत्त्वाः क्रमेण ते ।

विज्ञाय परमं तत्त्वं विमुच्यन्ते विलम्बतः ॥ ३ ॥

वेदमार्गावलम्बी होनेसे धीरे धीरे वे भी शुद्धान्तकरण बनेगे । फिर शास्त्र और आचार्यकृपासे परमतत्त्वको भी जानेंगे । भले विलम्ब हो लेकिन अन्तमे मुक्त हो ही जायेंगे ॥ ३ ॥

तेऽपि मामेव क्रीन्ते यजन्त्यविधिपूर्वकम् ।

इत्युक्तत्वादोशयजि वैयर्थ्यासंभवादपि ॥ ४ ॥

भगवानने ही बताया कि अन्यदेवताको उपासना करनेवाला भी अविधिपूर्वक मेरी ही पूजा करता है । तब परिच्छिन्न विष्णु आदि पूजा भी अविधिपूर्वक ईशपूजा ही हुई । ईशपूजाका वैयर्थ्य तो हो ही नहीं सकता ॥ ४ ॥

न हि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ।

इति चोक्तेः क्रमेणैवामप्युद्धारो भवेत्सताम् ॥ ५ ॥

“कल्याणकर्मकारीकी दुर्गति नहीं होती” इस वचनसे यदि वे सत् पुरुष है तो अवश्यमेव क्रमशः उनका चढ़ार होगा ॥ ५ ॥

तदेतद्दर्शयन्नेव पुष्पदन्तो महानुनिः ।

अशेषशास्त्रतात्पर्यमपि सूचयतीश्वरे ॥ ६ ॥

इस बातको दिखाते हुए महामुनि पुष्पदन्त समस्त शास्त्रोका तात्पर्य भी ईश्वरमे सूचित करते हैं ॥ ६ ॥

त्रयो सांख्यं योगः पशुपतिमत वैष्णवमिति

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।

रुचीनां वैचित्र्याद्भुजुकुटिलनानापथजुषां

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पथसामर्ण्यं इव ॥ ७ ॥

मीमांसा, सांख्य, योग, पशुपत, वैष्णव इस प्रकार मित्र-भिन्न प्रस्थानो (दर्शनो) मेंसे कोई कहता है यह मत ठीक है, दूसरा कहता है यह मत हितकारी है इस प्रकार रुचिर्वैचित्र्य होनेसे सीधे टेढ़े नाना मार्गसे चलनेवाले लोगोके लिये चाहे वह इनमें कोई भी हो, एकही गन्तव्य स्थान आप है, जैसे सीधे टेढ़े चलनेवाले नदीनालोके लिये गन्तव्यस्थान एक ही समुद्र है ॥ ७ ॥

त्रयो

त्रयोति वेदत्रय्युक्ता मीमांसाऽतश्च गम्यते ।

द्विविधा सा च मीमांसा कर्मब्रह्मार्थभेदतः ॥ ७ ॥

त्रयीका तीन वेद अर्थ है । उससे मीमांसा गम्यमान है । मीमांसा दो है । कर्ममीमांसा और ब्रह्ममीमांसा ॥ ७ ॥

द्विधा च कर्ममीमांसा सेश्वरा च निरीश्वरा ।

उभयोरत्र मतयोः संप्रहो मुनिना कृतः ॥ ८ ॥

कर्ममीमांसा भी सेश्वर तथा निरीश्वर भेदसे दो प्रकारकी है । दोनों मतोंका यहां संग्रह है ॥ ८ ॥

फलदानप्रतिभुवं ये बुद्ध्वा कर्मणीश्वरम् ।

कुर्वन्ति वैदिकं कर्म सेश्वरास्ते प्रकीर्तिताः ॥ ९ ॥

ईशकारुण्यमासाद्य कदाचिल्लब्धदेशिकाः ।

तत्त्वं विज्ञाय गच्छन्ति शैवं ते परमं पदम् ॥ १० ॥

शेश्वर मीमांसक वे हैं जो परमेश्वरको कर्मफलदाता समझकर वैदिक कर्म करते हैं । कदाचित् भगवत्कृपासे वे सद्गुरु पाकर तत्त्वज्ञ बनते हैं और शैव परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ९-१० ॥

यत्करोषीत्यादिवचसामष्टकादिस्मृतेरियं ।

प्रामाण्यमुररीकृत्य कुर्युः कर्मर्षिणं तु ये ॥ ११ ॥

ते शुद्धमानसाः सन्तः क्रमाज्ज्ञानमवाप्स्य च ।

गच्छन्ति शिवमद्वैतं पन्था तेषामृजुर्भवेत् ॥ १२ ॥

अथमेव यतः पन्था वेदान्तेषु निरूपितः ।

यत्तद्विविदिषन्तीति पठुर्वजिसन्नेयिनः ॥ १३ ॥

अष्टकादि स्मृतिके समान “यत्करोषि यदश्नासि” आदि स्मृतिका प्रामाण्य स्वीकारकर जो कर्मोंको भगवदर्पण करते हैं उनका अन्तःकरण शुद्ध होता है, क्रमेण ज्ञान प्राप्त होता है और अन्तमें शैव परम पदको वे प्राप्त होते हैं । यह ऋजुमार्ग ही है । क्योंकि वेदान्तमें यही मार्ग बताया है । “विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन” इत्यादि श्रुति है ॥ ११-१३ ॥

तस्मात्कुटिलमार्गस्थाः सकामा एव कर्मिणः ।

कदाचित्कगुरुप्राप्त्या येषामुद्धारसंभवः ॥ १४ ॥

इसलिये सकाम कर्मों ही कुटिल मार्गगामी हैं । कदाचित् सद्गुरु प्राप्ति से उनका उद्धार हो सकता है । जैसे कि पहले दर्साया ॥ १४ ॥

निरीश्वरापि भीमांसा देवतास्तित्ववादिनी ।
 किं च सत्कर्मतात्पर्यान्नैवंपा पतनोन्मुखो ॥ १५ ॥
 कुसीदाय गतः कश्चित् काशीं भागीरथीजलम् ।
 दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा परं पुण्यं प्राप्नोत्येव तथात्र च ॥ १६ ॥

निरीश्वर भीमांसामे भी देवताका अस्तित्व माना ही गया है । मन्त्रात्मक ही देवता इस पक्षमे आखिर सत्कर्म करनेमे तात्पर्य होनेसे वह पतनाभिमुख तो नहीं ही है । जैसे कोई उधार दिये धनका व्याज लेनेके लिये ही काशी गया था । फिर भी उसने गंगाका दर्शन और स्पर्श कर लिया । उसका पुण्य उसको मिलेगा ही । वैसे स्वर्गार्थ कर्म करते हुए भी वेदोच्चारण स्मरणादि पुण्य यहा भी होगा ही ॥ १५-१६ ॥

नन्वीश्वरं विधुवतः पापमेव भवेदतः ।
 कथमुद्धारशङ्कापि विधातुं शक्यते किल ॥ १७ ॥
 सत्यं परं वेदपुण्यं महदेवाभ्युपेयते ।
 तस्मान्भीमांसकानामस्त्युद्धारसुपिरं स्फुटम् ॥ १८ ॥
 ईश्वराऽमानिनोऽप्येवाधीयीरन् स्वर्गकाम्यया ।
 वेदानित्येव तात्पर्यं तत्प्रवर्तनकारिणाम् ॥ १९ ॥

पूर्वपक्ष :—ईश्वरका जो खण्डन करते हैं उन महापापियोकी उद्धार-शका ही कहाँ हो सकती है ? उत्तरः—वेदाध्ययनपुण्य भारी माना गया है । अतः वह भीमांसकोके उद्धारका सुपिर है । निरीश्वर भीमांसा मत प्रवर्तक आचार्योंका इतना ही अभिप्राय है कि ईश्वरको न माननेवाले भी कमसे कम स्वर्गच्छासे वेद तो पढ़ें ॥ १७-१९ ॥

नन्वनादौ हि संसारे धर्माधर्मप्रवृत्तिः ।
 जन्ममृत्युसुखादीनां प्राप्तिः सकलसम्भवा ॥ २० ॥
 वेदाधीतिकृतो धर्मः संसारस्यैव कारणम् ।
 धनधीतर्थात् किञ्चिज्जीवात्मान न मन्महे ॥ २१ ॥
 सप्तान्नसर्गं विस्पष्टं जगदुत्पत्तिकारणम् ।
 कर्मोपास्ती विनिर्दिष्टं ततश्चैतत्समर्थनम् ॥ २२ ॥
 कपूययोनिगमनं स्वर्गान्ते कर्मिणामपि ।
 श्रूयते तेन सामान्यं वेदाध्ययनमीयते ॥ २३ ॥
 संसारे वा तदुद्दारे न काचित्पक्षपातिता ।
 ग्रथ्यास्ततः कथं तस्या एको गम्यो महेश्वरः ॥ २४ ॥

पूर्वपक्ष .—अनादि ससारमे धर्म एव अधर्मकी प्रवृत्तिसे ही जन्म, सुख, दुःखादिकी प्राप्ति होती है यह सर्वसम्मत है । तब वेदाध्ययनपूर्वक जो धर्म किया वह ससारका ही कारण सिद्ध हुआ । केवल अधर्मसे नरक-पतन भले हो पर यह प्रत्यक्षससार तो धर्माधर्मजन्य ही है । अतएव अनादिकालसे सर्वथा वेदाध्ययनसे शून्य कोई जीवात्मा ही नहीं है यही हम मानते हैं (क्योंकि नरक जानेके लिये भी मनुष्यजन्मकृत पाप चाहिये । और मनुष्यजन्म पुण्यपाप उभयसे होगा ।) बृहदारण्यकमे सप्तान्तसर्गप्रकरणमे कर्म और उपासनाको ही ससारकारण बताया भी है । कर्मसे स्वर्ग जानेवालोमे पतनोत्तर कपूययोनि (सूकरश्वाणादि योनि) को प्राप्त होनेवाले भी बहुत हैं, ऐसा श्रुतिमे कहा है । अत एव वेदोकी ससार या ससारोद्धार दोनोंमे सामान्यगति है । तब त्रयीका एक ही गम्य परमेश्वर है यह बात कैसे ? ॥ २०-२४ ॥

सत्यं न कारको वेदो ज्ञापकस्तूपगम्यते ।

धर्मादीन् कुर्वतः स्वोक्तान् ससृती स्वं न दोषयुक् ॥ २५ ॥

स्वोक्तानधर्मास्त्यजतो धर्माश्वाचरतः सतः ।

स्वपुण्येन शिवप्राप्तिरिति तस्य सदाशयः ॥ २६ ॥

उत्तर—वात सत्य है । किन्तु यह स्मरण रहे कि वेद कारक नहीं, ज्ञापक है । वेदमे धर्म और अधर्म बताया । किसीने दोनोंको किया और उससे ससार पाया तो वेदका क्या अपराध ? वेदोका यही सदाशय है कि अपनेमे दरसाये अधर्मको छोड़कर लोग धर्माचरण करें । कर्म सकाम होने पर भी वेदाध्ययनपुण्य पृथक् है ही । उससे शिवप्राप्ति होगी ॥ २५-२६ ॥

द्वितीया ब्रह्ममीमासा भगवद्व्यासदर्शिता ।

ऋजुमार्गः स सप्रोक्तो वेदान्तार्थविचारणा ॥ २७ ॥

श्रवणं मननं चैव निदिध्यासनमेव च ।

विचारालक्ष्यानि कुर्वद्भिर्गम्यते परमं पदम् ॥ २८ ॥

त्रयीपदके अर्थ दो मीमासाओं मे द्वितीय ब्रह्म मीमासा है । भगवान् वेदव्यासजीने उसे बनाया । वेदान्तार्थ विचाररूप वह मीमासा ऋजुमार्ग है ऐसा विद्वान् मानते हैं । श्रवण, मनन और निदिध्यासन, जिनको विचार भी कहते हैं—करने वाले परमपद को प्राप्त होते हैं ॥ २७ २८ ॥

ब्रह्मैव परमं सत्यं विज्ञानानन्दलक्षणम् ।

दृश्यं जडं परिच्छिन्नं न जगत् पारमार्थिकम् ॥ २९ ॥

घटादिषु सती मृत्सना सद् ब्रह्मैव जगत्पि ।

शिव शान्त तद्वैतमिति वेदान्तडिण्डिम ॥ ३० ॥

ब्रह्म ही परम सत्य है, वह विज्ञान एव आनन्दरूप है । यह दृश्यमान, परिच्छिन्न, जड़ जगत् पारमार्थिक नहीं है । घटादिमे यथार्थत मिट्टीकी ही सत्ता है वैसे जगत्मे भी ब्रह्म की सत्ता ही है । वही शान्त अद्वैत शिव है ऐसा वेदान्त का उद्घोष है ॥ २९-३० ॥

न जीवपरयोर्भेद स्वतो ह्योपाधिकस्तु स ।

अनुपाधि पर ब्रह्म जीवेशौ मायया कृतौ ॥ ३१ ॥

मायाव्यष्टिसमष्टिम्या स्यातां प्राज्ञेश्वरो हि तो ।

सूक्ष्मव्यष्टिसमष्टिम्या तंजस सूत्रमेव च ॥ ३२ ॥

स्थूलव्यष्टिसमष्टिम्या विश्वेश्वरानरो मतो ।

मायामिथ्यात्वत कार्यं स्थूलसूक्ष्मादिक तथा ॥ ३३ ॥

तद्बाधे जगतो बाधादेकमेवावशिष्यते ।

तत्रवाखिलवेदान्ततात्पर्यं नानृते ववचित् ॥ ३४ ॥

तत्त्वमस्यादिभिर्वाक्यैर्भावि त्यागपुर सरम् ।

श्रुत्वा मत्वा निदिध्यास्य पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३५ ॥

जीवात्मा और परमात्माका औपाधिक भेद है वास्तविक नहीं । निरुपाधि चित् ब्रह्म है । माया से जीव और ईश्वर हुए । मायाको व्यष्टिसे प्राज्ञ और समष्टिसे ईश्वर हुए । सूक्ष्म जगत्की व्यष्टिसे तंजस समष्टिसे हिरण्यगर्भ हुए । स्थूल जगत्की व्यष्टिसे विश्व और समष्टिसे विराट् हुए । मायाके ही सूक्ष्म और स्थूल कार्य हैं । माया मिथ्या होनेसे वे भी मिथ्या हैं । मायाके बाधस जगत्का बाध हुआ तो एक अद्वितीय ही अवशिष्ट रहेगा । उसीमे समस्त वेदातोका तात्पर्य है मिथ्या जगत्मे नहीं । तत्त्वमसि आदि वाक्यस भागत्यागकर श्रवणमनननिदिध्यासन करनेपर परब्रह्मरूपेण स्थितिरूप शिवप्राप्ति होती है ॥ ३१-३५ ॥

निर्गुणोपासना या तु वेदान्तेषु निरूपिता ।

सगुणं त्रयोपदायं स्यात्त्रजुर्न कुटिलापि सा ॥ ३६ ॥

नानापदमत प्रोक्त मध्यमार्गरत्नतया ।

पुष्पदन्तेन मुनिना तारताम्यादनेकधा ॥ ३७ ॥

निर्गुणोपासना भी त्रयीपदका अर्थ है । उपनिषदोम उसका प्रतिपादन है । वह ऋजु भी नहीं बहुर कुटिल भी नहीं । मध्यमार्ग है । उसके सग्रहार्थ ही मूलश्लोकमे नानापद है । थोड़ा सीधा ज्यादा कुटिल, थोड़ा

कुटिल ज्यादा सीधा इस प्रकार मध्यमार्गमें तारतम्य है । अतः मध्य न कहकर नाना कहा ॥ ३६-३७ ॥

जगन्मिथ्यात्वबोधेन विनश्य परमं शिवम् ।
ध्यायतस्त्रिपुटीभावा निर्गुणोपासना मता ॥ ३८ ॥
संप्रबाध्य जगत्सर्वं ध्यातृध्याने विहाय च ।
ध्यायतोऽद्वैतमात्रं तु निदिध्यासनमिष्यते ॥ ३९ ॥

निर्गुणोपासना और निदिध्यासनमे फरक यह है कि उपासनामे जगत्-बाध नहीं होता, त्रिपुटीभाव रहता है । निदिध्यासन जगत्बाधपूर्वक होता है, ध्याता और ध्यानके बिना ध्येयमात्रविषयक होता है ॥ ३८-३९ ॥

संवादिश्रमवद् ब्रह्मोपास्त्या कालविलम्बतः ।
विज्ञाय तत्त्वं पुरुषः प्राप्नोति परमं शिवम् ॥ ४० ॥
विचारे त्वपनीयं प्रतिबन्धान् महामतिः ।
साक्षादेवजुर्मार्गेण प्राप्नोति परमं शिवम् ॥ ४१ ॥

उपासना संवादिश्रमके समान है, श्रमसे प्रमापर पहुँचकर कालविलम्बसे उपासक परमशिवको प्राप्त होगा । विचारमे तो प्रतिबन्धोंको हटाते हुए साक्षात् ऋजुमार्गसे परमशिवको प्राप्त होगा ॥ ४०-४१ ॥

सांख्यं

अथ सांख्यं द्विधा तच्च सेश्वरं च निरीश्वरम् ।
श्रीमद्भगवताद्युक्तं सेश्वरं कपिल मतम् ॥ ४२ ॥
निरीश्वरं पुनर्द्वयं तत्साव्यक्तप्रज्ञविवेकतः ।
प्रकृत्या क्रियते मोक्ष इत्यासुरिमुखोदितम् ॥ ४३ ॥

अब सांख्यमत मुनिये । सांख्यमत भी मीमांसाके समान सेश्वर तथा निरीश्वर दो प्रकारका है । श्रीमद्भगवतामे देवहूतिको कपिलने जो तत्त्वोपदेश किया वह सेश्वर सांख्य मत है । कपिल भगवानके शिष्य आसुरि नामके मुनि हुए । उन्होंने निरीश्वर सांख्य प्रवर्तित किया । उनका कहना है कि व्यक्त, अव्यक्त प्रकृति और प्रज्ञ पुरुषका विवेक ज्ञान कराकर प्रकृति ही मोक्ष दिला देती है ४२-४३ ॥

प्रकृतिर्मास्वविकृतिस्तदव्यक्तमितोरितम् ।
महदाद्यास्तु प्रकृतिविकृत्युमयरूपिणः ॥ ४४ ॥
महत्तत्त्वमहंकारस्तन्मात्राः पञ्च सप्त ते ।
योऽंशं स्युर्विकृतयो न ताः प्रकृतयो मताः ॥ ४५ ॥

एकादशेन्द्रियाणां स्यादहंकारात्समुद्भवः ।
 धोत्रत्वगक्षिरसनाघ्राणाः ज्ञानेन्द्रियाण्यमी ॥
 वाक्पाणिपादपायूपस्थाः स्युः कर्मेन्द्रियाण्यमी ॥ ४६ ॥
 मनश्चैकादशं प्रोक्तमथ तन्मात्रसंभवम् ।
 पृथ्व्यप्तेजोमरुद्व्योमसंज्ञकं भूतपञ्चकम् ॥ ४७ ॥
 एतत्पौडशसंख्याकं प्रागुक्तं सप्तकं तथा ।
 व्यक्तमित्युच्यते शास्त्रे पञ्चविंशस्तु पुरुषः ॥ ४८ ॥
 नायं स्यात्प्रकृतिर्नो वा विकृतिश्चेतनः पुमान् ।
 असङ्गोऽप्यविवेकेन बद्धः संसारबन्धने ॥ ४९ ॥
 विकृतिं प्रकृतिं चैव विविच्यासौ निजं यथा ।
 जानात्यसङ्गं तह्येव मुक्तो भवति संसृतेः ॥ ५० ॥
 सांख्यशास्त्रपराम्यासर्वराग्यान्यामयं सतु ।
 स्वरूपस्य विवेकाच्च तत्त्वं पश्यन् विमुच्यते ॥ ५१ ॥

व्यक्त-अव्यक्त प्रज्ञका विवेक उन्हीकी गणना आदिरूप सांख्य विचारसे होगा । प्रथम तत्त्व प्रकृति है, वह मूल है अर्थात् विकाररूप नहीं है, वही अव्यक्त है । बादमे सात प्रकृतिविकृति उभयरूप हैं । महत्तत्त्व, अहंकार, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध तन्मात्रा ये सात हैं । इसके बादमे होने वाले सोलह केवल विकृति हैं । किसीकी प्रकृति नहीं । अहंकारसे उत्पन्न ग्यारह इन्द्रिया और पचतन्मात्रासे उत्पन्न पञ्चमहामूत ये सोलह है । श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय, वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रिय और ग्यारहवा मन मिलानेपर एकादश इन्द्रिय होते हैं । पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पांच भूत हैं । ये सोलह विकृति और पूर्वोक्त सात प्रकृतिविकृति ऐसे तेईस व्यक्त पदार्थ हैं । प्रज्ञ पुरुष प्रकृतिविकृति दोनों नहीं । वह चेतन असग है । अविवेकसे संसारबन्धनमे बध गया है । विकृति (व्यक्त) और प्रकृति (अव्यक्त) से पृथक् कर अपने को जब वह असग देखता है तभी मुक्त होता है । एतदर्थं सांख्यतत्त्वका परम अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिये । तब स्वरूपविवेकमे तत्त्वदर्शन कर मुक्त होगा ॥ ४४-५१ ॥

ननु सेश्वरसांख्यानां प्रभुमवितरुदोरिता ।
 ईशकारण्यतस्तेषां शिष्यप्राप्तिश्च पूर्वयत् ॥ ५२ ॥
 निरोश्वराणां नैवेशकृपासंभावना नयेत्
 न तेषां वेदपुण्यं च तेषां गम्यः कथं शिष्यः ॥ ५३ ॥

गत्यं वैराग्यमात्मानुचिन्तनं चेति यद्दृश्यम् ।
 पुण्यमेव परं तेन तेषामीशकृपा भवेत् ॥ ५४ ॥
 क्षणिकं सकलं विश्वं व्यवतमेतन्निरीक्ष्य ते ।
 लभन्ते धनदारादिवैराग्यं सांख्यकोविदाः ॥ ५५ ॥
 असङ्गमकलं शुद्धमात्मानं चिन्तयन्ति यत्
 भोक्तृत्वेन विपर्यस्य परमात्मानमेव तत् ॥ ५६ ॥
 किं च तेऽप्यास्तिकत्वेन निजाम्नायानधीयते ।
 वेदपुण्येन राहित्यमतस्तेषां न युज्यते ॥ ५७ ॥
 असङ्गचेतनात्मा च परमात्मसमीपगः ।
 ततः कुटिलपद्धत्या तेषां गम्यो महेश्वरः ॥ ५८ ॥

पूर्वपक्ष — सैश्वर साख्योका सैश्वर मोमासकके समान ईश्वरकृपासे शिवप्राप्ति हो सकती है । किन्तु निरीश्वर साख्योको शिवप्राप्ति कैसे ? निरीश्वर मोमासक तो वेदमीमासासे वेदपुण्य प्राप्त करेगा । किन्तु निरीश्वर साख्य तो प्रकृतिपुरुषमीमासा करता रहता है । उसको वेदपुण्य भी कहासे होगा ? उत्तर — यह कथन यथार्थ है । परन्तु साख्योमे वैराग्य और अत्मचिन्तन ये दो पुण्य हैं ही, उससे भी ईश्वरकृपा हो जायेगी । व्यक्त जगत्को क्षणिक देखते-देखते धनदारादिसे वैराग्य होता है । और असग अकल शुद्ध आत्माका जो चिन्तन है वह भी आखिर परमात्मचिन्तन ही है । केवल भोक्तृत्व की उन्हे भ्रान्ति है । फिर साख्य भी तो आस्तिक है अर्थात् वेदप्रामाण्य मानते हैं । अतः अपनी शाखाका अध्ययन जारी रखेंगे, तो वेदपुण्य होगा नहीं ऐसा कैसे कह सकते हैं ? यह असग चेतन आत्मा परमात्मा के नजदीक पहुँच भी जायेगा अतः कुटिलमार्गसे उनको भी शिव प्राप्य है ॥ ५२-५८ ॥

— योग :—

योगः पातञ्जलः सोऽयं सेशसाख्यसम स्मृतः ।
 वलेशाद्यसत्पुङ्गवविशेषः षडतीश्वरम् ॥ ५९ ॥
 ईश्वरप्रणिधानेन लब्धपुण्यः समाहितः ।
 तत्त्वद्रुतमभिज्ञाय योगी याति शिवं परम् ॥ ६० ॥
 यमस्तथैव नियम आसन प्राणसयमः ।
 प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं च सप्तमाधिकम् ॥ ६१ ॥
 अष्टावङ्गान्यनुष्ठाय समाधि निविकल्पकम् ।
 प्रविश्य वासनायुक्तः प्रायः शुद्धमवेक्षते ॥ ६२ ॥

धर्ममेघसमाधिस्थः स्फुरद्वेदान्तवाक्यतः ।

विज्ञाय तत्त्वं मुच्येत ऋजुप्रायपथस्त्वयम् ॥ ६३ ॥

महर्षि पतञ्जलि प्रोक्त योग प्रायः सेश्वर सांख्य मतके बराबर ही है । क्लेशकर्मविपाकआशयोसे असंस्पृष्ट पुरुषविशेषको ही योगने ईश्वर बताया है । ईश्वर प्रणिधानसे पुण्य सम्पादन कर समाधिस्थ होता हुआ योगी तत्त्वको शीघ्र जानकर परशिवको प्राप्त होता है । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सविकल्पक समाधिरूपी आठ योगाङ्गोंका अनुष्ठानकर योगी निर्विकल्पक समाधिमें प्रवेश करता है । किञ्चित् वासनायुक्त होनेसे वहाँ प्रायः शुद्ध महेश्वरको ही देखता है । धर्ममेघ समाधि लगानेपर उसके महापुण्यसे उसको वेदान्तवाक्योंकी स्फुरण हो जाती है (स्वतः या गुरुसे) । उससे परमतत्त्वदर्शन कर वह मुक्त होता है । यह मार्ग प्रायः ऋजु है । प्रायः इसलिये कहते हैं कि जगत्सत्यत्व वासना होनेसे वाक्यसे उसके बाधनमें विलम्ब होता है । अतएव निर्विकल्पक समाधिमें त्रिपुटीरहित शुद्ध चैतन्यदर्शन होनेपर वह प्रायः शुद्ध ही है । क्योंकि जगत्सत्यत्ववासनासे उपहित है ॥ ५९-६३ ॥

पशुपतिमतं

मतं पाशुपतं नाम पदार्थास्तत्र खल्विमे ।

कार्यं च कारणं योगो विधिर्दुःखान्त एव च ॥ ६४ ॥

जडजीवो भवेत्कार्यं कारणं तु महेश्वरः ।

जीवस्येश्वरसंयोगो योगो भवत्यादयो विधिः ॥ ६५ ॥

अज्ञानाऽधर्मशक्तीनां नाशो दुःखान्त ईरितः ।

तदा पशुत्वहानिरुच शिवाद्वैतस्यतिस्तथा ॥ ६६ ॥

पशुपतिमतमें कार्य, कारण, योग, विधि और दुःखान्त ये पाँच पदार्थ हैं । जड जगत् और जीव कार्य हैं । कारण शिव है । जीवेश्वरसंयोग ही योग है । भक्ति आदि विधि है । अज्ञान, अधर्म और आसक्ति इनका नाश दुःखान्त है । तब पशुत्वहानि और शिवाद्वैत होता है ॥ ६४-६६ ॥

पाशवन्तो हि पशवः पाशः पञ्चविधो भवेत् ।

मलं कर्म च माया च रोधशक्तिः सविन्दुका ॥ ६७ ॥

पशुका पाशवद्वय अर्थ है । मल, कर्म, माया, रोधशक्ति और विन्दु ये पाँच पाश हैं ॥ ६७ ॥

मलमावरणं प्रोक्तं कर्म धर्मादितिक्षणम् ।

शक्तिः कलादिक्लृप्ताया द्वे त्वन्ते शिद्यते मते ॥ ६८ ॥

रोधशक्तिस्तिरोधानं विन्दुविद्येश्वरादिकः ।

ऊर्ध्वगे पातमयतो विन्दुन्तः पाश ईरितः ॥ ६९ ॥

उनमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्तिका आवरण ही मल है, धर्म अधर्म ये दो कर्म हैं । कला आदि की कर्त्री शक्ति माया है । अन्तिम दो शिवगत हैं । तिरोधान रोधशक्ति है । विद्येश्वर आदि विन्दु हैं । वे ऊपर गये हुए हैं । अतएव पतनभय होने से पाशरूप हैं ॥ ६८-६९ ॥

पाता पशूनां कर्मदिफलदाता महेश्वरः ।

स्वतन्त्रः परमानन्दचित्तिः पशुपतिः स्मृतः ॥ ७० ॥

पशुओंका (जीवोंका) रक्षक पति कर्मफलदाता स्वतन्त्र परमानन्द चैतन्यरूप महेश्वर ही पशुपति है ॥ ७० ॥

विद्यां क्रियां च योगं च चर्यां चेति चतुष्टयीम् ।

आधितान् पाति जीवान् स ततः पशुपतिर्मतः ॥ ७१ ॥

विद्या मन्त्रादिविज्ञानं शिवसाक्षात्कृतिस्तथा ।

साङ्गपूजादिकविधिः क्रिया विद्याप्रयोजिका ॥ ७२ ॥

प्राणायामादयो योगाः क्रियासिद्धिप्रयोजकाः ।

चर्या विधिनिषेधानुवृत्तिः पूर्वत्रयोपकृत् ॥ ७३ ॥

एतैश्च साधनैर्युक्तो मिथ्याज्ञानादिकं क्रमात् ।

तीर्त्वा पाशांश्च संछिद्य शिवत्वं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥

विद्या , क्रिया, योग और चर्या इन चारों को अपनाने वाले जीवपशु की रक्षा करने से पशुपति है । इनमें मन्त्रादिज्ञान और शिवसाक्षात्कार दोनों विद्या हैं । विद्याका हेतु साङ्गपूजाविधि क्रिया है । उस क्रिया की सिद्धिमें हेतु प्राणायामादि योग है । विद्या, क्रिया, योग इन तीनोंकी उपकारिणी विधिनिषेधानुवृत्ति (विहितकरण और निषिद्धत्याग) चर्या है । इन साधनोंसे युक्त पुरुष मिथ्याज्ञानादिको क्रमेण पारकर, पाशोंको भी छेदकर शिवभावको प्राप्त होता है ॥ ७१-७४ ॥

भेददर्शनयुक्तत्वादिदं पाशुपतं मतम् ।

न मोक्षसाधनं साक्षादनुष्ठा स्मृतिस्ततः ॥ ७५ ॥

नात्यन्तकुटिलाप्यन्ते शिवं कथं प्रतिपादनात् ।

ततो निर्गुणविद्येव मध्यमार्गात्मकं भवेत् ॥ ७६ ॥

शिवदीक्षां गृहीत्वा च पञ्चाक्षरपरायणः ।

शिवकारुण्यमाप्नोतीत्येतद्विशेष्यमत्र तु ॥ ७७ ॥

दीयते ज्ञानसद्भावः श्रीयते पशुभावना ।
दानक्षपणसंयोगाद्दीक्षेति विनियद्यते ॥ ७८ ॥

इस पाशुपतमतमें भी भेददर्शन रहता है अतः यह साक्षात् मोक्षसाधन नहीं है । अतएव ऋजुमार्ग नहीं है । और अत्यन्त कुटिल भी नहीं है । क्योंकि अन्तमें शिवैक्यका प्रतिपादन किया है । अतः निर्गुणोपासनाके समान मध्यम मार्ग है । निर्गुणोपासनासे इसमें विशेषता यह है कि शिवदीक्षा लेकर पञ्चाक्षर जप करते रहने से शिवकृपा प्राप्त होती है । 'दी' माने ज्ञान दिया जाना । और 'क्षा' माने पशुभावका क्षयकरना इन दोनोंके योगसे दीक्षा शब्द बना है ॥ ७५-७८ ॥

वैष्णवम्

भगवद्विष्णुभक्तानां मतं वैष्णवमुच्यते ।
तच्च नानाविधं लोके नानासिद्धान्तहेतुतः ॥ ७९ ॥
विशिष्टाद्वैतिनः केचिद् द्वैताद्वैतपराः परे ।
शुद्धाद्वैतपराश्चन्ये तथान्ये द्वैतवादिनः ॥ ८० ॥

भगवान् विष्णुके भक्तोंका मत वैष्णव कहलाता है । सिद्धान्त-भेदसे वह नानाविध है । कोई विशिष्टाद्वैत मानता है, कोई द्वैताद्वैत । कोई शुद्धाद्वैत मानता है और कोई द्वैत ही मानता है ॥ ७९-८० ॥

शिवद्वेष्टिणः प्रायः संप्रतं वैष्णवा भुवि ।
नैवोद्धारः कथमपि तेषां संभाविता क्वचित् ॥ ८१ ॥
तथापि शिवभक्तो हि महाविष्णुः कृपानिधिः ।
समुद्धन्तुं प्रयतते स्वानभीष्टानपीदृशान् ॥ ८२ ॥
बहुजन्मोत्तरं तेषां भगवद्विष्णुयत्नतः ।
शिवद्वेषं परित्यज्य गच्छेयुः परमं पदम् ॥ ८३ ॥

आजकल अधिकतर वैष्णव शिवद्वेष्टी होते हैं । उनका कैसे भी उद्धार संभावनीय नहीं है । तथापि उनके उपास्य महान् विष्णु स्वयं शिवभक्त हैं और दयालु भी हैं । वे अपने अनभीष्ट भी ऐसे शिवद्वेष्टियोंको गलेपादुकान्यायसे अपनाकर उद्धार करनेका प्रयत्न करते हैं । भगवान् विष्णुके अथाह प्रयत्नके परिणाम हजारों जन्मोंके बाद वे कयंचित् शिवद्वेष छोड़कर परमपद शायद प्राप्त कर लें ऐसी संभावनासे भी इनकार नहीं जा सकता ॥ ८१-८३ ॥

अशिवद्वेषिणो ये तु वैष्णवाः शेषमुपोजुषः ।

सत्त्वशुद्धिक्रमेणैते शिवं परममाप्नुयुः ॥ ८४ ॥

जो शिवद्वेषी नहीं हैं ऐसे कुछ समझदार वैष्णव हैं । वे अन्तःकरण शुद्धि क्रमसे अन्तमें परमशिवपद प्राप्त करते हैं ॥ ८४ ॥

संक्षेपाद्दर्शयामोऽत्र यत्किञ्चिद्वैष्णवं मतम् ।

बोधायनादिभिः प्रोक्तं भगवद्भक्तिसिद्धये ॥ ८५ ॥

वासुदेवः परे ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः ।

भवनानामुपादानं कर्ता जीवनियामकः ॥ ८६ ॥

अन्तर्यामिश्रुतेर्जीवप्रपञ्चो तत्कलेवरम् ।

स चार्चाविभवव्यूहसूक्ष्मान्तर्यामिभेदभाक् ॥ ८७ ॥

अर्चावितारः सर्वार्थं प्रतिमादिः कृपानिधेः ।

रामादयस्तु विभवावतारा ध्यानयोगिनाम् ॥ ८८ ॥

संकर्षणो वासुदेवात्प्रद्युम्नोऽतोऽनिरुद्धकः ।

व्यूहश्चतुर्विधः पूजामण्डले तस्य सिद्धिदाः ॥ ८९ ॥

संपूर्णपङ्गुणं सूक्ष्ममुपास्यं ब्रह्म तद्गुदि ।

ततोऽधिकारी भवति ह्यन्तर्यामिणमोक्षितुम् ॥ ९० ॥

तस्य पञ्चविधोपास्तिस्तत्राभिगमनं तथा ।

उपादानं तथैवेज्या स्वाध्यायो योग एव च ॥ ९१ ॥

संमार्जनोपलेपादिः पूजा संभारसंभृतिः ।

देवपूजाजपादिश्च धौशध्यानं च ताः क्रमात् ॥ ९२ ॥

एतैरुपासिते विष्णो सत्त्वशुद्धिर्भवेन्नृणाम् ।

ज्ञानं तत्कृपया लब्ध्वा ते गच्छन्ति शिवं परम् ॥ ९३ ॥

संक्षेपसे कुछ वैष्णवसिद्धान्त हम दिखाते हैं जिसे बोधायनादि ऋषियोंने भक्तिसिद्ध्यर्थ बताया । कल्याणगुणगणसम्पन्न परब्रह्म वासुदेव भुवनों के उपादान तथा कर्ता एवं जीवनियामक हैं । अन्तर्यामी श्रुतिके अनुसार जीव और जगत वासुदेवका शरीर हैं । वह अर्चा, विभव, व्यूह, सूक्ष्म तथा अन्तर्यामीरूपसे पञ्चधा स्थित है । अज्ञानीको भी सिद्धि देनेवाला अर्चावितार है । ध्यानादिनिमित्त रामकृष्णादि विभवावतार हैं । वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चार व्यूह हैं जिनकी मण्डलमें पूजा होती है । पङ्गुणसपन्न हृदयमें उपास्य ब्रह्म सूक्ष्म है । ध्यान पूजा आदि करने से अन्तर्यामिदर्शनयोग्यता होती है । मन्दिरमार्जनादि अभिगमन, पूजासमग्री उपादनरूपी उपादान, देवपूजादिरूपी इज्या, जपादिरूप

स्वाध्याय, हरिष्यानरूपी योग ये पांच उपासनाप्रकार हैं । इनसे उपासित वासुदेव अन्तःकरणशुद्धि होनेपर ज्ञान प्रदान करते हैं । और वे मनुष्य क्रमशः परमशिवपदको प्राप्त होते हैं ॥ ८५-९३ ॥

मोक्षस्तूपास्तिकर्मभ्यां देवदर्शनतो भवेत् ।
 इति बोधायनाद्युक्तः पन्था तावत् प्रदर्शितः ॥ ९४ ॥
 अन्ये तु प्रेममदत्येव भगवत्प्राप्तिरिष्यते ।
 भक्त्या त्वनन्यया लभ्य इत्यादिस्मृतिदर्शनात् ॥ ९५ ॥
 साध्या भक्तिरियं प्रोक्ता परमप्रेमलक्षणा ।
 साधनं नवधामक्तिर्बहुधा वदचिदोरिता ॥ ९६ ॥
 श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
 अर्चनं चन्दनं दास्यं सल्यमात्मनिवेदनम् ॥ ९७ ॥
 महत्सेवादिकं चान्ये योजयित्वा मनीषिणः ।
 तामेकारशयां प्राहुर्न्यूनाधिकतयापि च ॥ ९८ ॥
 पञ्चारात्रादितन्त्रेषु पूजाविधिद्वयोरितः ।
 द्वैताद्वैतादिकं तत्र दर्शनेषु विभिद्यते ॥ ९९ ॥

बोधायनादि मतानुसार उपासनादिसहित कर्म से देवदर्शन होनेपर मोक्ष माना गया है । दूसरे लोग प्रेमलक्षणा भक्तिसे भगवत्प्राप्ति मानते हैं । “भक्त्या त्वनन्यया लभ्य ” इसी गीतावचनसे उसका समर्थन होता है । प्रेमभक्ति साध्यभक्ति है । साधन नवधा भक्ति है । प्रकारान्तर भी है । श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, मल्य, आत्मनिवेदन यह नवधा भक्ति है । महापुरुषसेवादिको जोड़कर कोई एकादशधा भक्ति कहते हैं । न्यून और अधिकरूपसे साधनभक्ति तत्रतत्र प्रदिपादित हुई है । पञ्चारात्रागमादिमें जो पूजाविधि आदि बतायी उसमें विशेष मतभेद नहीं है । द्वैताद्वैतादि दर्शनभेद अवश्य है ॥ ९४-९९ ॥

इति

इतिशब्दः प्रकारार्थे तेनान्येषां च संप्रहः ।
 वैशेषिकाश्च शाक्ताश्च गाणपत्यादयस्तथा ॥ १०० ॥
 द्रव्यादितत्त्वविज्ञानान्मोक्षं वैशेषिका जगुः ।
 श्रोत्रियोपासनादिभ्यो मोक्षं शाक्ताः प्रचक्ष्यरे ॥ १०१ ॥
 गाणपत्यादयश्चैवं चित्तशुद्धिकरं क्वचित् ।
 क्वचिद्विवेकादिकरं शिवं प्रापयति क्रमात् ॥ १०२ ॥

वैष्णवमिति यहां इति शब्द प्रकारार्थमें है । इस प्रकारके अन्य मत-वैशेषिक, शाक्त, गाणपत्यादि भी ग्राह्य हैं । द्रव्यगुणकर्मादितत्त्वज्ञानसे वैशेषिक मोक्ष मानते हैं । श्रीविद्योपासना प्रभृतिसे शाक्त मोक्ष मानते हैं । ऐसे ही गाणपत्यादि मत भी हैं । ये सब कहीं चित्तशुद्धिमें और कहीं विवेकादिमें उपयोगी है और विवेकादि क्रमसे अन्तमें शिवपदको प्राप्त कराते हैं ॥ १००-१०२ ॥

अत्राचार्यवराः धोमन्मधुसूदनयोगिनः ।

अष्टादश त्रयीविद्याप्रस्थानानोति संजगुः ॥ १०३ ॥

वेदा ऋगाद्याश्चत्वारः षडङ्गैर्ज्योतिषान्तिमैः ।

शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तछन्द आह्वयैः ॥ १०४ ॥

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रैरुपाङ्गकैः ।

गन्धर्वायुर्धनुर्वेदार्थशास्त्रैः सहितास्तथा ॥ १०५ ॥

मीमांसायां हि वेदान्तो न्याये वैशेषिकं तथा ।

सांख्यं योगः पाशुपतं वैष्णवं भारतं तथा ॥ १०६ ॥

रामायणादिकं धर्मज्ञास्त्रैष्वन्तर्भवन्ति हि ।

प्रस्थानभेदबोधार्थं सांख्यादोह पृथग् जगौ ॥ १०७ ॥

इस हलोककी व्याख्यामें आचार्यप्रवर मधुसूदन सरस्वतीने त्रयीपदसे तदन्तर्गत अठारह विद्याप्रस्थानोंकी विवक्षा होनेसे यहां परिगणनामें न्यूनता नहीं है, ऐसा बताया है । चार वेद, छः अंग, चार उपांग और चार उपवेद मिलाकर अठारह विद्याप्रस्थान होते हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चार वेद हैं । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष ये छः अंग हैं । पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र ये चार उपांग हैं । आयुर्वेद, गन्धर्ववेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र ये चार उपवेद हैं । मीमांसामें ही वेदान्तका अन्तर्भाव है । न्यायमें वैशेषिक और धर्मशास्त्र में सांख्य, योग, पाशुपत, वैष्णव, महाभारत, रामायणादि अन्तर्भूत होते हैं । ऐसी स्थितिमें मूलमें त्रयीसे गतार्थ होनेसे सांख्ययोगादि पृथक् क्यों कहा यह प्रश्न होगा । उत्तर है—उनके उपादानसे ही तो प्रस्थानभेदका बोध होता है ॥ १०३-१०७ ॥

अत्रेदं चिन्त्यते नास्ति सकलास्तिकसंमते ।

शिक्षाकल्पादिके काचित्पथ्यापथ्यविचारणा ॥ १०८ ॥

विवादास्पदमेवातः पथ्यापथ्यविकल्पितम् ।

अभिपित्सितमत्रास्ति पुष्पदन्तेन योगिना ॥ १०९ ॥

तस्माद्देवयोक्तार्यः कर्म वा ब्रह्म वा स्फुटम् ।
 शिक्षाकल्पादिमिर्ज्ञातुं पर्याप्तुमपि शक्यते ॥ ११० ॥
 इत्यतस्ते विनिर्दिष्टा बालव्युत्पत्तिहेतवे ।
 तदुक्तं तैर्हि बालावा व्युत्पत्तय इति स्वयम् ॥ १११ ॥
 भीमांसद्वयमेवातस्त्रयो शब्दविवक्षितम् ।
 शाक्तादिकं त्वितिपदसंग्राह्यमिति युज्यते ॥ ११२ ॥

मधुसूदनी टीकापर कुछ विचार करना आवश्यक हो गया है। वेद एव शिक्षाकल्पादिको सर्व आस्तिकोंने ऐकमत्येन माना है। वहां पथ्य-अपथ्य विचार है नहीं। तब “परमिदमदः पथ्यमिति च” यह पङ्क्ति कैसे लगेगी ? अतः श्लोकमे विवादास्पद मतविशेष ही जो पथ्य अपथ्यसे विकल्पित है, पुष्पदन्त योगीके विवक्षित हैं। अतः त्रयीपदका भीमांसाद्वय ही अर्थ है। (वह भी कर्म ज्ञानका उपकारी है मानकर। अन्यथा कर्मकाण्डी और ज्ञानकाण्डी दोनोंमें भी मतभेद है। कर्मकाण्डी कर्मसे मोक्ष मानता है, श्रेष्ठ मानता है। ज्ञानकाण्डी सकाम कर्मको अपथ्य कहकर ज्ञानसे ही मोक्ष मानता है) सांख्ययोगादिमे पथ्यापथ्यविवाद तो लोकप्रसिद्ध ही है। विवादास्पद शाक्त एव नैयायिकादिमतको मूलगत इतिपदसे संगृहीत करना चाहिये, यह हम पहले ही बता आये हैं। तब आचार्य मधुसूदन सरस्वतीका प्रस्थानभेदवर्णनके प्रयासका तात्पर्य इतना ही समझना चाहिए कि त्रयी पदार्थ कर्म या ब्रह्म सम्यक् तभी जाने जा सकते हैं और कर्मविशेषानुष्ठान तभी संभव है जब शिक्षाकल्पादि प्रस्थानोंका भी अध्ययन हो। अर्थात् एक प्रकारसे त्रयीपदार्थोपादानोपयोगी होनेसे बालकोंकी व्युत्पत्तिके लिये भेदप्रदर्शन है। स्वयं मधुसूदन सरस्वतीने भी बीचमें ‘बालव्युत्पत्त्यर्थं मे वर्णन करता हूँ’ ऐसा बताया है ॥ १०८-११२ ॥

प्रभिन्ने प्रस्थाने

प्रस्थोद्यते यदेतेन परमार्थपरायणः ।
 प्रस्थानं मार्ग इत्येतत् प्रभिन्नः शास्त्रलक्षणः ॥ ११३ ॥
 शास्त्रभेदश्च शास्त्रार्थभेदादेव भवेदतः ।
 बुधः शास्त्रोदितार्योऽपि प्रस्थानमिति कथ्यते ॥ ११४ ॥

परमार्थपरायण पुरुष लक्ष्यकी ओर जिससे प्रस्थान करते हैं वही प्रस्थान है। अर्थात् शास्त्ररूपी परामर्थमार्ग ही प्रस्थान शब्दका शर्थ है। शास्त्रभेद प्रतिपाद्य अर्थ के भेद से माना जाता है। अतएव शास्त्रोक्त अर्थ भी प्रस्थान ही कहा जाता है ॥ ११३-११४ ॥

फलैक्येऽप्येव विषयभेदात्प्रस्थानभेदिता ।

प्रस्थानयोर्न्यायवैशेषिकयोर्हि यथा मिता ॥ ११५ ॥

विषयेष्वेऽपि तन्मार्गभेदात्प्रस्थानभेदिता ।

प्रस्थानभेदो भामत्या यथा विवरणस्य च ॥ ११६ ॥

फल एक होनेपर भी विषयभेदसे प्रस्थान भिन्न होता है । जैसे न्याय और वैशेषिकमें दुःखध्वंसरूप मोक्षफल सम होनेपर भी प्रतिपाद्य-विषयभेदसे प्रस्थानभेद हुआ । विषय एक होनेपर भी मार्ग भिन्न होनेपर प्रस्थानभेद होता है । जैसे ब्रह्मात्मैक्य विषय एक होनेपर भी भामतीप्रस्थान और विवरणप्रस्थान पृथक् है ॥ ११५-११६ ॥

परमिदमदः पथ्यम्

मेनिरे मार्गमेवोके गन्तव्यस्थानमात्मनः ।

दीर्घयात्रारता घाण्ड्यानादि गृहवद्यया ॥ ११७ ॥

विश्रामस्थानभूतां ये घर्मशालां स्वमन्दिरम् ।

मन्वीरंस्तर्हि ते मन्दाः कथं स्वगृहमाप्नुयुः ॥ ११८ ॥

ब्रह्मलोकोऽपि मार्गो वा विश्रामस्थानमेव वा ।

अनन्तरं च गन्तव्यं परम पदमुच्यते ॥ ११९ ॥

ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे ।

परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् ॥ १२० ॥

ब्रह्मलोकप्रभेदा हि वैकुण्ठाद्या उदीरिताः ।

वर्तन्ते सर्व एवैते सौवर्णे मेरुपर्वन्ते ॥ १२१ ॥

अन्ये तु ब्रह्मलोकं हि वैकुण्ठं वैष्णवा जगुः ।

कैलास शैवमार्गाश्चेत्येव सप्रतिषेदिरे ॥ १२२ ॥

सर्वथा मार्ग एवाय वैकुण्ठादिकमिष्यते ।

गम्यस्थानं परं जज्ञः सम्यङ् नो वैष्णवादयः ॥ १२३ ॥

ततः स्वं स्वं मतं धृत्वा प्राद्वृष्टे मन्मतं परम् ।

मन्मतं पथ्यमित्येवं यादिनो भेददर्शिनः ॥ १२४ ॥

केवल मार्गभेद है तो पथ्यापथ्य विवाद क्यों है ? सो सुनिये । बहुतसे लोग मार्गको ही गन्तव्यस्थान समझ बैठे हैं । जैसे गाड़ीमें मासयात्रादि हो तो धीरे-धीरे गाड़ीको ही घर समझने लगते हैं और विश्रामस्थान घर्मशालाको ही घर मानने लग जाते हैं, तो ऐसे मन्दमति अपना घर कैसे पहुँचेंगे ? ब्रह्मलोक भी मार्ग या विश्रामस्थानमात्र है । गन्तव्यस्थान तो परमपद ही है । अतएव कल्पान्तमें ब्रह्माके साथ परमपदमें प्रवेश करते

हैं। ऐसा शास्त्रवाक्य है। वैकुण्ठ, कैलास ये सभी ब्रह्मलोकके ही भेद हैं। ये सब सुवर्णमय सुमेरुपर्वतपर स्थित हैं ऐसा कुछ लोग मानते हैं। दूसरोंका कहना है कि पञ्चाग्न्युपासकादि उसीको ब्रह्मलोक समझते हैं तथा वैष्णव विष्णुलोक एवं शैव कैलासलोक समझते हैं। लोक एक ही है, भावभेदमात्र है। सर्वथा ये वैकुण्ठादि मार्ग ही हैं। गम्यस्यान परशिव-पदको ये वैष्णव शैवादि बराबर नहीं समझते। अतः अपना-अपना मत लेकर मेरा मत श्रेष्ठ है, मेरा मत वास्तविक है, इत्यादि झगड़ा करते हैं। क्योंकि वस्तुतः ये सभी भेददर्शी जो ठहरे ॥ ११७-१२४ ॥

भिन्नत्वाच्च परिच्छिन्ना उपास्यास्ता हि देवताः ।

अनीश्वरास्ताश्च नैव भुवनोद्भावनक्षमाः ॥ १२५ ॥

अनीशो वा कथं कुर्यादित्येवमत एव च ।

भेदवादिमतोपास्य देवताः स्रष्टुतोदिता ॥ १२६ ॥

ये सब प्रभिन्न प्रस्थान हैं। विष्णु आदि भी भिन्न-भिन्न सबके उपास्य हैं। अतएव परिच्छिन्न होनेसे वे अनीश्वर हैं, भुवनसृष्टिमें अक्षम है। इसीलिये पूर्वश्लोकमें द्वैतवादी आस्तिकमतोंको लेकर ही “अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने” इत्यादिसे इन सबकी स्रष्टृताका प्रतिक्षेप किया ॥ १२५-१२६ ॥

अनादर्शममर्चादं कृष्णं रामानुयायिनः ।

अल्पशक्तमसम्पूर्णमाहू रामं च कार्णवः ॥ १२७ ॥

भेददर्शिन एवं ये तदुपास्याः स्वकल्पिताः ।

अल्पाः कथं भवन्तीशा अनीशा एव ते ततः ॥ १२८ ॥

रामभक्त कहते हैं—श्रीकृष्ण आदर्शरहित हैं, मर्यादारहित हैं। कृष्णभक्त कहते हैं—राम अल्पशक्तिमान है, अपरिपूर्ण है। इन भेददर्शियोंके उपास्य उन्हींके कल्पित परिच्छिन्न देवता हैं। वे कैसे ईश हो सकते हैं। अतएव वे अनीश ही हैं ॥ १२७-१२८ ॥

रुचीनां

ननु तत्तत्पुराणेषु तथा वर्णनदर्शनात् ।

कथमेतन्मतं सर्वमल्पमित्यभिधीयते ॥ १२९ ॥

अन्ये त्वंशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।

इत्यादिकं हि वचनं तत्र तत्र विलोक्यते ॥ १३० ॥

शकाः—भिन्न-भिन्न पुराणोंमें व्यासजीने वैसा वर्णन किया है।

अतः इनके मतोंको आप अल्प कैसे कहते हैं? उदाहरणार्थ भागवतमें

कहा-रामादि अंशकला है, कृष्ण पूर्णभगवान है । (ऐसे ही शिव, विष्णु आदिके विषयमें भी कथन है ।) ॥ १२९-१३० ॥

उच्यते रुचिवैचित्र्यात्तया व्यासेन वर्णितम् ।

यतो भिन्नरुचिर्ह्येष लोक इत्येतदीक्ष्यते ॥ १३१ ॥

मर्यादारुचयो रामं वात्सल्यरुचयोऽम्बिकाम् ।

लीलामिरुचयः कृष्णं समाधिरुचयो हरम् ॥ १३२ ॥

भजन्तु भक्त्या सिद्धयर्थं तेषां वदाम्यन्यनिन्दनम् ।

न निन्दा निन्दितुं किन्तु विधेयं स्तोतुमुच्यते ॥ १३३ ॥

समाधानः—लोगोंकी रुचि भिन्न होनेसे व्यासजीने वैसा वर्णन किया । लोग भिन्न रुचि वाले होते हैं । मर्यादा रुचिवाले रामबा, वात्सल्य रुचिवाले अम्बाका, लीलारुचिवाले कृष्णका, समाधिरुचिवाले शंकरका भक्तिसे भजन करे । उनकी सिद्धिके लिये कही अन्यकी निन्दा है । वह निन्दार्थ नहीं, किन्तु विधेय स्तुत्यर्थ है ॥ १३१-१३३ ॥

कला-विज्ञान-गणित प्रभृतौ हि यथारुचि ।

प्रवर्तमानाः साफल्यं लभन्ते तद्वदत्र च ॥ १३४ ॥

जैसे छात्र अपनी रुचिके अनुसार कला, विज्ञान, गणित आदि विषय लेते हैं तो सफल होते हैं । वही बात यहा भी है ॥ १३४ ॥

विधाय भेदं द्वेषं च शिष्यवित्तापहारकाः ।

गुरुश्रवो जडाधियो जगन्मोहाय युञ्जते ॥ १३५ ॥

षष्टादशपुराणानि निमंमो चादरायणः ।

प्रामाणिकानिसर्वाणि किञ्चिद्भानर्धकं भवेत् ॥ १३६ ॥

परस्पर भेद डालकर द्वेष करानेवाले शिष्यवित्तापहारक गुरुपद-वीधारी विषयपरायण लोग ही जगतको मोहमें डालते हैं । भगवान चादरायणने जो अठारह पुराण बनाये सभी प्रामाणिक है । उनमेंसे कोई-कोई पुराण अप्रमाण है ऐसा कहना घृण्यतामात्र है ॥ १३५-१३६ ॥

यथा तथापि वा विष्णुशिवादीनामुपासनम् ।

पन्थंवाजामिलस्येव पुत्रनारायणाह्वयः ॥ १३७ ॥

जैसे तैसे विष्णु शिवादिकी उपासना भी मार्ग ही है । जैसे अजामिलका स्वपुत्र नारायण को बुलाना भी उपासना हुआ ॥ १३७ ॥

भेदद्वेषादिजात् पापान्मा स्म भूवर्धनेऽधियः ।

वविष्टा भगवद्भूषावदित्यतस्तान्निरस्यते ॥ १३८ ॥

भेद एवं द्वेषादिसे भगद्भावसे अत्यन्त दूर न हो एतदर्थं इस भेदभावादिका हम निरास कर रहे हैं ॥ १३८ ॥

ऋजु०

ऋजवः केऽपि पन्थानः पन्थानः कुटिलाः परे ।

नानापथजुषो लोका यथारुचि ययामति ॥ १३९ ॥

कोई मार्ग सीधा है । कोई ठेढ़ा है । अपनी समझ एवं रुचिके अनुसार लोग नानामार्गसेवी होते हैं ॥ १३९ ॥

शृण्वन्ति मन्वते नित्यं ध्यायन्त्यपि परं शिवम् ।

नित्यं विज्ञानमानन्दमृजुमार्गं रतास्तु ते ॥ १४० ॥

नित्य विज्ञान आनन्दस्वरूप परम शिवका श्रवण, मनन, निदि-
ध्यासन जो करते हैं वे ऋजुमार्गगामी हैं ॥ १४० ॥

सतो विविदिषार्थं ये निष्कामं कर्म कुर्वते ।

देवानुपासते चापि ते चर्जुपथगामिनः ॥ १४१ ॥

“विविदिषन्ति यज्ञेन” के अनुसार जो निष्काम कर्म करते हैं और विविदिषार्थं ही देवोपासना करते हैं वे भी ऋजुमार्गगामी हैं ॥ १४१ ॥

रामकृष्णशिवाम्बादिरूपमाधित्य भेदतः ।

मताग्रहा मजन्ते ये कुटिलाध्यायनाश्च ते ॥ १४२ ॥

न्यायसांख्यादिसिद्धान्तमाधित्येव मजन्ति ये ।

नित्यमेव भवन्त्येते कुटिलाध्वपरायणाः ॥ १४३ ॥

राम, कृष्ण, शिव, अम्बा आदिका आश्रयणकर भेदबुद्धिसे मताग्रह रखकर जो भजन करते हैं वे कुटिलपथगामी हैं । वे ही मताग्रहादि छोड़ें तो पूर्वोक्तरीत्या ऋजुमार्गी होंगे । न्याय, सांख्य आदि सिद्धान्तको आश्रयणकर जो भजन करते हैं वे तो नित्य कुटिलमार्गगामी हैं । अथात् कुछ छीड़नेपर वे भी ऋजुगामी हो ऐसी बात नहीं ॥ १४२-१४३ ॥

नमु चर्जुं परित्यज्य कुतः कुटिलमाश्रयेत् ।

ध्वणादिपरः कस्माद् सर्व ईशस्य नेति चेत् ॥ १४४ ॥

उच्यते पर्यंतारोहे कुटिला रोचते सृतिः ।

पातित्यशङ्का भवति ऋजूर्ध्वगमने सति ॥ १४५ ॥

बलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहयद्भिरयाप्यते ॥ १४६ ॥

सकामं प्रयमं कृत्वा कर्म सद्वासनः पुमान् ।

निष्कामभावमासाद्य प्राप्नुयात् परमं पदम् ॥ १४७ ॥

शङ्का :—सीधा मार्ग छोड़कर लोभ टेढ़े मार्गमें जाते क्यों है ? सभी श्रवणमननादि क्यों नहीं करते ? उत्तर—पर्वतपर चढ़नेवाले टेढ़े मार्गको ही पसन्द करते हैं । सीधे चढ़ेंगे तो आदमी गिर भी सकते हैं । अतएव गीतामें निर्गुणमार्गको अधिक क्लेशकारी बताया । भोगवासना थरी है तो पहले सकाम ही कर्म करो । उससे भी सद्वासना होगी । पश्चात् निष्काम-भाव प्राप्त कर क्रमशः परमपद पा सकेंगे ॥ १४४-१४७ ॥

नृणाम् ।

सर्वेषां च नृणामेको गम्योऽन्ते परमः शिवः ।

अनीशोपासनाप्येव क्रमात्तद्वाहनी भवेत् ॥ १४८ ॥

ग्रामाधिपत्यं प्रयमं कामितं प्राप्य मानवः ।

विरज्यति ततोऽतुष्टो राज्यं कामयते मृशम् ॥ १४९ ॥

तत्प्राप्यापि ततोऽतुष्टश्चक्रवर्तित्वमीप्सति ।

परिच्छिन्ने नरः क्वापि संतुष्यति न वस्तुनि ॥ १५० ॥

वैकुण्ठादिकमप्येवं प्राप्य मर्त्यो न तुष्यति ।

अपरिच्छिन्नसंप्रेप्सा सर्वेषामन्ततो भवेत् ॥ १५१ ॥

तत्रेशकृपया पुण्यवलाद्वा प्रागुदीरितात् ।

जायते ब्रह्मजिज्ञासा गच्छन्त्यन्ते परं शिवम् ॥ १५२ ॥

सभी प्रयी आदिके अनुगामी मनुष्योका अन्तमें गन्तव्य एक परमेश्वर ही है । अनीश की उपासना भी वहाँ ले जानेवाली है । कैसे ले जायेगी यह देखो—साधारण मनुष्य ग्रामपति जमींदार बनना चाहता है । पर ग्राम मिलनेपर उसमें सन्तोष नहीं होता । उसे राज्यकी इच्छा होती है, ग्रामसे विरक्ति होती है । राज्य मिलनेपर चक्रवर्तित्वकी इच्छा होती है । परिच्छिन्नमें कभी भी मनुष्यको सन्तोष नहीं होता, यह प्रत्यक्ष मित्र है । वैसे वैकुण्ठादि मिलनेपर भी सन्तोष नहीं होगा । वहाँ भी ऊँच-नीच भाव है । अपरिच्छिन्नको ही अन्ततः इच्छा होगी । विशेषता यही कि आस्तिकोंपर भगवत्प्राप्ति हो जाती है या उनका पुण्य प्रबल होता है तो अपरिच्छिन्न-प्राप्तिहेतु ब्रह्मजिज्ञासा हो जाती है । उनसे फिर अन्तमें परमशिवपदप्राप्ति होती है ॥ १४८-१५२ ॥

पयसामर्णव इव

गङ्गा वा यमुना वापि ब्रह्मपुत्राऽयवा परा ।

पारम्पर्येण साक्षाद्वा यजत्येव महार्णवम् ॥ १५३ ॥

चाहे गङ्गा हो, चाहे यमुना, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो या और कोई हों परम्परया या साक्षात् सागरमें ही पहुँच जाती है। गङ्गा सीधी सागरमें जाती है। यमुना गङ्गामें मिलकर। ब्रह्मपुत्रा सारे हिमालयकी परि-
क्रमाकर ॥ १५३ ॥

गते पतित्वा यदि वा शृप्येस्तोयं कदाचन ।

पुनर्वापि पुनस्तोयं भूत्वान्ते याति सागरम् ॥ १५४ ॥

कदाचित् पानी गड्ढेमें पड़ा और सूख गया तो भी भाप बनकर, फिर पानी बनकर अन्तमें सागर पहुँच ही जायेगा ॥ १५४ ॥

सांख्यवैष्णवशैवाद्यैस्त्रयीमार्गपरैरपि ।

पारम्पर्येण साक्षाद्वा गम्यं वन्दे महेश्वरम् ॥ १५५ ॥

पयसामर्णव इव गतिर्देव त्वमेव मे ।

पाहि मां परमेशान सन्ततं ते नमो नमः ॥ १५६ ॥

सांख्य, वैष्णव एवं शैवादिके तथा वेदवेदान्तमार्गसे चलनेवालोंके परम्परया या साक्षात् गन्तव्य महेश्वरकी मैं वन्दना करता हूँ। हे भगवन्, पानीके लिये परमगति-आधार समुद्र है। वैसे मेरी गति आप ही हैं। मेरी रक्षा करो। सदा मैं आपको बारम्बार प्रणाम करता हूँ ॥ १५५-१५६ ॥

इति श्री फाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविद्युतौ गतः स्पन्दस्तु सप्तमः ॥ ७ ॥

ॐ

अष्टमः श्लोकः

ईशस्तुतिः प्रतिज्ञाता सोपपत्ति सहेतुकम् ।
वाणी पुनामीत्यन्तेन प्रोक्तेशस्तुत्यतापि च ॥ १ ॥

तीन श्लोकोमें प्रथम ईशस्तुतिप्रारम्भप्रतिज्ञाकी तथा युक्ति और फल
अहित इसकी स्तुत्यता भी दिखाई ॥ १ ॥

व्याक्रोशस्तुत्यताह्याना प्रोक्ता जडधियां ततः ।
कुतर्कमात्ररूपत्वं व्याक्रोश्याः प्राज्ञयोत्ततः ॥ २ ॥

स्तुत्यता समर्थन विरोधी अस्तुत्यता विषयक व्याक्रोशीको चतुर्थ
श्लोकमें बताया । और वह व्याक्रोशी कुतर्कमात्र है यह पञ्चम श्लोकमें
दरसाया ॥ २ ॥

सुतकं दर्शयामास पठेन च महामुनिः ।
सर्वशास्त्रैकगम्यत्वात्सर्वस्तुत्यत्वमप्यतः ॥ ३ ॥

उस कुतर्कके विपरीत सुतकं पठ श्लोकमें बताया । बल्कि सर्वशास्त्र-
मतैकगम्य होनेसे सर्वस्तुत्य है यह सप्तममें अर्थात् त्रयी साख्यं इत्यादि पूर्व
श्लोकमें बताया ॥ ३ ॥

अर्वाचीनपदं स्तोतुमधुनारभते मुनिः ।
महोपाधुपकारत्वमर्वाचीनपदस्य हि ॥ ४ ॥

अब अर्वाचीन पदकी स्तुतिका आरम्भ करने है । क्योंकि महोपादि
उपकार अर्वाचीन पदका ही है, निर्गुणका नहीं ॥ ४ ॥

अत्रेवं शङ्क्यते स्तुत्याः सप्तश्लोक्या समर्थनम् ।
कृतं तदेव च श्लोके नवमेऽपि वितोष्यते ॥ ५ ॥
तदेव स्तवनारम्भो विहितः कथमप्यतः ।
नवमं प्राक् पठित्वेव युज्यते पठितुं ततः ॥ ६ ॥

यहापर गका होती है कि मात श्लोकोमें स्तुतिका समर्थन किया और
यही नवम श्लोकमें भी है । बीचमें अष्टम श्लोकमें एकाएक स्तुतिका आरम्भ
कैसे कर दिया ? नवम श्लोक "ध्रुवं कश्चित्" इत्यादि पहले पदकर बादमें
"महोपाः सदृशान्" इत्यादि पढ़ना उचित था ॥ ५-६ ॥

अत्र केचिद्, विधा रूपं महेशस्य प्रदर्शितम् ।
 परापरविभागेन व्याख्यातं च तथा स्फुटम् ॥ ७ ॥
 तत्रोभयविधस्तोत्रौचित्यं तु प्राङ्निरूपितम् ।
 अर्वाचीनं पुरस्कृत्य तदौचित्यमयोच्यते ॥ ८ ॥
 ध्रुवाध्रुवविचारोऽयमर्वाचीने प्रवर्तते ।
 वाचामगम्ये तेषां हि विकल्पानामसंभवात् ॥ ९ ॥
 यद्यप्यपररूपे स्याद् ध्रुवाध्रुवविचारणा ।
 तथापि पररूपं प्राक् मुख्यत्वेन निरूपितम् ॥ १० ॥

यहा यह उत्तर है कि पहले महेश्वरके तीन रूप सूचित हुए । पर
 अपर और अर्वाचीन । उनमे पर और अपर रूपकी व्याख्या पहले की गयी ।
 (१) वाङ्मनसागम्य पररूप (२) जगदुदयरक्षाप्रलयकारी गुणभिन्नतनु व्यस्त
 शिव, सदाशिवादि अपररूप (३) कैलासवासी पार्वतीपति अर्वाचीनरूप
 अभी व्याख्यातव्य है) इनमे परापररूप स्तुतिका औचित्य पहले सिद्ध
 किया । अब अष्टमसे अर्वाचीन पद उपस्थित कर उसकी स्तुतिका औचित्य
 नवममे बताने जा रहे हैं । क्योंकि ध्रुवाध्रुवादि जगत् सम्बन्ध अर्वाचीन
 पदसे है । वाङ्मनसातीत परतत्त्वसे नहीं है । यद्यपि अपररूप ध्रुवाध्रुव
 विकल्पवाले जगत्के स्रष्टृत्वादिको लेकर ही है । तथापि पूर्वग्रन्थमे मुख्य तो
 पररूप प्रतिपादन ही है ॥ ७-१० ॥

यत्त्वत्र निर्गुणं रूपं प्राग्रन्थेन निरूपितम् ।
 प्रस्तुततेऽधुना रूपं सगुणं यत्स्तवोऽग्रतः ॥ ११ ॥
 स्तुतिप्रकारकथनं नवमेन विधास्यते ।
 दशमादौ स्तुतिरिति किञ्चित्तत्र तु चिन्त्यते ॥ १२ ॥

कुछ मनीषियोका कहना है कि पूर्वग्रन्थमे निर्गुणरूपका वर्णन किया
 गया, अब सगुणरूपको प्रस्तुत करते हैं, जिसकी आगे स्तुति करेंगे । नवम
 श्लोकसे स्तुति प्रकार कथन है । दशमादिमे स्तुति है । इस व्याख्याका थोडा
 विमर्श करना उचित है ॥ ११-१२ ॥

मधुवागादिनिर्माता गुणभिन्नतनुस्थितः ।
 अधिष्ठाता भवविघ्नेनिर्गुणस्तु कथं भवेत् ॥ १३ ॥
 अतद्व्यावृत्तिनिर्देश्यमनुमेयं कथं तथा ।
 अर्थान्तरन्यासयुतस्तुतिरत्र स्फुटापि च ॥ १४ ॥
 महोक्षादियुतस्यैव स्तुतिर्नाग्रे करिष्यते ।
 ततः स्तवार्थं सगुणप्रस्तावः कथमाञ्जसः ॥ १५ ॥

“मधुस्फीता वाचः” इस श्लोकमें मधुवाङ्निर्माताके रूपमें, “व्यस्त तितृषु गुणभिन्नासु तनुषु”में गुणभिन्नशरीरस्थितके रूपमें, “अधिष्ठातार किं” इत्यादिसे ससारनिर्माणाधिष्ठाताके रूपमें जिसका वर्णन पूर्वमें आया वह निर्गुण कैसे होगा ? “अतद्व्यावृत्त्या य” इत्यादिसे जिसको श्रुति भी अन्यव्यावृत्तिद्वारा निर्देश्य बताया वही “अजन्मानो लोकाः” इत्यादिरूपेण अनुमेय कैसे बन गया ? आगे दसवें श्लोकसे महोक्ष खट्वाङ्गादि धारीकी स्तुति है यह भी युक्त नहीं है। “तवैश्वर्यं यत्नात्” में ही ज्योतिर्लिङ्गादि स्वरूप वर्णन है। अतः अग्रिम स्तुत्यनुरूप सगुणरूपका यह उपस्थापन है यह बात कैसे सगत होगी ? आगे जैसे अर्थान्तरन्यासके साथ स्तुति है वैसे इस श्लोकमें भी है। अतः यह स्तुत्यरूपका प्रस्ताव नहीं किन्तु स्तुति ही है ॥ १३-१५ ॥

अग्निहोत्रं जुहोतीति यवागूं पचतीति च ।

श्रुतेऽर्थक्रमव् व्याख्या कार्या रथत्यस्य वा युधेः ॥ १६ ॥

अथवा “अग्निहोत्रं जुहोति”, “यवागूं पचति” (अग्निहोत्र करते हैं, लपसी रांधते हैं) इस वैदिकस्थलमें पाठक्रमसे अर्थक्रम बलवान् होनेसे यवागूपाक-पहले और अग्निहोत्र होम बादमें होता है, वैसे यहाँ भी अर्थक्रम बलवान् होनेसे प्रथम त्वम श्लोक व्याख्या समझो और बादमें अष्टम श्लोक व्याख्या ॥ १६ ॥

वस्तुतस्तु कथं स्तुत्यमर्वाचीनं पवं हरः ।

इन्द्रादिवद्भावनीयो यज्ञाद्यैर्देवतात्मकः ॥ १७ ॥

न च तत्त्वं परं होवं सोपाधीत्यपि सांप्रतम् ।

तत्किमिन्द्रादयो नैव परतत्त्वमुपाधिमत् ॥ १८ ॥

समानत्वाच्च विष्णवाद्यैः शङ्करे कस्तयाग्रहः ।

इत्येवमुत्थिता शङ्का मुनिरत्र परास्यति ॥ १९ ॥

वस्तुतः इस श्लोकका उत्थान बीज यह है कि अर्वाचीनपद शङ्कर स्तुत्य किस प्रकार ? शङ्कर भी इन्द्रादिके समान एक देवता है। यज्ञादिसे शङ्करकी भी भावना करना उचित है। यह कहे कि शङ्कर उपाधिविशिष्ट परतत्त्व परब्रह्म ही है, अतः स्तुत्य है, तो क्या इन्द्रादि देवता उपाधिविशिष्ट ब्रह्मरूप नहीं है ? कुछ आगे भी बढ़ें तो भी शङ्कर तो विष्णु आदिके समान हैं ही। तब शङ्करमें आपका विशेष आग्रह क्यों है ? इस प्रकार उत्पन्न शङ्काका यहाँ पुष्पदन्तमुनि निराकरण करते हैं ॥ १७-१९ ॥

तथा इन्द्रादयो वद्धा भावनीयाश्च कर्मभिः ।
 परस्परं भावयन्त इति गीतासु चोदितम् ॥ २० ॥
 अविद्यासंयुताः सर्वे भवन्तीन्द्रादयः सुराः ।
 मायोपाधिर्हरस्त्वेव नाविद्याबन्धसंयुतः ॥ २१ ॥
 आत्मारामो ह्ययं सुच्यतन्त्रोपकरणेद्भितः ।
 आत्मारामास्तु सस्तुत्याः नराः किमुत शङ्करः ॥ २२ ॥
 विष्ण्वादिभ्यश्च वंशोप्यमात्मारामत्वहेतुना ।
 विद्यते षण्डपरशो पक्षपातोचिती ततः ॥ २३ ॥
 अल्पतोऽल्पशक्तिश्चैवात्मारामोऽपि मानवः ।
 अविद्यालेशतो नैव शङ्करस्तु सुरदिप्रदः ॥ २४ ॥
 अर्वाचीनपदस्यापि स्तुत्यत्वमत एव हि ।
 तदेतदाह श्लोकेन तत्स्तुत्यत्वसमर्थिना ॥ २५ ॥

इसी बातको स्पष्ट करते हैं—इन्द्रादि देवता तो बन्धनवाले हैं । वे यज्ञादि कर्मोंसे भावनीय हैं । "परस्पर भावयन्त" इत्यादि शब्दोंमें गीतामें भी उसका प्रतिपादन है । अतएव इन्द्रादि सभी अविद्यायुक्त हैं । (अन्यथा इन्द्रादिको मनुष्यवृत्त भावनाकी अपेक्षा क्यों है ?) भगवान् शङ्कर मायोपाधिक हैं, अविद्याबन्धन शङ्करमें नहीं है, तथा आत्माराम भी है । यही महोश, तट्वाङ्ग आदि नुच्छ तन्त्रोपकरणोंसे उद्भूत किया जाता है । आत्मारामत्व ही विष्णु आदिकी अपेक्षा विशिष्टता होनेमें हेतु है । (विष्णु आदि आत्माराम होते तो वैकुण्ठवर्णमवादिकी अपेक्षा उन्हें भी क्यों होती ?) अतएव शङ्करके प्रति पक्षपातका औचित्य भी है । आत्माराम मनुष्य भी स्तवनीय है जो शङ्करकी बात ही क्या । शङ्कर मनुष्य समान नहीं है । क्योंकि मनुष्य नले आत्माराम हो फिर भी उगमें लेशा-विद्या रहती है । अतएव वह प्राग्बन्धशरीरपर्यन्त अल्पज्ञ अल्पशक्तिवाला ही रहता है । शङ्करमें अविद्यालेश भी नहीं है । अतएव सर्वज्ञ सर्वशक्त है । इसमें प्रमाण है 'भुराग्ना ताम्रिदि' । अर्थात् देवताओंका उन्नत सर्वोद्दिप्रद है । फलतः आत्माराम मनुष्याधिकया भवजगदशक्तिमत्ता वार विष्णु आदि-की अपेक्षा आत्मारामता अधिक होनेमें अर्वाचीनपद भी शङ्कर स्तुत्य है । यही बात स्तुत्य-वगमयन्तपरक इग श्लोके पुण्डन्तानाम् बता रहे हैं ॥ २०-२५ ॥

महोक्षः खट्वाङ्गः परशुरजिनं भस्म फणिनः

कपालं चेतोयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम् ।

सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भयद्भ्रू प्रणिहितां

न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ ८ ॥

हे वरद ! बूढ़ा बैल, खट्वाङ्ग, फरमा, मृगचर्म, भस्म, सर्प और कपाल इतनी ही आपके पास कुटुम्ब चलानेकी सामग्री है । किन्तु देवता आपके इशारे मात्रमे सम्पन्न हुई उन-उन समृद्धियोंके मालिक बने हैं । सत्य है कि आत्माराम पुरुषको विषयस्वी मृगतृष्णा भ्रमित नहीं करती ॥ ८ ॥

गृहस्थो भगवान् शम्भुर्लोकसंग्रहतोऽभवत् ।

विरक्तो गिरिकैलासवासी चित्रचरित्रवान् ॥ २६ ॥

कैलासस्तु गृहं तस्य पार्वत्यर्धाङ्गिनी शिवा ।

पुत्रावभयतां द्वौ च पडाननगजाननौ ॥ २७ ॥

एवं गार्हस्थ्यसंपन्नो विरज्यन्नेव तिष्ठति ।

तपस्यति समाधत्ते कैलासशिखराश्रितः ॥ २८ ॥

गृहस्थोऽपि तपः कुर्यात्समादध्याद्विरक्तधोः ।

अन्येषां का कथेत्येतद्दर्शयत्यम्बिकापतिः ॥ २९ ॥

लोकसंग्रहार्थं ही भगवान् शङ्कर गृहस्थ हुए और विरक्तरूपेण गिरिकैलासवासी विचित्रचरित्रयुक्त हुए । कैलास उनका गृह है । गृहिणी अर्धाङ्गिनी पार्वती है । पडानन, गजानन दो पुत्र हुए । ऐसे गार्हस्थ्यसम्पन्न होकर भी विरागी रहते हैं । कैलासशिखरमे तप करते हैं, समाधि लगाते हैं । गृहस्थको मनमे विरक्त हो तप करना चाहिये, समाधि लगाना चाहिये, दूसरीकी बात ही क्या ? यही वे दिखाते हैं ॥ २६-२९ ॥

स एष क्तिता पूर्वेषामप्यभूत् परमो गुरुः ।

विरागेण भवेत्सिद्धिरिति लोकान् प्रशिक्षयन् ॥ ३० ॥

तस्यानुकरणं चक्रुः पूर्वजाता महर्षयः ।

गोत्रप्रवर्तकास्तेपुस्तपो गिरिधनादिषु ॥ ३१ ॥

लोकसंग्रह क्यों करने लगे ? इसलिये कि वे ही पूर्वजोंके भी परम गुरु थे । विरागसे सिद्धि होती है यह शिक्षा लोगोंको दे रहे हैं । उनका अनुकरण हमारे पूर्वज गोत्रप्रवर्तक महर्षियोंने किया । वे भी जगलोमे तप करते रहे ॥ ३०-३१ ॥

मार्कण्डेयादयोऽमूवन्नृषयो ब्रह्मचारिणः ।
 वशिष्ठकश्यपाद्याश्च बभूवुर्गृहधर्मिणः ॥ ३२ ॥
 कण्वादारः समभवन् वानप्रस्थाधर्मस्थिताः ।
 नारदारुणिदुर्वासाश्च न्यासिनोऽभवन् ॥ ३३ ॥
 सर्वेऽपि च तपश्चक्रुः सर्वेऽपि च समादधुः ।
 जग्मुश्च सिद्धिं परमां विरूपाक्षानुशिक्षिताः ॥ ३४ ॥

गृहस्थ भी तप करे, अन्य की क्या बात—इस शिक्षाका ही परिणाम यह हुआ कि सर्व आश्रमी ऋषि तपस्वी हुए । मार्कण्डेयादि ब्रह्मचारी, वशिष्ठ कश्यपादि गृहस्थ, कण्व आदि वानप्रस्थ, नारद, आरुणि, दुर्वासा ऋषि आदि सन्यासी ऋषि हुए । सबने तप किया, ममाधि लगायी और परमसिद्धि प्राप्त की । ये सभी ज्ञानप्रदाता शकरसे अनुशिक्षित थे ॥ ३२-३४ ॥

नन्वेवं दक्षिणामूर्तिस्वरूपं स कुतोऽविम ।
 कर्तुं सद् यच्छ्रुतिः प्राह न्यास एवात्यरेचयत् ॥ ३५ ॥

इतनेसे ही शिक्षा संभव थी तो दक्षिणामूर्ति सन्यासी किसलिये बने ? सन्यास सर्वश्रेष्ठ है इस श्रुति अर्थको सिद्ध करनेके लिये ॥ ३५ ॥

महोक्षः

न पुष्पकविमानादि महोक्षस्तस्य वाहनम् ।
 कदाचिदुपयोगी स्याद् गृहस्थे क्षेत्रकर्षणे ॥ ३६ ॥

विरक्त है शंकर । वाहन पुष्पक विमानादि नहीं, बेल है । इसलिये कि शायद कभी खेतीके काममें भी आ जाय ॥ ३६ ॥

खट्वाङ्ग

खट्वाङ्गमायुधं तस्य शत्रूणामपसारणे ।
 खट्वापाट्यप्रमङ्गे स्यादुपयोगि कदाचन ॥ ३७ ॥

शत्रुओंको हटानेके लिये खट्वाङ्ग नामका आयुध है । शायद खटियाका पाव टूटनेपर बड़ा लगानेके काममें भी आ जाय ॥ ३७ ॥

परशुः

परशुस्त्यपर शस्त्रं शत्रूणामुपमर्दने ।
 यदि भोजननिर्माणे कष्टस्फालनकार्येऽपि ॥ ३८ ॥

शत्रुमर्दनार्थं दूमरा शस्त्र फरसा है । शायद भोजननिर्माणकालमें लकड़ी फाड़नेके काममें भी आ जाय ॥ ३८ ॥

अजिनं

अजिनं वसनं शुद्धं शैत्यवृष्ट्यादिवारणम् ।

शय्यायां परिधाने चाप्यासनेऽप्युपयोनि यत् ॥ ३९ ॥

वस्त्र तो मृगमर्च है । नित्य शुद्ध होनेसे धोनेकी झझट नहीं । ठंडीमें गरम, बारिषसे भी बचावे । लेटनेके विस्तरेके काममें भी आवे, पहननेके काममें भी आवे, आसन भी हो जाय ॥ ३९ ॥

भस्म

पुण्यं शैत्यहरं भस्म यवचित्पात्रप्रधावनम् ।

शरीरगौरतावृद्धि-हेतुचूर्णमिदापि यत् ॥ ४० ॥

भस्मका तो कहना ही क्या । तिलक लगाओ । उद्दलन करनेसे ठटी नहीं लगती । कभी वरतन माजनेके काममें भी आवे । मुखादिको गोरा बनानेवाला पाऊंडर भी वह हो सकता है ॥ ४० ॥

फणिनः

फणिमूषः स नागेन्द्रहारो न सुमहारधृक् ।

कटिवस्त्रं स्वयं बध्नन् कूपाम्बूद्धरणक्षगः ॥ ४१ ॥

लम्बा सर्प भूषण है । पुष्पहार नहीं, जो एक दिनमें सूखकर वैकार होता है । यह नाग तो कटिवस्त्र पाजामा आदिको स्वयं बांधकर बेल्टका काम देता है । कभी जरूरत पड़े तो कुँएसे पानी निकालनेके काममें भी आ जाय ॥ ४१ ॥

कपालं

खर्परश्चोरभीशून्यो नान्तादिपरिभावभाक् ।

मस्तके टोपिकातुल्यो घातवृष्ट्यातपावनः ॥ ४२ ॥

गप्परकी तो घात ही क्या ? यह ऐसा वरतन है कि चोरका भय नहीं, खट्टे दही आदिसे कसाता नहीं और मस्तकपर रखो तो टोपी बन जाय और हवा, वृष्टि और धूपसे मस्तकको बचावे ॥ ४२ ॥

त्र्यर्द्धं

हन्त दारिद्र्यमेतद्धि मयं चराग्यमोक्षितुः ।

सुराः समृद्धिं दधाति निजभ्रूस्पर्शानोदियताम् ॥ ४३ ॥

यह महोक्षादि तो दरिद्रताका लक्षण हुआ । नहीं । यही प्रभुका वैराग्यलक्षण है । क्योंकि अपनी भ्रुफुटी चालन मानसे उत्पादित अनेक ऋद्धियोको ही देवता भी धारण करते हैं ॥ ४३ ॥

कुबेरस्त्वत्कृपालेशात् कुबेरस्त्वमपद्यत ।

अन्येषां किल का वार्ता सर्वसिद्धयुदायिनि ॥ ४४ ॥

शकरकी लेशकृपासे ही कुबेर धनपति बना । दूसरोका फिर कहना क्या ? समस्त ऋद्धिसिद्धि भगवान् शकर देते हैं ॥ ४४ ॥

नन्वेव न कथं द्युम्नं स्वय नैव दधात्यसौ ।

मृगतृष्णोपमाः सर्वे यतो हि विषया इमे ॥ ४५ ॥

तन्त्रोपकरणार्थं हि येषामपरिहार्यता ।

तेषा द्विधोपयोगार्थं क्रियते तु परिग्रहः ॥ ४६ ॥

तब स्वय घनादि सग्रह क्यों नहीं किया ? चूकि ये सभी विषय मृगतृष्णोपम हैं । कुटुम्बभरणार्थं जिनकी अपरिहार्यता है उतनेका सग्रह किया जाता है ॥ ४५-४६ ॥

सत्यां को किं कशिपुना किं बाहावुपबर्हणः ।

अञ्जलावन्नपाद्या किं दुकूलं किं दिगम्बरे ॥ ४७ ॥

नामस्वर्थो मवेद्यावान् प्रमादो तत्र नो भवेत् ।

यत्नवांस्तत्र न भवेदन्यथार्थे प्रसिध्यति ॥ ४८ ॥

इति नागवताद्युक्त लोकान् समनुकारयन् ।

निःस्पृहः सन् गृहस्थोऽपि जगत्पतिरवर्तत ॥ ४९ ॥

काम निकलना चाहिये । अतएव भागवतमे कहा कि जमीनपर लेट सकते हैं तो विस्तरा विसलिये ? बाहुसे काम चलेगा तो तक्रियेका क्या काम ? अञ्जलिसे काम हो गया तो वरत्तन क्यों रखे ? दिगम्बरसे काम चला तो वस्त्र किसलिये ? नामात्मक जगत्मे जितनी उपयोगिता है उनमे प्रमादी मत बनो । सरल प्रकारसे काम चलता है तो इन नामसग्रहके पीछे मत लगे । इसीका अनुकरण कराते हुए शकर गृहस्थ होनेपर भी, जगत्पति होते हुए भी निःस्पृह होकर रहे ॥ ४७ ४९ ॥

स्वात्माराम०

आत्मा तु परमानन्दः संप्लुतोदकसंनिभः ।

तदारामो न विषयानन्दखाताम्बुलोलुपः ॥ ५० ॥

विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ किं क्षुद्रं खातकोदकैः ।

आत्मानन्दस्य किं भोगैर्मृगतृष्णोपमैरिति ॥ ५१ ॥

लबलबाते सागर सरोवरादि सदृश आत्मा परमानन्द परिपूर्ण है। उसमे रमनेवाला विषयानन्दरूपी गढ़देके जलमे क्यों लोलुप होगा ? अमृतसागरमें . खेलनेवालेको खातकोदकसे क्या मतलब ? आत्मानन्दरतिको मृगतृष्णासदृश भोगोसे क्या सरोकार ? ॥ ५०-५१ ॥

यथाश्रुतार्थं तमिममभिधायाधुना वयम् ।

व्यङ्ग्यार्थमस्य श्लोकस्य वक्ष्यामोऽत्र लेशतः ॥ ५२ ॥

यह हमने श्लोकका यथाश्रुत अर्थ बताया । अभिव्यङ्ग्य अर्थ भी अब हम थोड़ा सा दिखाते हैं ॥ ५२ ॥

महोक्षः

धर्मो हि भगवान् साक्षाद्गुरुरूपेण संस्थितः ।

तपः शौचं दया सत्यं तस्य पादाः कृते स्थिताः ॥ ५३ ॥

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ।

महोक्षत्वं ततः प्राह स्वात्मारामत्वमेव च ॥ ५४ ॥

भगवान् धर्म ही वृषभरूपमें स्थित है । उसके तप, शौच, दया और सत्य चार पाद हैं इत्यादि भागवतमे बताया है । यही परमधर्म है जो कि योग द्वारा आत्मदर्शन करते हैं । उस पर स्थिति महोक्षवाहनता और स्वात्मारामता है ॥ ५३-५४ ॥

खट्वाङ्गः

खट्वा चतुष्पाद्भवति तदेतत्सावंलीकिकम् ।

चतुष्पादेव स ब्रह्म माण्डूक्यश्रुतिविश्रुतम् ॥ ५५ ॥

तत्रङ्ग स तुरीयाख्यं तत्त्वं धारयतीत्यतः ।

खट्वाङ्गधारी भगवान् गीयते प्रमयाधिपः ॥ ५६ ॥

काङ्क्षयमाणाङ्गताहेतोरप्यर्थोऽयं हि लभ्यते ।

खट्वते पुर्यार्यत्वात् काङ्क्षयते पुर्यैरिति ॥ ५७ ॥

तटिया चार पादवाली होती है । ब्रह्म भी चतुष्पात् है । उसके अङ्गसदृश चतुर्थपाद तुरीयतत्त्वको शकर धारण करने हैं । 'खट काङ्क्षाया' इस घात्यर्थानुगमसे भी पुर्यार्यतत्त्वलाभ होता है । पुर्यार्य होने से पुर्य द्वारा काक्षित होता है ॥ ५५-५७ ॥

परशुः

परमन्यं भृणात्येष परशुद्वैतखण्डनः ।

दृढेनासङ्गशस्त्रेण छित्तेऽश्वत्थं विरागवान् ॥ ५८ ॥

पर अर्थात् द्वितीयको जो भृणाति-समाप्त करता है वह असंग शस्त्र द्वैतविवारक है। यही गीतामे 'असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा'से बताया ॥ ५८ ॥

अजिनं

गजासुराजिनं धत्ते न खल्वसुरमेव सः ।

आसुरीं संपदं मा गा त्वचं बाह्यां तु धारय ॥ ५९ ॥

जानन्नपि च मेधावी जडवल्लोकमाचरेत् ।

अज्ञानीव बबचित्क्रोधीवाभिमानीव संसृतौ ॥ ६० ॥

सक्ताः कर्मण्याविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ ६१ ॥

जिनश्चावैदिकस्तस्माद्भूम्न धत्ते महेश्वरः ।

वैदिकान् मत्तियुक्तांश्च ततोऽजिनधरो हरः ॥ ६२ ॥

गजासुरकी बाह्य त्वचा धारण करते हैं। आसुरी संपदाको नहीं, उसके बाह्याकारको धारण करते हैं। जानते हुए भी मेधावी जड समान बरतते हैं, अज्ञानी जैसे, क्रोधी जैसे, अभिमानी जैसे। गीतामे भी कहा—अविद्वान् आसक्तिपूर्वक कर्म करते हैं। विद्वान् अनासक्त होकर वैसे ही कर्म करते हैं। 'जिन' अवैदिक मत वाला है। उससे भिन्न वैदिकमतवालो और भक्तोंको धारण करते हैं इसलिये भी शिव अजिनधर हैं ॥ ५९-६२ ॥

भस्म

संसारदाहे सति यः सारो भस्म तदीरितम् ।

स्पष्टं शंखपुराणादावेतदेव निरूपितम् ॥ ६३ ॥

मुक्तामस्मादिकं तावत् तत्सारो नैव संशयः ।

अस्ति भाति प्रियमिति सारो बाधे हि संसृतेः ॥ ६४ ॥

नामरूपजगद्बाध दग्धे ज्ञानमहाग्निना ।

शिष्यते भासनाद्भस्म सच्चिदानन्दलक्षणम् ॥ ६५ ॥

संसारदाह होनेपर जो सार बचता है उसे शिवपुराणादिमें भस्म बताया है। जैसे मोतीका भस्म सार ही है वैसे अस्ति, भाति, प्रिय

ससारबाधोत्तर सार है । ज्ञानाग्निसे नामरूप जगद्बाध होनेपर बचनेवाला सच्चिदानन्द ही भस्म है ॥ ६३-६५ ॥

फणितः

संसारबाधे सति च शिष्यते शेषसंज्ञितः ।
फणी स सच्चिदानन्दस्त्रिफणस्त्रिगतिर्हि सः ॥ ६६ ॥
यद्यप्यर्थतमानत्वं स्याद्भूस्मफणिनोरिह ।
दाहप्रधान्यतो भस्म शेषप्राधान्यतः फणी ॥ ६७ ॥

ससारबाधोत्तर जो शेष रहे वही शेषनाम और फणी है । सत्, चित्, आनन्द ये तीन फण हैं । “फण गतो” । तीन गति है । इस प्रकार भस्म और फणीमें भेद नहीं रहता । तथापि दाहकी प्रधानतासे भस्म और अवशेषकी प्रधानतासे फणी समझना चाहिये ॥ ६६-६७ ॥

कपाल

कं सुखं पालयेद्यस्तु कपालः स तु कीर्तितः ।
आनन्दरसाहेतुश्च ह्यद्वेष्टृत्वादयो गुणाः ॥ ६८ ॥
उत्पन्नतरवज्जानस्य ह्याद्वेष्टृत्वादयो गुणाः ।
अद्यत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ ६९ ॥

कपाल शब्दमें क=मुखका पाल=जो पालन करे ऐसी व्युत्पत्ति है । “अद्वेष्टा सर्वभूताना” इत्यादिमें कथित अद्वेष्टृत्वादि गुण ही कपाल है । ज्ञानियोके वे स्वतः उत्पन्न होते हैं ॥ ६८-६९ ॥

तन्त्रोपकरणम्

तन्त्रं फुट्म्ये ज्ञाने च ज्ञानोपकरणं त्विदम् ।
ज्ञानोपकरणान्येव ज्ञानं वा शंभुना धृतम् ॥ ७० ॥

तन्त्रका ज्ञान भी अर्थ है । उनका उपकरण या ज्ञान ही शंकरजीने धारण किया है ॥ ७० ॥

तां तां त्र्यद्वि

तां तामृद्वि जगत्प्रस्मिन् दध्नुर्विषयतक्षणाम् ।
तदेतदेति श्रुत्युत्तत्यदध्नुर्प्रणिहितां सुराः ॥ ७१ ॥

“तदेतन्न बहु स्या” इति ईश्वरसे उत्पन्नकी ही यहा ‘भवद्दध्नुर्प्रणिहिता’में बताया । ऐसी विषयवस्तु श्रुतिको देवता पाते हैं ॥ ७१ ॥

पुरुषस्तु महोक्षः सन् खट्वाङ्गं प्रकृतिः सती ।
 महत्तत्त्वं च परशुरहङ्कारोऽजिनं तथा ॥ ७२ ॥
 भस्मैव पञ्चतन्मात्रा फणितस्त्रिन्द्रियाण्यपि ।
 कपालं पञ्चभूतानि भूत्वा हरमुपासते ॥ ७३ ॥
 इत्यागमप्रसिद्धार्यं मधुसूदनयोगिनः ।
 दर्शयामासुरत्रैव सकलागमकोविदा ॥ ७४ ॥

पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहकार, पञ्चातन्मात्रा, इन्द्रिय और पचमहाभूत ये सात त्रयश महोक्ष, खट्वाङ्ग, परशु, अजिन, भस्म, फणी और कपाल बनकर गुप्तरूपसे शकरकी उपासना करते हैं ऐसा सकलागमविशारद श्रीमन्मधुसूदन सरस्वतीने आयमप्रसिद्ध अर्थके रूपमें यहापर व्याख्या की है ॥ ७२-७४ ॥

महोक्षादिधरं शभुं देवानां सकलद्विदम् ।
 स्वात्माराम च विषयवितृष्णं निर्धर्मं स्तुवे ॥ ७५ ॥

महोक्षादिधारी, देवोंके सर्वसत्प्रदाता, स्वात्माराम, विषयवितृष्ण, शभुकी (स्तुत्य होनेसे) में स्तुति करता हूँ ॥ ७५ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
 महिम्नः स्तोत्रविवृतौ स्पन्दोऽयं निर्गतोऽष्टमः ॥ ८ ॥

नवमः श्लोकः

स्तुतिः स्तुत्यगतोत्कर्षबोधकं वाचयमुच्यते ।
 उत्कर्षोऽनुग्रहदया-ज्ञानकामक्रियादिभिः ॥ १ ॥
 सर्वे सविषयास्ताव-दनुग्रहदयादयः ।
 दुनिरूपाणि विषयफलादीनि सदात्मना ॥ २ ॥
 ध्रुव्याध्रुव्यादिकं तेषां विवादास्पदमीक्ष्यते ।
 ततः कथं स्तुतिपुक्ताऽज्ञातरूपेर्दयाविभिः ॥ ३ ॥
 काचमुक्तामणिमिदं यथैवाजानतः स्तुतिः ।
 काचहारसुशोभीति निन्दैवातत्त्ववेदिनः ॥ ४ ॥

स्तुत्य व्यक्तिके उत्कर्षको बतलानेवाला वाक्य स्तुति कहलाती है । अनुग्रह, दया, ज्ञान, इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति आदिको लेकर उत्कर्ष होता है । अनुग्रह, दया आदि सभी सविषय होते हैं । विषय, विषयी एवं फल ये सभी दुनिरूप अनिवचनीय हैं । क्योंकि ये सब ध्रुव हैं या अध्रुव इत्यादि विवादास्पद हैं । तब अज्ञातस्वरूप दया आदिको लेकर स्तुति करना कैसे संभव है ? काच और मोतीको एक समझनेवाला कोई आदमी स्तुतिरूपमें बोलता है—अहा ! कैसे काचहारसे यह शोभायमान हो रहा है । किंतु अनभिज्ञकृत यह स्तुति नहीं निन्दा ही है ॥ १-४ ॥

किं चोत्कर्षो निरूप्योऽप्यमपकर्षेण केनचित् ।
 गुरुज्येष्ठपितृत्वाद्याः शिष्यभावादिभिर्यथा ॥ ५ ॥
 दुर्विज्ञेयं जगदिदमपगृह्यतया मतम् ।
 ध्रुवाध्रुवादिबहुल-विकल्पपरिकल्पितम् ॥ ६ ॥
 सृजतीशो नम इति ध्रुत्वा वंशेपिको हसेत् ।
 महेशाज्जगदुत्पन्नं ध्रुत्वा सांख्यो विडम्बयेत् ॥ ७ ॥

अपकर्ष निरूपित होनेपर ही उत्कर्ष ममत्वमें आगेगा । गुरु, ज्येष्ठ, पिता आदि शिष्य, कनिष्ठ और पुत्रादिसे निरूपित होना है । अपगृह्यरूपसे अभिमत इतर प्रपञ्चको समझना पहले कठिन है । क्योंकि ध्रुव-अध्रुवादि विकल्पपीडित है । ईश्वरने आकाशको बनाया गुनवर वंशेपिक हँसेगा । परमाण्वामे जगत् उत्पन्न हो गया गुनार मान्य कहेगा यह बना विडम्बना

हो रही है । तब जब अपकर्षज्ञान ही नहीं, तो उत्कर्षबोधक स्तुति किस प्रकार ? ॥ ५७ ॥

अत्रोच्यते स्तुतिं कर्तुं प्रवृत्तस्य निरागसः ।
जगत्तत्त्वानभिज्ञत्वचिन्ता नास्त्येव मे हृदि ॥ ८ ॥
अर्थानि तु समुद्दिश्य तियंगूध्वमधोऽपि वा ।
यथाकथंचिदपि वा क्षिप्तो भुवि पतेद् दृपत् ॥ ९ ॥
तथोत्कर्षवचः कामं यथाकथमपीरितम् ।
भगवत्पदे पतति सर्वोत्कर्षाधये हरे ॥ १० ॥
सदर्थं वाऽसदर्थं वा भाषा किं तेन मे भवेत् ।
उत्कर्षस्तु सदर्थोऽयं महेशस्य विवक्षितः ॥ ११ ॥
असदर्थवदाभातु स्ववपोत्खेदगौरिव ।
प्रशस्तत्वं पुनर्नासित् यत्तावत्स्वविवक्षितम् ॥ १२ ॥

उक्त पूर्वपक्षका उत्तर यह है कि मैं तो स्तुति करनेके किये प्रवृत्त हूँ, किसीके खण्डनमण्डन या अपराध करनेके लिये नहीं । और न पाण्डित्य दिखानेके लिये ही । तब जगत्तत्त्वकी अनभिज्ञताकी चिन्ता मुझे क्यों होगी ? पृथ्वीको लक्ष्य रखकर ऊपर, नीचे अगल, बगल जैसे तैसे भी पत्थर फेंको वह पृथ्वीपर ही पड़ेगा । वैसे स्तुतिवचन जैसा तैसा भी बोले सर्वोत्कर्षाश्रय भगवानमे ही पहुँचेगा । भाषा चाहे वाच्यार्थतया सदर्थ हो या असदर्थ । उससे क्या होगा ? पर, महेश्वरका उत्कर्ष जो विवक्षितार्थ है वह तो असत् नहीं है । “प्रजापतिर्वपामुदखिदत्” यह स्ववपोत्खेदनवचन असदर्थके समान भले भासे, किन्तु विवक्षित याग की प्रशस्तता असत् तो नहीं है । (वैसे शिवस्तुति मुक्तते समय असम्भवार्थ किसीको लगे, किन्तु विवक्षित उत्कर्ष तो असत् नहीं है ॥ ८-१२ ॥

विवक्षितं तदुत्कर्षमप्यसन्तं परो यदि ।
प्रसाधयेत्तदाप्येव न मे चिन्ता प्रवर्तते ॥ १३ ॥
स्वस्वसिद्धान्तसम्यक्त्वस्यापकाः स्थापयन्तु तत् ।
न किञ्चित्स्थापनीयं मे स्तुतिमात्रं चिकीर्षत ॥ १४ ॥
परो मामाक्षिपेदत्र तद्विरुद्धार्थकीर्तनात् ।
इत्यप्येव न चिन्तास्ति धूष्टस्य मुखरस्य मे ॥ १५ ॥
परस्परविरुद्धं हि नानामतमवेक्ष्यते ।
विरोधचिन्ता मामेव कुत आविशतूजिता ॥ १६ ॥

यदि कोई यादी परमेश्वरके विवक्षित उत्कर्षको भी अमत् सिद्ध करना चाहता है तो भी मुझे चिन्ता नहीं है। क्योंकि वे अपना सिद्धान्त स्थापित करनेके फिकरमें हैं। मुझे कुछ स्थापना करनी ही नहीं है। मुझे केवल स्तुति करनी है। स्तुति करते समय कुछ लोग स्वविरुद्ध अर्थ कहनेका आक्षेप मुझपर लगायेंगे यह भी चिन्ता मुझे नहीं है। क्योंकि मैं एक वाचाल हूँ, अतएव धृष्टता भी रखता हूँ। वे अपनी बात करेगे। मैं अपनी बात करता रहूँगा। वादियोंके नानामत परस्पर विरुद्ध हैं, तब एक दूसरेके विरोधकी चिन्ता क्यों नहीं करते हैं? जब उन लोगोंको विरोधकी चिन्ता नहीं है तो यह बलवती पिशाचिनी बनकर मुझमें ही क्यों घुसने लगी? ॥ १३-१६ ॥

ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्तवध्रुवमिवं

परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये ।

समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव

स्तुवज्जिह्वेमि त्यां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ ९ ॥

कोई इस प्रपञ्चको शाश्वत सत्य कहता है, दूसरा उससे विपरीत अध्रुव कहता है। तीसरा कुछ ध्रुव है और कुछ अध्रुव है ऐसा व्यस्तरूपसे कहता है, और समस्त विषयमें ध्रुव-अध्रुव सिद्धान्त भी है। इन सब मतमतान्तरोसे मैं विस्मित सा होकर भी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं होता। क्योंकि वाचालता बड़ी ढीठ होती है ॥ ९ ॥

ध्रुवं कश्चित्

तथा हि सकलं कश्चिद् विश्वं ध्रुवमबोचत ।

ध्रुवं नित्यं ध्रुवं सत्यं सांख्या नित्यमवक्षत ॥ १७ ॥

सत्कार्यवादिनः सांख्याः कार्यं सत्कारणे सदा ।

अभिव्यक्तिस्तदुत्पत्तिर्नाशश्चाभिभवो मतः ॥ १८ ॥

वादियोंका परस्पर विरुद्ध मत इस प्रकार है कि कुछ लोग विश्वको सर्वथा ध्रुव कहते हैं। ध्रुवका नित्य और सत्य दोनों अर्थ हैं। सांख्यवाले नित्य कहते हैं, वे सत्कार्यवादी हैं। कारणमे कार्य हमेशा रहता है। उत्पत्ति केवल अभिव्यक्ति है और नाश अभिभवमात्र है यही सत्कार्यवाद है ॥ १७-१८ ॥

श्लोकः]

स्पन्दवार्तिकसहितम्

तैलं तिलेऽङ्कुरो बीजे सपिर्दध्यनलोऽरणी ।

प्रागेव सद् व्यज्यते तु पश्चान्निष्पीडनादिभिः ॥ १९ ॥

तिलमें तेल पहलेसे ही है । बीजमें अंकुर, दहीमें माखन, अरणि (लकड़ी) में अग्नि पहलेसे है । पेलने, उगाने आदिसे केवल प्रकट होते हैं ॥ १९ ॥

सुवर्णं कुण्डलं जातं द्रावितं कनकं पुनः ।

किं तत्र जातं किं नष्टं द्यञ्जगाभिभवाद्भूते ॥ २० ॥

सोनेका कुण्डल बनाया, गलानेपर फिर सोना हो गया । वहाँ अभिव्यक्ति और अभिभवके मिवाय क्या उत्पन्न हुआ क्या नष्ट हुआ ॥ २० ॥

न किञ्चित्प्रज्ज्वलत्सिक्थवर्तिकाया विनश्यति ।

पुनस्ताद्रूप्यमागच्छेत्तद्धूमः सङ्घ्रियेत चेत् ॥ २१ ॥

मोमकी बत्ती जलायी तो क्या जलकर नष्ट हुआ ? कुछ नहीं । उसका धुआ (वाष्प) तरीकेसे पकड़ा जाय तो फिर वह मोम बनेगा ॥ २१ ॥

यवधितं सलिलं नश्यदिव लोकैः प्रतीयते ।

वाष्पभायागतं तच्च जलमापद्यते पुनः ॥ २२ ॥

पानी उबता तो लोगोंको लगेगा कि उबलकर पानी सूख गया, नष्ट हो गया । लेकिन क्या नष्ट हुआ ? वह भाप बना । फिरसे वह पानी ही बनेगा ॥ २२ ॥

सहस्रवार क्रियतां काञ्चीकङ्कुणकुण्डलम् ।

हेम्नः किं तेन भवति नाशे वा किं नु हीयते ॥ २३ ॥

तयामिद्व्यज्यते विषयं बहुधा प्रकृतेरिदम् ।

तथैवाभिभवत्येतत् कल्पान्ते प्रलये सति ॥ २४ ॥

तथा चाह श्रुतिर्धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

धातेति प्रवृत्तिः सा हि द्यनक्तीर यथा पुरा ॥ २५ ॥

हजार बार कर्म, कुण्डल आदि बना लो, गया लो उगने सोनेका क्या बनता धिगड़ता है ? वैसे ही प्रवृत्तिने यह भगवत् अनिबन्धन हीना है, कल्पान्त प्रलयमें अभिभूत होता है । वही “धाता यथापूर्वमकल्पयत्” इस श्रुतिमें भी बताया । धाता माने प्रवृत्तिने पहले जेमें फिर इन जगत्की प्रकट किया ॥ २३-२५ ॥

अन्ये ध्रुवं सत्यमिति विशिष्टाद्वैतवादिनः ।
 विश्वं सत्यमिति प्राह श्रुतिर्भगवतो स्वयम् ॥ २६ ॥
 नन्वसत्यं हि शुक्त्यादौ रजतादि प्रतीयते ।
 तदसद् रूपमत्रास्ति पञ्चीकरणकारणात् ॥ २७ ॥
 मरीचिकायां सलिलं पञ्चीकरणतोऽस्ति हि ।
 वैशेष्याद् व्यवहारस्तु भेदेदेषा मरीचिका ॥ २८ ॥
 दोषदूषितदृष्टेः स्याद् दृश्यं रूप्यजलादिकम् ।
 दृश्यते दोषविरहे मुक्तास्फोटादिकम् ॥ २९ ॥

विशिष्टाद्वैतवादी कहने हैं कि ममस्त जगत् ध्रुव अर्थात् सत्य है ।
 “विश्व सत्य” यह श्रुतिवचन है । क्या श्रुतिमें रजन दीमें तो वह भी सत्य
 है ? जी हा । पञ्चीकरण प्रक्रियामें वहा भी रजतावयव है । मरुमरीचिकामें
 जलावयव है । विशेषता श्रुति आदि के अवयवों की है । अतः उन्हें श्रुति
 आदि कहा जाता है । दोषदूषित दृष्टिको रजत, पानी आदि नजर आते
 हैं । दोष न हो तो सोप, धूप आदि ॥ २६-२९ ॥

ननु स्थाणो पुमान् किं नु पञ्चीकरणतोऽस्ति ते ।

यद् बालुकाया कनकं दोषदृष्ट्या तदीक्ष्यताम् ॥ ३० ॥

पूर्वपक्ष —जहा स्थाणुमें पुरुष दीखता है वहा आपके मतमें पञ्चीक-
 रणके कारण स्थाणुमें पुरुष भी लिपा होगा । जिस बालूमें सोना है,
 बाहरसे नहीं दीपना, वहा आप दोषदूषित दृष्टिसे देख डालिये और सोना
 निकाल लीजिये ॥ ३० ॥

मैव सो नातिशङ्कान्न कार्या तत्त्वबुभुत्सुना ।

श्रद्धात्स्य सोम्येत्येव हि श्रुतिः शास्ति स्वयं यतः ॥ ३१ ॥

इस पूर्वपक्षपर कहना यही है कि तत्त्वजिज्ञासुको अतिशका नहीं
 करनी चाहिये । श्रुति स्वयं कहती है कि जो गुरु बोलते हैं उसपर श्रद्धा
 रखा करो ॥ ३१ ॥

अपरस्त्वध्रुवं

अध्रुव चाखिल प्राहाऽनित्यं वाऽसत्यमेव वा ।

वैभाषिकोऽपिल वृत्ते प्रत्यक्ष क्षणमङ्गुरम् ॥ ३२ ॥

शतवर्षेण जीर्यद्वि चर्मवस्त्रगृहादिकम् ।

नैकस्मिन् हासने नो वा दिने किन्तु क्षणे क्षणे ॥ ३३ ॥

आत्मापि क्षणिको नास्ति किञ्चिदेव भुवि स्थिरम् ।

ज्ञानं जातं हतं चेति सर्वप्रत्ययलोचरम् ॥ ३४ ॥

कुछभोग जगत्को अध्रुव मानते हैं। उनमें भी कोई अनित्य और असत्य मानते हैं। वैमापिक अनित्य मानते हैं। सौ वर्षमें शरीर, वस्त्र, गृहादि जीर्ण होते हैं तो क्या अग्निमें एक वर्णमें जीर्ण हुए ? प्रतिदिन ही नहीं बल्कि प्रतिक्षण जीर्ण होता गया है। आत्मा भी क्षणिक है। ज्ञान उत्पन्न हो गया नष्ट हो गया ऐसी सबको प्रतीति होती है ॥ ३२-३४ ॥

बुद्धिचानुमेय स्यादर्थः सर्वोऽपि क्षणभङ्गुरः ।

इति सौत्रान्तिकमतोऽप्यध्रुवन्य यथोदितम् ॥ ३५ ॥

सौत्रान्तिक मतमें फरक इतना ही है कि घटादि ज्ञान हो रहा है अन विषय अवश्य होना चाहिये इसप्रकार अर्थ अनुमेय होता है। प्रत्यक्ष नहीं। एसा वे निरूपण करते हैं। क्षणभङ्गुरतारुपी अध्रुवत्व समान ही है ॥ ३५ ॥

मुरयो माध्यमिक सर्वमसत्य जगदब्रवीत् ।

शून्य तत्त्व जगच्छून्यविवर्तोऽसत्य एव हि ॥ ३६ ॥

बौद्धोंमें मुख्य माध्यमिक है। वह सारे जगत्को असत्य कहता है। शून्य ही तत्त्व है। यह जगत् शून्यका ही विवर्त है। अतएव असत्य है। यह असत्यतारुपी अध्रुवता है ॥ ३६ ॥

योगाचारमते ज्ञानाकृतिर्गैवार्थ इष्यते ।

ज्ञान सत्यममन्त्र्यस्तथापि क्षणिक तु तत् ॥ ३७ ॥

योगाचार मतमें ज्ञानकी ही जाकृति अर्थ है। ज्ञान उनके मतमें सत्य है। अर्थ असत्य है। फिर भी ज्ञान तो क्षणिक है ही ॥ ३७ ॥

परो ध्रौव्याध्रौव्ये

वैशेषिकादय किञ्चिद् ध्रुव किञ्चित्तथाऽध्रुवम् ।

इत्येव व्यस्तविधया जगदेतत् प्रवक्षते ॥ ३८ ॥

वैशेषिकादि ध्रुवाध्रुववादो है। अर्थात् व्यस्तरूपमें कुछको ध्रुव और कुछको वे अध्रुव मानते हैं ॥ ३८ ॥

व्योमाद्या विभवो नित्यास्तथैव परमाणवः ।

कार्वात्मकास्तथाऽनित्या नवन्नि द्व्यणुकादयः ॥ ३९ ॥

आकाशादि विभु हैं। परमाणु नित्य हैं। वार्यरुपी द्व्यणुक व्यणुक एवं घटादि अनित्य हैं ॥ ३९ ॥

आकाशात् प्राक्विमासीद्भूः सवेदाकाश एव प्राक् ।

मायकाश इवचिद्यति नापारमेय च नित्यता ॥ ४० ॥

आकाशादि कैसे नित्य ? मुनिये । यदि वह जन्य हो तो आकाशसे पहले क्या था ? आकाश ही । अवकाश कही न आता है और न जाता है । अतः नित्य है ॥ ४० ॥

नारम्भकाः अवयवाः विभाग कस्य वा भवेत् ।

नारभ्यन्ते न नश्यन्ति ततश्च गगनादयः ॥ ४१ ॥

अवयवोंसे अवयवी द्रव्य उत्पन्न होता है । आकाशके आरम्भक अवयव नहीं । तब विभाग भी किसका हो ? अतएव आकाशादि न उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं ॥ ४१ ॥

अणवो यदि भज्येरन् भज्येरस्तत्कणा अपि ।

अनन्तावयवत्वे तु को महान् कोऽणुरुच्यताम् ॥ ४२ ॥

दृश्यतेऽणुर्महाश्चैव नानन्तावयवास्ततः ।

योऽन्नधिः परमाणुः स नित्यो नैव विनश्यति ॥ ४३ ॥

आकाशादिके समान परमाणु भी नित्य हैं । परमाणुका यदि विभाग होता तो उसके कणोंका भी विभाग होगा । ऐसे टुकड़े यदि अनन्त हो जाय तो बड़ा-छोटा कोई नहीं रहेगा । किंतु दोखता है बड़ा-छोटा । अवयवोंकी न्यूनता और बहुलतासे ही छोटे-बड़े होते हैं । अणुको टूटनेवाला आप भले मानें, किन्तु जहा जाकर फिर नहीं टूटता, जो अवधि है, वही परमाणु है वह नित्य है, नष्ट नहीं होता ॥ ४२-४३ ॥

सत्यासत्ये परे प्राहुः प्रव्यस्तविषये बुधाः ।

स्वाप्तिकाद्या असत्यार्थाः सत्यार्था जाग्रति स्थिता ४४ ॥

वैधर्म्याच्च नहि स्वप्नदिवदित्याह सूत्रकृत् ।

जाग्रत्स्वप्नार्थयोस्तस्मात्सत्यासत्यविवेचना ॥ ४५ ॥

व्यस्तविषयमे ही सत्य-असत्यरूप ध्रौव्याध्रौव्य भी कहते हैं । स्वप्नार्थ असत्य है । जाग्रदर्थ सत्य है । "वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्" इस सूत्रसे अर्थ निकलता है कि स्वाप्नार्थ मिथ्या है ॥ ४४-४५ ॥

समस्तेऽपि

समस्तविषयेऽप्येव ध्रौव्याध्रौव्ये जगुर्बुधाः ।

अपर कश्चिदित्यादेरनुक्त स्वमत त्विदम् ॥ ४६ ॥

एतस्मान्निति दृश्येऽस्मिजगतोत्पत्त्येतदुच्यते ।

तेन चात्मानसातीवक्रया व्यावर्त्यते स्वयम् ॥ ४७ ॥

"समस्तेऽप्यतस्मिन्" समस्तविषयमे भी विद्वान लोग ध्रौव्य अध्रौव्य कहते हैं । यहांपर कश्चिन् अपर, पर आदि न कहनेसे यह स्वमत प्रतीत

होता है । “एतस्मिन्” का द्रव्य जगत अर्थ है । अतः वाणी और मनसे परे जो तत्त्व है वह स्वयं व्यावृत्त होता है ॥ ४६-४७ ॥

जातिनित्या व्यक्तिरत्रानित्येत्युभयमेव न ।

जातिरेकैव सत्ताख्या सा घोषाधेरनेकधा ॥ ४८ ॥

सत्ता ब्रह्मस्वरूपेति तस्या नित्यत्वमिष्यते ।

सत्यासत्यात्मकोऽयं च प्रपञ्चः सकलोऽप्यतः ॥ ४९ ॥

जाति नित्य है, व्यक्ति अनित्य है । अतः जगत् उभयरूप है । (जातिरूपेण नित्य और व्यक्तिरूपेण अनित्य है) जाति वस्तुन एक ही है । उसे सत्ता कहते हैं । उपाधिवशात् वह नाना है । सत्ता ब्रह्मरूप ही है । अतः नित्य है । अतएव प्रपञ्च सत्य-असत्य उभयात्मक है यह भी कह सकते हैं ॥ ४८-४९ ॥

सत्यानृते च मिथुनीकृत्य व्यवहृतिर्भवेत् ।

सर्वापि लौकिकीत्येव भाष्यकारोऽप्यभाषत ॥ ५० ॥

अस्ति भाति प्रिय चैव नामरूप च पञ्चकम् ।

आद्य त्रयं ब्रह्मरूपं माधारूपं ततो द्वयम् ॥ ५१ ॥

एतत्पञ्चकरूपं हि जगदेतत्तया ततः ।

सर्वाऽपि व्यवहारोऽत्र दृश्यते क्रियतेऽपि च ॥ ५२ ॥

समस्तविषये तस्माद् ध्रौव्याध्रौव्यविनिश्चयः ।

सर्ववेदान्तसिद्धान्तस्वीकृतोऽयं निज मतम् ॥ ५३ ॥

समस्त लोकव्यग्रहार सत्य और अनृतका मिथुनीकरण करके ही होता है ऐसा भाष्यकारने भी बनाया है । अस्ति (है) भाति (भासता है) प्रिय ये तीन और नाम (घट आदि) रूप (पृथुबुध्नोदरादि) ये दो मिलाकर पांच हैं । इसमें तीन ब्रह्मके रूप हैं । दो माधारे रूप हैं । यह पूरा जगत् उक्त पंचरूप है । उसीसे सभी व्यवहार होते देखते हैं और विये भी जाते हैं । फलतः समस्त विषयमें भी ध्रौव्य अध्रौव्यनिश्चय सर्ववेदान्तसिद्धान्त-समव है । यही पुष्पदन्ताचार्य का अपना मत है ॥ ५०-५३ ॥

यत्सर्वं खल्विदं ब्रह्मेत्याद्यत्रयविचारणात् ।

नेति नेतीति यच्चास्त्रमन्त्यद्वयनिवारणात् ॥ ५४ ॥

‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ यह जा श्रुति है वह अस्ति भाति प्रियको उपादानकर प्रवृत्त है । और नेति नति यह जो श्रुति है वह नामरूपको निवारणकर प्रवृत्त है ॥ ५४ ॥

सर्वमिथ्यात्ववादस्तु नैव संगन्तुमर्हति ।
 अधिष्ठानं विना नैवाऽनत्यारोपस्य संभवः ॥ ५५ ॥
 निषेधश्च कथंकारं सभवेदवधिं विना ।
 तस्मादवधिसत्यत्वमकामेनाप्युपेक्ष्यते ॥ ५६ ॥

सब मिथ्या ही है इस वादकी अर्थात् शून्यवादकी संगति नहीं हो सकती । क्योंकि विना अधिष्ठान आरोप संभव नहीं है । और अवधिके विना निषेध नहीं होगा । अतः अवधि सत्य मानना ही होगा ॥ ५५-५६ ॥

तैर्मतैर्विस्मित इव कथं वस्तुविकल्पना ।
 अनेकमेवमिति हि नहि वस्तु विकल्प्यते ॥ ५७ ॥

इन मतोंसे मैं विस्मित मा हो गया हूँ कि यह वस्तुविकल्प कैसे ?
 एक वस्तुमें यह ऐसा नहीं, ऐसा ही, ऐसा विकल्प नहीं होता ॥ ५७ ॥

नीलोऽनीलश्च कलश इति नैव विकल्प्यते ।
 न वा घटोऽघटश्चेति किञ्चिद्व हि विकल्प्यते ॥ ५८ ॥

यह घट नील है अनील है, यह घट है अघट है इस प्रकार वस्तु-
 विकल्प नहीं होता है । क्रियाविकल्प होता है—करो न करो दोनों
 संभव है ॥ ५८ ॥

नाहं विस्मित एवास्मि शिवमाया हि दुर्गमा ।
 तथाभिभूताः सुधियो वर्णयन्त्यन्यथान्यथा ॥ ५९ ॥
 स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वन्द्विनो निश्चिता दृढम् ।
 परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ ६० ॥
 अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखो हितः ।
 अधिशादोऽधिष्ठश्च गौडाचार्यनिरूपितम् ॥ ६१ ॥
 कल्पयन्त्येव सर्वेऽपि धीव्याधौव्यादिकं ध्रुवम् ।
 यतो वस्तुविकल्पोऽयमसंभव उदीरितः ॥ ६२ ॥
 कल्पनायां विकल्पस्तु साधकोविदसंमतः ।
 मर्षो माताऽभ्युधारेति रज्जौ वैकल्पदर्शनात् ॥ ६३ ॥
 भिसित्या यादिनो द्वन्द्वकल्पनां साधयन्त्यतः ।
 वियदामो न तैः साधंमविवादं निबोधन ॥ ६४ ॥
 शिवमायावशोभूताः कल्पयन्त्यन्यथान्यथा ।
 तत्र को विस्मयो नाम सा च प्रोक्ता दुरत्यया ॥ ६५ ॥

“विस्मित इव” विस्मित जैसा हूँ, न कि विस्मित ही । क्योंकि
 शिवमाया दुर्गम है । उमने जानी भी अभिभूत होने है और अन्यथा वर्णन

करने हैं (जानिनामपि चेनामि देशी भगवती०) अपने सिद्धान्तानुसारी व्यवस्थामें द्वैतवादी निश्चिन है । अतएव वे परस्पर विरुद्ध हैं । उनके साथ हमारा विरोध नहीं है । “यह मगरहित ब्रह्मस्वी योग सर्वसुखकारी हितकारी है । यहा कोई विवाद नहीं, विरोध नहीं” ऐसे गौडपादाचार्यने वर्णन किया है । ध्रुव अध्रुव यह सब अपनी-अपनी कल्पना है । क्योंकि वस्तु-विकल्प नहीं हो सकता यह बता चुके हैं । हा, जैसे क्रियामें विकल्प होता है वैसे कल्पना में भी विकल्प हो सकता है । रज्जुमें यह मर्प है, यह माला है, यह जलधारा है ऐसा कल्पनाविकल्प होता है । फलतः पूरे वादी मित्रकर द्वैतकी कल्पना ही सिद्ध करते हैं । तब उनसे हम विवाद क्यों करें ? हमारा अविवाद ही है । शिवमायाके वशीभूत होकर लोग अन्यथा अ-न्यथा कल्पना कर रहे हैं । इसमें हमें कोई विम्वय नहीं है । क्योंकि शिवमायाको पार करना कठिन है ॥ ५९-६५ ॥

शिवमायां तु बोध्यं वमाश्चर्यं च कितोऽस्म्यहम् ।

अहो कथमियं लोकान्तर्गतयेव यन्त्रवत् ॥ ६६ ॥

जानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि मा ।

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ ६७ ॥

मायिकं त्विदमादाय कथं स्तोयीति चेच्छृणु ।

मुखरत्वं तत्र हेतुं वक्ष्यामोऽनुपदं वयम् ॥ ६८ ॥

हा, यह बात जरूर है कि ऐसे नानामतविरोधके हेतु शिवमायाको देखकर मैं आश्चर्यचकित ही होता हूँ । अहो ! यह माया लोगोंको कैसे नचा रही है । यह वचन सत्य है जो शास्त्रोंमें उक्त है “वह भगवती महामाया जानिये कि चित्तको भी बलान् मीचकर मोहमें डालती है ।” यह मारा जगत यदि मायिक है, वास्तविक नहीं, तो इनसे आप कैसे स्तुति करेंगे ? इसका उत्तर अभी हम देंगे कि मैं मुसर हूँ ॥ ६६-६८ ॥

यद्वा विरुद्धरूपत्वादेतन्मिथ्यात्वनिश्चये ।

मिथ्याभूतं हि नैः सत्यमुपलक्ष्यास्मि विस्मित ॥ ६९ ॥

कश्चिदाश्चर्यं वत्परशयत्याचष्टेऽप्यस्तथैव च ।

भृगोत्पाश्चर्यं वच्चान्य इत्येव स्मृतिपूर्वितम् ॥ ७० ॥

अथवा ‘नैविस्मित इव’ का जग—तैरिहद्वैरन एव मिथ्याभूतं ह-लक्षित सत्य बोध्य विस्मित । अतान् य मन परस्पर विरुद्ध होनेसे जग मिथ्या कल्पना है यह सिद्ध होना है । तब मय कोई और है ऐसा निश्चय-

कर सत्य की श्रोज हुई । उसे देखा तो आश्चर्य सा लगने लगा । गीतामें कहा है—कोई उसे आश्चर्यवत् देखता है, कोई आश्चर्यवत् बोलता है, कोई आश्चर्यवत् सुनता है ॥ ६९-७० ॥

विस्मितोऽस्यद्भुताकारे नितरां परमेश्वरे ।
 सोऽहमेतंमतेः कुर्वे स्तोत्रमित्यन्ययोऽथवा ॥ ७१ ॥
 नैव तात्पर्यमेध्वस्ति शिवतत्परचेतसः ।
 उदयं च लयं चैव सांख्यवत्प्रज्ञयीम्यहम् ॥ ७२ ॥
 क्रतुध्वंसं वदन् क्वापि वच्मि नैयायिकादिवत् ।
 न वेद्यि तत्त्वं यन्न त्वमिति वेदान्तिवद् श्रुवे ॥ ७३ ॥
 पौराणिककथा वच्मि सर्वसत्यत्ववादिवत् ।
 एतैरतो मतेः स्तोत्रं वदामि भजतः प्रभो ॥ ७४ ॥

विस्मित इव तैर्मते स्तुवन् ऐसा भी अन्वय हो सकता है । अर्थात् परमात्माके विषयमें मैं विस्मित हूँ । मैं इन्हीं पूर्वोक्त विरुद्ध मतोंको लेकर स्तुति करता हूँ । इनमें मेरा कोई तात्पर्य नहीं । 'जगद्बुदयरक्षाप्रलयकृत्' यहा प्रलय शब्दमें गार्ग्यमतानुसार बोलता हूँ । "क्रतुध्वंसस्त्वत्त" यहा ध्वंस पदसे नैयायिकमतानुसार बोलता हूँ । 'न विद्यस्तत्तत्त्व वयमिह तु यत्त्वं' यहा वेदान्तीके शब्दोंमें बोलता हूँ । और "तवैश्वर्यं यत्नात्" इत्यादि पौराणिक कथाग्यानमें सर्वसत्यत्ववादी जैसा बोलता हूँ । इस प्रकार इन्हीं मतोंको लेकर ही भगवत्स्तुति कर रहा हूँ ॥ ७१-७४ ॥

एवमन्वयपक्षस्तु सम्यङ् न घटतेतराम् ।
 सकलाऽधोव्यपक्षेण स्तुतेरग्रानवेक्षणात् ॥ ७५ ॥

परन्तु ऐसा अन्वय बहुत ठीक तो नहीं लगता है । क्योंकि 'सकलम-परम्पद्धुव' इस धोढपक्षको लेकर यहापर स्तुति देखनेमें नहीं आ रही है ॥ ७५ ॥

समस्तपक्षो यदि च तुरीयो नात्र गण्यते ।
 समस्त इति सर्वस्मिन् युक्ता ह्यभिददर्शनात् ॥ ७६ ॥
 तथापि नाह जिह्वेमोक्षेवगन्त्रय इष्यते ।
 इदंकारास्पद सर्वमधुव श्रुतिसंमतम् ॥ ७७ ॥
 न तु चोद्धमताग्यानमत्र श्लोके तु विद्यते ।
 यत्तोर्यप्रिवृत्तीत्यर्थे याधितद्वैततत्परम् ॥ ७८ ॥
 एव मनत्रयेणात्र स्तुति स्पष्टा विलोप्यते ।
 इत्युच्यते तदा प्रोक्तोऽप्यन्ययोऽत्र तु संमयेत् ॥ ७९ ॥

यदि "समस्तेऽप्येतस्मिन्" यह चतुर्थ पक्ष नहीं है । समस्तेऽप्येतस्मिन् न जिह्मेमि ऐसा अन्वय है । अर्थात् ये सभी मत परस्पर भिन्न हैं, इन सबको लेकर स्तुति करना लज्जास्पद है, पर मुखर होनेसे मैं लज्जाका अनुभव नहीं करता ऐसा मतलब है (लगभग इसी प्रकार मधुसूदन सरस्वतीकी व्याख्या है) सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं यह वेदान्तपक्षकथन है । इदंसे इदंकारास्पद दृश्य जगत् लेना चाहिये । वह अनित्य और असत्य है । (दृक् असत्य नहीं) यहा बौद्धमतका वर्णन नहीं है (आचार्योंने बौद्धवर्णन किया है किन्तु वह अप्राह्य है) सकलाध्रुवमतकी झलक 'अयी तिमो वृत्ती' इस श्लोकमे तीर्णविकृतिसे मिलती है । क्याकि तीर्णविकृतिका बाधित द्वैत ससार अर्थ है । फलतः तीन मतोंको लेकर ही पूरी स्तुति है ऐसी व्याख्या करेंगे तो तैमैतै स्तुवन् उक्त तीन मतोंसे स्तौत्र करता हूँ यह अन्वय भी यहा संभव है ॥ ७६-७९ ॥

अन्यान्यमतबाधेन कल्पित सकल मतम् ।

तद्बहिर्भावविरहात् कल्पित चाखिल जगत् ॥ ८० ॥

एतत्स्फुटयितुं बौद्धमतमप्यत्र दर्शितम् ।

न पुनस्तन्मतेनापि स्तुतिरत्र विवक्षिता ॥ ८१ ॥

तैरित्यनेन च पुनर्बौद्धवर्जस्त्रिभिर्मते ।

स्तुवन्निति यदा व्याख्या साप्यत्र घटतेतराम् ॥ ८२ ॥

यदि ऐसी व्याख्या की जाय कि परस्पर मतबाध होनेसे सभी मत कल्पित हैं । मत कल्पित है तो मतविषय जगत् भी कल्पित ही है । इस बातको स्पष्टनर करने मात्रके लिये बौद्धमतोपन्यास किया न कि उस मतसे भी स्तुति यहा विवक्षित है । तै स्तुवन् का बौद्धतर तीन मतोंसे स्तुति करते हुए ऐसी व्याख्या करो । तब जिस व्याख्याकी सम्मत् घटना नहीं है ऐसा पहले बताया वह व्याख्या भी सगत हो जायेगी ॥ ८०-८२ ॥

ननु सर्वं मतमिदं वाचैव प्रतिपाद्यते ।

तदा वाग्विषयस्यैव कल्पितत्वं समागतम् ॥ ८३ ॥

तदा च स्तुतिरप्येषा वाग्रूपा कल्पितयदेत् ।

स्तुतिश्च कल्पितार्थेन सज्जयेत् किं न मानवम् ॥ ८४ ॥

उच्यते नास्ति मे सज्जा मुखरोऽस्मि स्तुतो यतः ।

मुखरस्य च घृष्टत्वं सज्जा घृष्टस्य का भवेत् ॥ ८५ ॥

पूर्वपक्ष — 'जगति गदति' के अनुसार य सभी मन बाणीत प्रतिपादित होते हैं । ये सब कल्पित हैं तो उसका मतलब है वाग्विषयमात्र

कल्पित है । तब आपकी यह स्तुति भी बाणी होनेसे उसका विषय भी कल्पित हुआ । कल्पितार्थसे स्तुति करना तो लज्जाका विषय है । (जैसे मूर्खमें विद्याकी कल्पना कर उसे विद्वान् कहना) समाधान यह है कि मुझे कोई लज्जा नहीं है । क्योंकि मैं वाचाल हूँ । वाचाल धृष्ट होता है । धृष्टकी भला क्या लज्जा हो ॥ ८३-८५ ॥

दुर्लभो यस्य काचोऽपि स्वबुद्ध्या स्तोत्यसौ नृपम् ।
काचहारसुशोभोति निन्दा तद्दृष्टितो न सा ॥ ८६ ॥
विस्मितः काचदोर्लम्ब्यान्मुखरो जायते यथा ।
अविचिन्त्यैव तद्दोषगुणौ स्तोत्यप्यतो नृपम् ॥ ८७ ॥
अविचिन्त्य जगद्ध्रौव्याध्रौव्यादिकमहं तथा ।
वीक्षितेन महत्त्वेन भगवन्तं स्तवीमि हि ॥ ८८ ॥

जिसके लिये काच भी दुर्लभ है उसकी दृष्टिमें काचकी भी महत्ता है । काचके हारसे यह राजा चमक रहा है वैसे वह कहेगा । उसकी दृष्टिमें वह निन्दा नहीं है । काचकी दुर्लभतासे उसे देखनेपर गुश होकर जो मुखर हो उठता है, वह काचके गुणदोषको क्यों सोचने लगेगा ? वैसे मैं भी ध्रौव्य अध्रौव्यादिकी ओर ध्यान न देकर प्रत्यक्ष महत्त्वसे भगवत्स्तुति करता हूँ ॥ ८६-८८ ॥

अयं भावो हरोत्कर्षतात्पर्यं केवलं मम ।
असदर्थमुपादायाप्युत्कर्षो वर्ण्यते दुर्धैः ॥ ८९ ॥
यथा वषामुदखिदत्प्रजापतिरितोरितम् ।
असदर्थमपि स्पष्टं यच्च उत्कर्षमानयेत् ॥ ९० ॥
उत्कर्षश्च महेशान्न भिद्यते तेन सोऽप्यसन् ।
कुतो नेति तु शङ्काया जायते नैव धीमताम् ॥ ९१ ॥
तस्मात्सर्वं मम यच्चः स्तुत्यर्थं पुज्यतेतराम् ।
तदेतदाह न खलु जिह्वेमीत्यादिना मुनिः ॥ ९२ ॥

यहा भावार्थ यह है कि स्तुतिवचनोमें पाकर भगवानका उत्कर्षमात्र तात्पर्यविषय है । वाच्यार्थ असत् होनेपर भी उत्कर्षवर्णन हो सकता है । जैसे "प्रजापतिर्वषामुदखिदत्" यहा पहले बताया । यह दावा करें कि उत्कर्ष भी तो असत् है तो उत्तर है—नहीं । उत्कर्ष महेश्वरसे अभिन्न होनेसे असत् नहीं है । अतः उत्कर्षवर्णनार्थ मेरा सभी स्तुतिवचन युक्त ही है । युक्तमें फिर लज्जाकी बात कहा रह जानी है ? यही "स्तुवज्जिह्वेमि त्या न खलु" इत्यादिसे पुष्पदन्त मुनि बता रहे हैं ॥ ८९-९२ ॥

यस्मिन् विकल्पितं लोकैः यथाबुद्धयखिलं जगत् ।

तस्मै नमोऽस्तु कस्मैचित् परस्मै परमात्मने ॥ ९३ ॥

अपनी बुद्धिके अनुसार लोगोंने जिसमें समस्त जगत्की कल्पना की उस वाचामगोचर पर परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९३ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविवृतौ स्पन्दोऽयं नवमो गतः ॥ ९४ ॥

ॐ

दशमः श्लोकः

अतद्व्यावर्तनद्वारा शक्यस्तवन ईश्वरः ।

अर्वाचीनपदद्वाराप्येवमेव महेश्वरः ॥ १ ॥

अतद्व्यावर्ति करते हुए परमेश्वर का स्तवन संभव है । और अर्वाचीनपदके द्वारा भी भगवानकी स्तुति करना शक्य है ॥ १ ॥

अर्वाचीनपदं नाम तस्यैव परमेशितुः ।

स्वेच्छागृहीतरूपेण युक्तमोपाधिकं पदम् ॥ २ ॥

तदेतत् स्तवनीयं चेत् सुतरां तु त्रिपात्पदम् ।

स्तवनीय भवेत्तेन द्वारा रूपेण निर्गुणम् ॥ ३ ॥

अर्वाचीन पदका मतलब है उसी परमेश्वरका स्वेच्छागृहीत ओपाधिक स्वरूप । वह यदि स्तवनीय है तो उसी रूपके द्वारा त्रिपात रूपी निर्गुण पद भी सुतरा स्तवनीय होगा ॥ २-३ ॥

यश्चायं महिमाऽर्वाचीनपदेऽनादेस्तु स प्रभोः ।

तत्स्तवे परमस्यैव स्तुतिः शंभोः स्वभावतः ॥ ४ ॥

मिष्टान्ते यदि माधुर्यं स्यादुरूपेण चेत्स्तुतम् ।

शर्करायास्तु माधुर्यं स्वयमेव स्तुतं भवेत् ॥ ५ ॥

और यह भी बात है कि अर्वाचीन पदमें जो महिमा है वह अनादि प्रभुकी ही महिमा है । अतः अर्वाचीनकी स्तुति से अनादि तत्त्वकी स्तुति अपने आप हो जाती है । मिटाईका माधुर्य सरसरूपमें यदि बखाना गया तो शक्करके माधुर्यकी बखान अपनेआप हो जाती है ॥ ४-५ ॥

महिमानं प्रथयितुं निजं परममङ्गलम् ।
धत्ते स भगवानेतदर्वाचीनपदं तथा ॥ ६ ॥

और भी बात यह है कि अपनी परममङ्गल महिमाको प्रथित करनेके लिये ही परमेश्वर अर्वाचीन पद ग्रहण करते हैं । फलतः अर्वाचीनपद द्वारा मूल महिमाका ज्ञान होता है तो अर्वाचीन पदस्तुतिद्वारा मूलपदस्तुति स्वतःसिद्ध है ॥ ६ ॥

यथा ह्यतद्व्यावृत्त्येषा कथंचित्प्राह मां श्रुतिः ।
कथं तथा च जानीयुः सर्वे सुकृतिनो हि माम् ॥ ७ ॥

अविज्ञातपदाः सन्तः सन्तोऽपि न च मामियुः ।
उपासनाद्यैः प्रकृतिलयान्तं तु फलं मतम् ॥ ८ ॥

प्रकृतिप्रविलीनाश्च परमानन्दवजिताः ।
पुरुषार्थच्युता जीवा मविष्यन्ति न संशयः ॥ ९ ॥

पशूनां हन्त जीवानां पतिरेषोऽस्मि पालकः ।
अतः पालयितव्यास्त इति व्यवसितो हरः ॥ १० ॥

अर्वाचीनपदं धत्ते सन्तस्तद्वोक्ष्य चाद्भुतम् ।
महिमानं समन्विष्य मूलं जानन्ति तत्पदम् ॥ ११ ॥

इसको कुछ और स्पष्ट समझिये—भगवान् श्चकरने देखा कि मुझे श्रुति भी अतद् व्यावृत्तिसे यथाकथंचित् कहती है । ऐसी स्थितिमें ये सब पुण्यात्मा कैसे मुझे जान पायेंगे ? मुझे न जाननेपर बड़े-बड़े सन्त भी मुझे प्राप्त नहीं होंगे । मामान्य उपासनाओंसे वे केवल प्रकृतिलीन होंगे । प्रकृतिलीन होनेपर परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होगी । इसप्रकार ये जीव पुरुषार्थच्युत होंगे । जीवरूपी पशुओंका मैं पति ठहरा । अतः इनका पालन मुझे अवश्य करना चाहिये । भगवान् श्चकरका यही निश्चय था । तदनुसार श्चकरने अर्वाचीन पद धारण किया । सन्त पुरुष उस अद्भुत अर्वाचीन पदको देखकर मूल महिमाका अन्वेषण करते हुए उसे भी जानने लगे ॥ ७-११ ॥

अर्वाचीनपदस्यातो मूलपर्यन्तगामिनी ।
पारम्पर्येण भवति स्तुतिरित्येष निश्चयः ॥ १२ ॥

अतः अर्वाचीन पदकी स्तुति परम्परया मूलपदगामिनी है यह निश्चित होता है ॥ १२ ॥

अतः पौराणिकीभिस्तन्महिमानं प्रभाषते ।
श्मशानश्लोकपर्यन्तमर्वाचीनं कथादिभिः ॥ १३ ॥
प्रसङ्गत-वचित् साक्षादियं चापि न्यारूपयत् ।
ऋतुसुप्तिप्रवचनप्रभृताविति बुध्यताम् ॥ १४ ॥

अतः पुष्पदन्ताचार्य 'श्मशानेष्वाक्रीडा' श्लोकतक पौराणिककथाओंसे अर्वाचीनमहिमागान करते हैं । प्रसङ्गत 'ऋतु सुप्ते' इत्यादिमें साक्षात् जैसा भी मूलमहिमानिरूपण है ॥ १३-१४ ॥

तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः

परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः ।

ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगुणद्भुचा गिरिश यत्

स्वयं तस्येताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति ॥ १० ॥

हे गिरिश ! आपके ऐश्वर्यकी सीमा देखनेके लिये यत्नके साथ ब्रह्मा और विष्णु आपके ज्योतिलिङ्गके ऊपर और नीचेकी ओर चले । किन्तु वे असफल हुए । वे फिर अतिशय भक्ति और श्रद्धाके साथ जो स्तुति करने लगे थे, उसीसे फिर आपने उनके समुख अपने स्वरूपको प्रकाशित किया । आपकी ऐसी सेवा क्या क्या फल नहीं देती ? ॥ १० ॥

तवैश्वर्यं

तवैश्वर्यं यत्नविति प्रागत्रैव समागतम् ।

तुल्यशब्दद्वयावृत्तिरैश्वर्यैक्यदिवक्षया ॥ १५ ॥

त्रयीवस्तु त्रिपाद् ब्रह्मात्मकं परम् ।

अर्वाचीनपदद्वारा तदेवात्र निरूप्यते ॥ १६ ॥

'तवैश्वर्यं यन्तज्जगदुदय' इत्यादि पहले आया है । यहाँ तवैश्वर्य यह समानपद दोनों जगह ऐश्वर्य एक ही है यह बतानेके लिये है । अर्थात् जो त्रयी वस्तु त्रिपाद् ब्रह्मरूप परम ऐश्वर्य है, जिसका प्रतिपादन पहले हुआ, उसीको यहाँ अर्वाचीनपदके निरूपणके द्वारा निरूपित किया जा रहा है ॥ १५-१६ ॥

यदुपरि०

सर्वंश्रव्यं परिच्छेत्तुं ज्ञानेन क्रिययापि च ।

उपर्यधो ब्रह्मविष्णु जगत्तुः प्रभुमानिनी ॥ १७ ॥

आपके ऐश्वर्यका ज्ञान और क्रियासे परिच्छेद करनेके लिये अपनेको प्रभु माननेवाले ब्रह्मा और विष्णु ऊपर और नीचे चले ॥ १७ ॥

अनलस्कन्ध०

रुद्रो वा एष सत्वग्निरित्येवं श्रुतिषु श्रुतम् ।

स्कन्धो वृक्षस्य मूलोर्ध्वभागो यो दीर्घवर्तुलः ॥ १८ ॥

स्कन्धाकारं यदुर्दीर्घशिवलिङ्गमिहोच्यते ।

अनलो ज्योतिरर्थोऽपि ज्योतिलिङ्गं विवक्षितम् ॥ १९ ॥

“रुद्रो वा एष यदग्निः” ऐसी श्रुति है । उस अग्निका स्कन्ध अनलस्कन्ध है । लंबे गोल-गोल वृक्षके थड़को स्कन्ध कहते हैं । स्कन्धाकारमें प्रज्वलित अग्नि शंकरका शरीर है । अनलका अर्थ ज्योति भी है । अतः ज्योतिलिङ्ग अर्थ विवक्षित है ॥ १८-१९ ॥

स्कन्धः समुदयेऽपीति कोशात् पुञ्जार्थवाचकः ।

ज्योतिःपुञ्जवपुः सोऽपि ज्योतिलिङ्गस्वरूपधृक् ॥ २० ॥

“स्कन्धः समुदयेऽपि स्यात्” ऐसा कोशमें बताया है । समुदय = समुदाय अर्थात् पुञ्ज । ज्योतिःपुञ्जशरीरका मतलब है—ज्योतिलिङ्गस्वरूपधारी ॥ २० ॥

ज्योतिलिङ्गं पञ्चमुखं शिवतत्त्वमिहोच्यते ।

किं वा पूर्णं परशिवतत्त्वमेव विवक्षितम् ॥ २१ ॥

ज्योतिलिङ्गका अर्थ है पञ्चमुख शिवतत्त्व । अथवा पूर्ण शिवतत्त्व ही यहा ज्योतिलिङ्गका मतलब है ॥ २१ ॥

अनलम्

अनलं तावपर्याप्तो परिच्छेत्तुं बभूवतुः ।

न शेकाते परिच्छेत्तुं शेषं ब्रह्मविधो पवम् ॥ २२ ॥

किन्तु वे अनल हुए अर्थात् शिवलिङ्ग परिच्छेद करनेमें अपर्याप्त हुए । ब्रह्मा और विष्णु शिवलिङ्गको परिच्छेद नहीं कर सके ॥ २२ ॥

ग्रह्या कदाचिदगमत् क्षीरसागरशायिनम् ।
 शयानं तं विलोक्याह कस्मात्स्वपिपि पुत्रक ॥ २३ ॥
 आगच्छन्नमिन्द्र स्यादभ्युत्थानादिभि सुते ।
 गुरुरेवा भवेच्छास्त्रमर्यादा ता स्मरात्मज ॥ २४ ॥

एक समय ब्रह्माजी विष्णुके पास गया । विष्णु क्षीरसागरमें शेष-
 शय्यापर लेटे हुए थे । वैसे उनको देखकर ब्रह्माजी बोले—बेटा, कैसे लेटा
 हुआ है ? पिता जब आते हैं तो पुत्रका कर्तव्य है कि वह उठकर वन्दन
 करे । यही शास्त्रमर्यादा है । उसको स्मरण कर ॥ २३-२४ ॥

विष्णु —हन्त पुत्रक भो ब्रह्मान् वेदान् विस्मरसि स्वयम् ।
 वन्द्य वन्दस्व मा तात पादस्पर्शादिभिहरिम् ॥ २५ ॥
 स्तब्ध एषि कथं मा त्वं प्राज्ञमानो जगत्पतिम् ।
 अशिक्षयमहं प्राक् त्वा स्मरं सम्यक् समाहित ॥ २६ ॥

विष्णुने कहा—हाय ! पुत्र ब्रह्मान् ! कैसे तुम वेदोंको ही भूल रहे
 हो ? वन्दनीय मुझ हरिकी चरणस्पर्शादिसे वन्दना करो । तुम अपनेको
 पण्डित जैसे समझते हुए स्तब्ध होकर जगत्पति मेरे पास आये हो । यह
 भला कैसे ? मैंने तुमको पहले ही वेदोंकी शिक्षा दी थी । समाहितचित्त
 होकर उसका स्मरण करो ॥ २५ २६ ॥

ब्रह्मा —कथं त्वं मम तातोऽसि तातोऽहं विश्वसृज् यत ।
 विश्वं सृजस्त्वा चाहं पितामह इतीरित ॥ २७ ॥
 जगत्पतिर्भवे कामं पालयेथा जगत्त्रयम् ।
 कथं पालयितुर्नामं स्रष्टृत्वं समुपागतम् ॥ २८ ॥

ब्रह्मा बोले—तुम मरे पिता कैसे हो ? मेरा नाम विश्वसृष्ट है ।
 सारे विश्व को मैंने बनाया जिस विश्वमें तुम भी आ जाते हो । इसलिये
 मेरा नाम पितामह भी है । तुम जगत्पति हो उसका कौन निषध करता
 है ? जगत्का पालन करो । किन्तु पालक स्रष्टा कहासे बना ? ॥ २७ २८ ॥

विष्णु —ग्रहो मूढ न जानासि मन्नाभस्त्वत्समुद्भवम् ।
 सृज विश्वं परं त्वा तु सृजाम्यहमिति स्थिति ॥ २९ ॥
 अग्निवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन ।
 चत्वारि तस्य दधन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ ३० ॥
 नाभिवादयते यस्तु वृद्धान् च च सेवते ।
 चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ ३१ ॥

तदद्य तेऽविनीतस्य गतमायुर्निबोध मे ।

चक्रेणाद्य शिरस्ते तु द्यिनघ्नीक्षस्व तत्क्षणात् ॥ ३२ ॥

विष्णु बोले—अरे मूढ़ ! मेरी नाभिसे तुम पैदा हुए यह क्या नहीं जानते ? तुम जगतकी सृष्टि करो मित्तु तुम्हारी उत्पत्ति करनेवाला मैं हूँ । अभिवादनशील वृद्धसेवारत पुरुषके आयु विद्या, यश और बल ये चार यदि बढ़ते हैं तो जो अभिवादन और सेवा नहीं करता उसके वे ही चार—आयु विद्या यश-बल नष्ट भी होत है । आज तुम्हारी आयु समाप्त हो गयी समझ लो । इस चक्र से तुम्हारा देखत ही सिर काट गिराता हूँ ॥ ३१ ३२ ॥

ब्रह्मा — स्रष्टा स्वयम्भुव इति वक्तुर्बालिशता स्फुटा ।

कस्ते सावयवस्यास्ति स्रष्टान्यो महते वद ॥ ३३ ॥

वेदमार्गविहन्तार हन्त हन्तास्मि सप्रति ।

ब्रह्मास्त्र पश्य मेऽत्युग्र स्मरणीय स्मराधुना ॥ ३४ ॥

ब्रह्माजी बोले—मेरा नाम स्वयम्भू है । स्वयम्भूका स्रष्टा मैं हूँ कहने-वालेकी मूर्खता स्पष्ट है । तुम सावयव हो । सावयव होनेसे उत्पन्न हो । तुम्हारा स्रष्टा मेरे सिवाय कौन होगा ? वेदमार्गका उल्लंघन करनेवाले तुम्हारा आज मैं हनन करूँगा । मेरा यह अत्युग्र ब्रह्मास्त्र देख लो और अन्त समयमें स्मरणीयका स्मरण कर लो ॥ ३३ ३४ ॥

इत्येव प्रवदन्तो तावारमेता महारणम् ।

हाहाकारो महानासीत्तदा देवासुरादिषु ॥ ३५ ॥

ब्रह्मास्त्र प्राक्षिपद् ब्रह्मा चक्र च प्राहिणोद्धरि ।

तत्सघट्टसमुत्थान्निज्वाला विश्वमज्ज्वलत् ॥ ३६ ॥

इस प्रकार कहते हुए सचमुच दानोने महायुद्ध ही प्रारम्भ किया । देवासुरादिमें उस समय बड़ा हाहाकार मचा । ब्रह्माजीन ब्रह्मास्त्र छोड़ा, चक्रपाणि हरिने चक्र छोड़ा । दोनोंकी टक्करसे जो अग्निज्वाला पैदा हुई वह सारे विश्वको जलाने लगी ॥ ३५-३६ ॥

देवासुरादयः सर्वे निर्भर भयविह्वला ।

तुष्टुबु परमेशान रक्षरसोति वादि ॥ ३७ ॥

तदा तयोरन्तराल ज्योतिलिङ्ग परात्परम् ।

अनाद्यनन्त सहसा प्रादुरासीत्प्रयुध्यतो ॥ ३८ ॥

ब्राह्ममस्त्र तदा तस्मिन् घृण्व चक्रमेव च ।

ज्योतिलिङ्गेऽन्यलीयेता तदद्भुतमिवामवत् ॥ ३९ ॥

देवामुरादि सभी भयवित् होकर रक्ष रक्ष कहत हुए भगवान् शङ्करकी स्तुति करने लगे । तब ब्रह्मा और विष्णु दोनोंके मध्यमे अनादि अनन्त ज्योतिर्लिङ्ग सहसा प्रगट हो गया । और सामने ही देखते देखते ब्रह्मास्त्र और वैष्णव चक्र दोनों ही उस ज्योतिर्लिङ्गमे लीन हो गये । यह बड़ा आश्चर्यकारी रहा ॥ ३७ ३९ ॥

हन्तावयोधिवादस्य ज्योतिर्लिङ्ग निवृत्तये ।

इदमागातस्य पारद्रष्टा य स गुरु पिता ॥ ४० ॥

हसारूढस्तदा ब्रह्मा वराहाकृतिरच्युत ।

ऊर्ध्वं चाधश्च तत्पार दिदृक्षु त्वरित गतो ॥ ४१ ॥

अनवस्था माधवोऽद्यस्तात्पार ध्वस्तमदस्तत ।

न्यवृत्तत् स्वीयशिष्यत्वशङ्कया विमना इव ॥ ४२ ॥

दोनों बोल—देखो, देखो हमारे विवादका निपटारा करनेके लिये मध्यमे यह ज्योतिर्लिङ्ग आया । इसका जो पारद्रष्टा होगा वही गुरु या पिता होगा । ब्रह्मा हसारूढ होकर ऊपरकी ओर चले । विष्णु वराहरूप धारणकर नीचेकी ओर चले । विष्णु लम्बे समय तक जाकर नीचे पार न पाकर नष्टगर्व हाकर छोटे बननेकी शङ्कासे हताश जैसे वापिस लौटे ॥ ४० ४२ ॥

अदृष्टपारोऽपि विधि शिष्यत्वभयविह्वल ।

ऊर्ध्वं पश्यन्नवैक्षिप्त केतकी धेनुमेव च ॥ ४३ ॥

कृत्वा ते शापभीते स तथैव वरलोमिते ।

अकरोत्कूटसाक्षिण्यौ तज्ज्योति पारदर्शने ॥ ४४ ॥

ऊपर जात जाते ब्रह्मा भी पार नहीं पा सके । लेकिन छोट वन जानेके भयसे ऊपर देखते रह । इतनेमे वहासे केतकी और कामधनुकी नीचेकी ओर आते हुए देखा । उनको कहा कि तुम दोनों मेरे कूटसाक्षी बनो । विष्णुनो मैं कहूँगा कि मैं ज्योतिरका पार देखा । असत्य बोलनेमे प्रथम दोनों हिचकिचाने लगे । ब्रह्मान कहा ऐसा न कहोगी ता मैं तुम दोनोंको शाप दूँगा । मैं ब्रह्मा हूँ । और वैसा करोगी ता तुम्हें ममरम सर्वोत्तम होनेका वरदान दूँगा । आगिर दोनोंने मान लिया ॥ ४३ ४४ ॥

प्रसन्नमिद्य त दृष्ट्वा ब्रह्माण विमना हरि ।

पप्रच्छ पारमंक्षिप्ता किं साक्षी चात्र क्षो दद ॥ ४५ ॥

ग्रहमंक्षिपि तत्पार पृच्छेनौ साक्षिणौ पुर ।

दृश्यन्तेऽच्चात्पदेनुरितर सोऽगन्ध्यतोऽपरा ॥ ४६ ॥

याद्यत्प्रणन्तुमुत्तिष्ठत्यच्युतस्तावदेव हि ।
 रुद्र माविर्बभौ धारो वोक्ष्य सिष्टेऽनृतं हरः ॥ ४७ ॥
 नखेन पञ्चमं धातुः शिरोऽच्छेत्तौदसत्यवाक् ।
 शशाप धेनुकेतवयावपूज्यत्वाय शङ्करः ॥ ४८ ॥
 अदृश्यमभवज्ज्योतिलिङ्गं सद्योऽतिविस्मयम् ।
 रुद्रः कपालो निरगादटन् भिक्षां च काशिकाम् ॥ ४९ ॥

विष्णुने निराश होकर प्रसन्नमुख जैसे ब्रह्माको देखा और पूछा आपने ज्योतिका पार देखा ? यदि देखा तो साक्षी कौन ? ब्रह्माने कहा—हाँ, मैंने देखा, ये दो साक्षी हैं, पूछ लो । पूछनेपर कामधेनुने सिर हिलाया जिसका हाँ और नहीं दोनों अर्थ हो सकते थे । किन्तु विष्णुने समझा—हाँ । केतकीने सुगन्धि फैलाने मत्तो सूचित किया—हाँ देखा । तब विष्णु अपनेको ब्रह्मासे छोटा समझकर प्रणाम करने उठे । शिष्ट पुरुषमे यह अनृत देखकर भगवान् शङ्कर रुद्ररूपसे प्रकट हुए और झूठ बोलनेवाले ब्रह्माके पाँचवे मस्तकको नाखूनने काट गिराया । कामधेनु और केतकी दोनोंको शाप दिया कि आधी झूठ बोलनेसे दोनों ही अपूज्य बनीं । ज्योतिलिङ्ग अदृश्य हो गया । ब्रह्मवधप्रयुक्तपापनिवृत्त्यर्थ कपालधारी हो भिक्षाटन करते हुए रुद्र भगवान् काशी गये । जहाँ वे पापमुक्त हुए ॥ ४५-४९ ॥

ततो भक्तिश्रद्धा०

ततश्च भक्तिश्रद्धाभ्यामगूणोतामुभावपि ।
 पूजाद्यैरन्ववर्त्तेता शिव गलितविस्मयी ॥ ५० ॥
 सैव भक्तिरिति ख्याता यतस्तद् भक्तिलक्षणम् ।
 पूजादिष्वनुराग हि पाराशर्यो जगद यत् ॥ ५१ ॥
 भक्तिस्तु परमप्रेमलक्षणा नारदेरिता ।
 तथोपलक्ष्यते पूजाप्रभृतिर्भक्तिलक्षणम् ॥ ५२ ॥
 तथा च भज सेवायामित्पूजे पाणिनिर्मुनिः ।
 अग्रेऽनुवृत्तिकथनमतः सङ्गच्छते मुनेः ॥ ५३ ॥

इसके बाद भक्ति और श्रद्धासे ब्रह्मा और विष्णु दोनोंने भगवान् की स्तुति की । गर्व छोड़कर पूजा आदिसे शिवकी सेवा की । यही यहाँ भक्ति पदार्थ है । क्योंकि पूजादि भक्तिलक्षण है । "पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यं" इस प्रकार नारदीय भक्तिगूत्रम पाराजयं (व्यास) मतसे पूजादि अनुराग-की भक्तिलक्षण बताया है । भक्ति तो परमप्रेमको कहते हैं । यहाँ वह भी

अर्थ है । उससे पूजादिवा उपलक्षण भी है । अतएव “भज सेवाया” ऐसा पाणिनि ऋषिने सेवा अर्थ बताया । इतने श्रमसे पूजादि अर्थ क्यों करना ? इसलिये कि आगे इसका अनुवाद अनुवृत्तिपदसे करेंगे—तब किमनुवृत्तिर्न फलति ॥ ५०-५३ ॥

श्रद्धात्वास्तिक्यबुद्धि स्याच्छ्रुत् सत्य धत्त इत्यत ।
 नास्त्वन्य परमात्मेति पूर्व यो प्रभुमानिनो ॥ ५४ ॥
 अस्तीति तावमन्येता सा श्रद्धा हरिवेषसो ।
 उत्कर्षवत्त्वबुद्धिर्वा शङ्करेऽपारतेजसि ॥ ५५ ॥
 मानसश्च प्रणामादिरत्र चोत्कर्षधीमव ।
 विवक्षितो मानसानुवृत्तिश्चैतत् लभ्यते ॥ ५६ ॥

श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिको कहते हैं । श्रुत् सत्य दधातीति श्रद्धा ऐसा यहाँ विग्रह है । सत्यधारणा ही आस्तिकता है । प्रथम ब्रह्मा और विष्णु अपनेको ही प्रभु मान रहे थे । अन्य परमात्माका अस्तित्व नहीं मानने रहे । सप्रति वे मानन लगे कि हमस परे परमात्मा है । अथवा उत्कर्षवत्त्वबुद्धि श्रद्धा है । उत्कर्षप्रोधानुकूल व्यापार प्रणामादि भी यहापर विवक्षित हैं । कायिक प्रणामादि तो भक्तिसे गतार्थ है । अत मानस प्रणामादि ग्राह्य है । इस मानसानुवृत्तिका भी इससे लाभ है ॥ ५४ ५६ ॥

भरगुरु०

यथोक्तमवितथद्वाभ्या भृश गुरु यथा तथा ।
 सगौरव सुस्थिर चाप्यगूणीता महेश्वरम् ॥ ५७ ॥
 गिरण स्तुतिरेवात्र सा सेवा वाचिकी मता ।
 अनुवृत्तिरिय चापि भवेद भगवत स्तुति ॥ ५८ ॥

पूर्वोक्त भक्ति और श्रद्धास भर अथान् अनिशयरूप गुरु भूत अर्थात् गौरवस्थिरताके साथ दानोने महेश्वरकी स्तुति की । गु घानुम गूणद्वया शब्द है । गिरण स्तुति का वहन है । स्तुति वाचिक सेवा है । अत यह स्तुति भगवानकी वाचिकी अनुवृत्ति मानी जायगी ॥ ५७ ५८ ॥

स्वय तस्थे०

चिर तथाऽगूणीता तो भगवत महेश्वरम् ।
 तत् प्रसन्न रागमूढनुवृत्त्या तं च प्रभु ॥ ५९ ॥
 स्वय तस्थे तनस्ताभ्या प्रीत शिषतनु गिर ।
 प्रकाशयन्निज रूप पञ्चवक्त्र त्रिपञ्चवक्त्रम् ॥ ६० ॥

इस प्रकार दीर्घकालतक दोनोंने शङ्कर की स्तुति की । उम अनुवृत्ति से शङ्कर प्रसन्न हुए और गियतनु होकर शिव अपना पञ्चवक्त्र त्र्यम्बक स्वरूप प्रकाशित करते हुए उनके सम्मुख स्थित हुए ॥ ५९-६० ॥

प्रेमाश्रुकलिलाक्षौ चापततां तौ प्रभोः पदोः ।

उत्थाप्य स्वर्षितात्मानावनुजग्राह शङ्करः ॥ ६१ ॥

पटेन समपावृत्तोपादिशत्कर्णयोस्तयोः ।

पञ्चाक्षर सप्रणवं महामन्त्र प्रबोधयन् ॥ ६२ ॥

शङ्करके दर्शनसे ब्रह्मा विष्णु दोनोंकी आखोमे आसू भर आये । दोनों प्रभुके चरणोमे पड़ गये । इस प्रकार समर्षितात्मा उन दोनोंको उठाकर शङ्करने उनपर अनुग्रह किया । वस्त्रसे पड़दा लगाकर दोनोंके कानोमे प्रणवसहित पञ्चाक्षर महामन्त्रवा उपदेग किया और प्रबोध कराया ॥ ६१-६२ ॥

ॐकारः पञ्चमात्रः स्यान्मात्राश्चाकारसयुताः ।

उकारश्च मकारश्च बिन्दुर्नादिश्च पञ्च ताः ॥ ६३ ॥

नमः शिवाय मन्त्रस्थैस्ता हि पञ्चभिरक्षरैः ।

व्याख्यायन्ते ततः सूक्ष्मस्थूलरूपावुभौ मतौ ॥ ६४ ॥

ॐकार पाँच मात्रा वाला है । अ, उ, म, बिन्दु, नाद ये पाँच मात्रायेँ है । नमः शिवाय मन्त्रमे स्थित पाँच अक्षरोसे उन्ही मात्राओकी व्याख्या होती है । पाँच मात्रायेँ सूक्ष्मरूप हैं, पाँच अक्षर स्थूलरूप है, यही फरक है ॥ ६३-६४ ॥

उच्चक् प्रत्यगवाक् प्राक् च शिरास्पृध्वं च पञ्चभिः ।

उच्यन्ते पञ्चकृत्यस्य मम मात्राभिरक्षरैः ॥ ६५ ॥

सृष्टिः स्थितिश्च सहारस्तिरोधानमनुग्रहः ।

एतानि पञ्चकृत्यानि मम पञ्चमुखैः क्रमात् ॥ ६६ ॥

उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और ऊर्ध्व इम प्रवार मेरे पाँच मस्तक है । मैं पञ्चवृत्त्यवाला हूँ । पाँच मात्राओमे व अक्षरोसे इन मस्तकोका निरूपण है । पाँच वृत्त्य हैं सृष्टि, स्थिति, सहार, तिरोधान और अनुग्रह । इन क्रियोओ मैं पाँच मुखोसे करता हूँ ॥ ६५-६६ ॥

मा कृपातानभिर्मात सृष्टिधादौ तु कदाचन ।

तीर्त्वाभिगान कर्तव्यं कुर्वतो न हि बन्धनम् ॥ ६७ ॥

सृष्ट्याद्यभिमतरेव कलहो युवयोरभूत् ।
 ततस्तां सर्वथा त्यक्त्वा कुरुतं जपमुत्तमम् ॥ ६८ ॥
 जप्येनैव हि सिध्येतां युवां नैवास्ति संशयः ।
 मत्स्वरूपं ततो ज्ञात्वा विमुक्तौ विहरिष्यथः ॥ ६९ ॥

सृष्टि आदि पाँच कृत्य मेरे हैं । अतः उनमें तुम अभिमान न करो ।
 अभिमान छोड़कर कर्तव्य करनेवालेको बन्धन नहीं होता । सृष्टि आदिमें
 अभिमान होनेसे ही आप दोनोंमें अभी अभी परस्पर कलह हुआ ।
 अतः उस अभिमानको छोड़कर पञ्चाक्षर मन्त्र जप करो । जपसे आपको
 सिद्धि प्राप्त होगी । इससे मेरा परमार्थस्वरूप जानकर मुक्त हो विहार
 करोगे ॥ ६७-६९ ॥

ब्रह्मा पूज्यं पुष्करे स्यात् पुच्छे गोः पूजयिष्यते ।
 केतकी स्वतृतीयायां निथौ पूजार्हतां व्रजेत् ॥ ७० ॥
 इत्युषत्वा च हरः प्रीत्या तत्रैवान्तर्बध्ने प्रभः ।
 मुमुदाते परा लब्ध्वा सिद्धिं ब्रुहिणमाधवौ ॥ ७१ ॥
 ब्रह्माक्षमालया नित्यं वर्तते जपतत्परः ।
 हरेः कमलसाहस्रपूजा वक्ष्यामहेऽग्रतः ॥ ७२ ॥
 ईश्वरत्वमपद्येतामृद्धौ पूज्याबुभाश्रयि ।
 तवानुवृत्तिर्हि फलं किं न दद्याज्जगत्त्रये ॥ ७३ ॥

ब्रह्मा पुष्करराजमें पूजित होंगे । गायत्री गुच्छकी पूजा होगी । केवडा
 तृतीयाको केवडापूजन होगा । एसा कहकर शङ्कर भगवान् अन्तर्धान हो
 गये । परम सिद्धिको प्राप्तकर ब्रह्मा और विष्णु मुदित हुए । अक्षमाला
 लेकर ब्रह्मा आज भी पञ्चाक्षर जप करते हैं । विष्णुकी कमलसहस्रपूजा
 आगे बतायेगे । दोनों ईश्वरत्वको प्राप्त हो गये । शङ्करपूजन त्रिलोकमें क्या
 फल नहीं देता ? ॥ ७०-७३ ॥

विरिञ्चाद्यपरिच्छेद्यमनाद्यन्तं कृपानिधिम् ।
 प्रशेषफलदातारं निदानन्दं शिवं भजे ॥ ७४ ॥

जो विरिञ्च आदिके अगम्य है, अनादिअनन्त है, कृपानिधान है,
 सकल फलदाता है, ऐसे आनन्दस्वरूप ज्योतिर्मय रूप शिवका मैं भजन
 करता हूँ ॥ ७४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती ।
 महिम्नःस्तोत्रविब्रूतो स्पन्दोऽयं दशमो गतः ॥ १० ॥

ॐ

एकादशः श्लोकः

उत्कृष्टाः सात्त्विका एव विष्णवाद्याः यान्ति किं फलम् ।
तथा चेदस्मदादीनां वृथा भक्तिर्भविष्यति ॥ १ ॥
मैथं दशाननाद्याश्च तामसा तैमिरे फलम् ।
सुतरां लभ्यमस्माभिः फलमित्युच्यतेऽधुना ॥ २ ॥

“तव किमनुवृत्तिर्न फलति” बताया । उदाहरणरूपेण ब्रह्मा और विष्णुको पस्तुत किया । तब प्रश्न हुआ कि ब्रह्मा विष्णु जैसे उत्कृष्ट, परम सात्त्विक उपासक ही फल पाते हैं क्या ? यदि ऐसा है तो अस्मदादिकी भक्ति वृथा होगी । इसका समाधान यहाँ दिया जा रहा है कि ब्रह्मादि एतद्देशोदाहरणमात्र है । रावण जैसे तामस व्यक्ति भी भगवद्भक्तिसे फल पा चुके हैं । हमें तो गुतरा फल प्राप्त होगा । क्योंकि हम उतने अधिक तामस तो नहीं हैं, जैसे रावणदि है ॥ १-२ ॥

अयत्नादापाद्य

त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं

दशास्यो यद्वाहनभृत रणकण्डूपरवशान् ।

शिरः पद्म श्रेणीरचितचरणोऽभोरुहवलेः

स्थिरायास्त्वद्भुक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूजितमिदम् ॥ ११ ॥

अनायास ही त्रिभुवनको प्रतिद्वन्द्वीरहित बनाकर रावण युद्धकी खजलीवाली अपनी बाहुओमें परेशान जो हुआ, वह है त्रिपुरारी शङ्कर । आपके चरणोंमें पद्मवत् अपने मस्तकसमूह चढ़ाते हुए की हुई उसकी अपनी स्थिर भक्तिका ही टङ्कार था ॥ ११ ॥

मातुः शयान स क्रीडे विमानं गगनेचरम् ।

किंकिणोरावमधुरमपश्यद्वावणः शिशुः ॥ ३ ॥

किमेतत्तस्य वा मातरित्युक्ता सा जयाद तम् ।

भ्राता तदास्त्यैडविडो विमानस्तस्य खल्वयम् ॥ ४ ॥

पद्मस्तथा महापद्म शङ्खो मकरकच्छपो ।

मुकुन्दपुन्दरीताश्च खर्वाश्च निधयो नव ॥ ५ ॥

निधीनां पतिरेतेषां स शङ्करकृपावशात् ।
 घनाधिपः स भुवने विमानं तस्य पुष्पकम् ॥ ६ ॥
 त्वं चैधस्व कृपां तस्य प्राप्य कैलासवासिनः ।
 धूनोहि व्यथिताया मे व्यथां तन्मातृसंपदा ॥ ७ ॥

एक दिनकी बात है—शिशु रावण अपनी माँकी गोदमें लेटा था ।
 ऊपरसे किङ्किणीकी आवाजसे युक्त गगनगामी एक विमान उसने देखा ।
 यह क्या उड़ रहा है, किमका है ? ऐसा रावणने पूछा तो माताने कहा—
 तुम्हारे सौतेले भाई कुबेरका यह विमान है । वह शङ्करकृपासे पद्म, महापद्म,
 गङ्गा, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, सर्व ऐसे नौ निधियोंका पति है,
 ससारमें धनपति है । उसके इसी विमानको पुष्पक विमान कहते हैं । मेरे
 बत्स ! तुम भी कभी शङ्करकृपा प्राप्त कर आगे बढ़ो और कुबेरकी माताकी
 सम्पत्ति देखकर व्यथित मेरे हृदयकी व्यथा दूर करो ॥ ६-७ ॥

मातुर्गिराऽन्यत्तस्य प्रीतिः सा पीविकी हरे ।
 शृङ्गी भृङ्गी रावणश्च कुम्भकर्णश्च यत्स्मृतौ ॥ ८ ॥
 नारदेन प्रशप्तौ तौ राक्षसत्वमुपेयतुः ।
 देवर्षेः कपिवक्त्रत्वं बृष्ट्वा जहसतुहि यौ ॥ ९ ॥

माताके मुखसे शङ्करभगवानकी बात सुनते ही रावणके पूर्वजन्मीय
 शङ्करप्रीति जागृत हुई । क्योंकि रावण और कुम्भकर्ण पूर्वजन्मके शिवगण
 शृङ्गी भृङ्गी ही तो थे । नारदजीके शापसे वे राक्षस बन गये थे । देवर्षिके
 वानरमुखको देखकर जो हँसे थे जिससे उनको शाप मिला था ॥ ८-९ ॥

पितामहात् पुलस्त्यात् स लब्ध्वा पञ्चाक्षरं मनुम् ।
 तपोऽतिदारुणं तपे रावणो लोकरावणः ॥ १० ॥

अपने पितामह पुलस्त्यमे लोकरोदनकारी रावणने पचाक्षर मन्त्र
 प्राप्तकर धीर तप किया ॥ १० ॥

चिरं तप्त्वापि स तपो न लेभे शिवदर्शनम् ।
 अतिरुद्रमतो यज्ञमकरोद्देवसम्मत्तम् ॥ ११ ॥
 यज्ञे कृतेऽपि विधिबन्नालोकित महेश्वरम् ।
 ततोऽतिदुःखितश्चिन्नां दुरन्तामाप रावणः ॥ १२ ॥
 किं करोमि शिव किं न प्रसादं गयि घास्यति ।

ततो दध्यावस्तवीचचापूजयच्च मुहुर्मुहुः ॥ १३ ॥

दीर्घकाल तप करनेपर भी शिवदर्शन नहीं हुआ तो रावणने
 अतिरुद्र यज्ञ किया । यज्ञके बाद भी दर्शन प्राप्त नहीं हुआ । रावण दुःखी

एव चिन्तित हुआ । क्या भगवान् शिव मुझपर प्रसन्न नहीं होंगे ऐसा सोचकर बारबार ध्यान, स्तुति पूजा आदि की ॥ ११-१३ ॥

तपो हि हृदयं शंभोः तपः परमसाधनम् ।
 तेनापि चेदप्रसन्न शिवो मे जीवनं वृथा ॥ १४ ॥
 इत्यालोच्य दशास्योऽपि खड्गं हस्ते व्यदीधरत् ।
 समर्प्य स्वशिरः शम्भु प्रतिपादयिषुर्दृढः ॥ १५ ॥
 निकृत्यैकं शिरस्तस्मिन् कृत्वासौ पद्मभायनाम् ।
 अग्नी रुद्रपदाम्भोजभावनां चाजुहोददः ॥ १६ ॥
 ततो द्वितीयं संधिद्य तर्धवाग्नावजोहवीत् ।
 तृतीयं च चतुर्थं च पञ्चमादि च रावणः ॥ १७ ॥

तप भगवान् शंकरका हृदय है । तप परमसाधन है । उससे भी भगवान् प्रसन्न न हुए तो जीवन वृथा है । ऐसा सोचकर रावणने हाथमें तलवार ली । उसने सोचा कि मस्तक समर्पणकर भगवान्को प्रसन्न करूँ । एक मस्तक काटा । उसमें पद्मभावना की और अग्निमें शिवचरण भावना की और होम किया । इसप्रकार दूसरा, तीसरा आदि मस्तक भी काटकर हवन किया ॥ १४-१७ ॥

अन्तेऽवशिष्टं दशमं वीक्ष्यासौ समचिन्तयत् ।
 मा भूदस्मिन् मधे प्रीतो नविष्यति भवान्तरे ॥ १८ ॥
 अथ कर्तयितुं शीर्षं दशमं खड्गमावधात् ।
 तावत्प्रसन्नो भगवानभ्येत्यास्य करेऽग्रहीत् ॥ १९ ॥
 मा साहसं भवान् कार्षीत् शीर्षसंछेदनेऽनघ ।
 वरं घरय भद्रं ते नादेयं किञ्चिदस्ति मे ॥ २० ॥

अन्तमें दसवा सिर अवशिष्ट रहा । रावणने सोचा कि इसे काटनेपर मैं मरूँगा । भले मरूँ । दूसरे जन्ममें तो भगवान् प्रसन्न होंगे कि इसने पूर्वजन्म में सर्वममर्पण किया था । सिर काटनेके लिये ज्योंही तलवार उठायी इतनेमें शंकर भगवान्ने प्रगट होकर हाथ पकड़ लिया और बोले कि दशम मस्तक काटनेका साहस मत करो । अभीष्ट वरदान मागो । तुम्हारे निमित्त कुछ भी अदेय मेरे लिये नहीं रहा ॥ १८-२० ॥

शक्तिं लोकाधिका देहि मा देवा मां प्रभीमरन् ।
 न मर्त्येभ्यो भयं मेऽस्ति विश्वनाथ नमोऽस्तु ते ॥ २१ ॥
 तथास्त्विति वरं दत्त्वा कृत्वा शीर्षाणि पूर्ययत् ।
 तत्रैवान्तर्दधे शंभु, स्वगृहान् रावणोऽभ्यगात् ॥ २२ ॥

हे भगवन् मुझे लोकोत्तर शक्ति प्रदान करे । देवता मुझे न मारें । मनुष्योसे तो मुझे भय है ही नहीं । आपके चरणोंमें मेरा प्रणाम हो । शकर भगवानने तथास्तु कहकर वरदान दिया । रावणके मस्तक पूर्ववत् कर दिये और वही अन्तर्धान हो गये । रावण अपना घर वापिस आया । (क्योंकि भक्तिका ताजा प्रभाव था अतः सीधे युद्धार्थ नहीं गया) ॥ २१-२२ ॥

एवं भक्त्या शिरःपद्मश्रेणीबल्येशपादयोः ।
स्थिरया लब्धशक्तिः स त्रिलोकीमजयद् वलात् ॥ २३ ॥
नष्टवैरं त्रिभुवनमयत्नादेव सोऽकरोत् ।
रणकण्डूपरवशान् बाहूनभूत विशतिम् ॥ २४ ॥

इसप्रकार मस्तकरूपी पद्मोंकी श्रेणीसे बलिपूजा करना जिस भक्तिका परिणाम है उस स्थिर अभुचरण भक्तिसे महान शक्ति पाकर रावणने तीनों लोकोंको जीता । वैरियोंको समाप्त किया । तो वैर भी अनायास नष्ट हो गया । बादमें तो युद्ध करनेवालेके न रहनेसे युद्ध करनेकी खुजली उसके हाथोंको मानो परेशान करती रही ॥ २३-२४ ॥

अत्रेदं चिन्त्यमेतस्याः कथायाः किं प्रयोजनम् ।
नास्माभिः शक्यते कर्तुं शिरश्छित्त्वा निवेदनम् ॥ २५ ॥
केचिदग्निं प्रदिविशुहंरिभक्तिपरायणाः ।
शिरश्छित्त्वाऽपरे भक्ता भद्रकाल्यं समर्पयन् ॥ २६ ॥
कृत्वा ह्यादयश्चार्धदाघाः केचित्तु दुःखिताः ।
भगवद्दर्शनं नैव ह्यद्यत्वे तेन सम्यक्ते ॥ २७ ॥
रावणादिकृतं कार्यं नैवान्यः कर्तुमर्हति ।
ततः कंमुतिकन्यायो नात्र कश्चित्प्रवर्तते ॥ २८ ॥
न लोकसंग्रहः कश्चिच्चरित्रेऽस्मिस्तु दृश्यते ।
तामसानुग्रहकया तत एवात्र निष्फला ॥ २९ ॥

यहां यह विचार उपस्थित होता है कि इस कथाका क्या प्रयोजन है ? कहे कि तामस रावणपर अनुग्रह हुआ, अतः हमपर भी हो सकता है । यही प्रयोजन है । किन्तु रावणके समान सिर काटकर हम निवेदन बहा कर सकने हैं ? ऐंगी ऐसी कथा वाचकर कुछ लोगोंने होमबुद्धिमें अपनेको होमा । कुछ लोगोंने भद्रकालीको अपना सिर काटकर चढ़ाया और मर गये । कुछ लोग आधे जल गये । हाथपाव काटकर चढ़ानेवाले अगणित

हो गये । किन्तु भगवानका दर्शन आजकाल किसीको नहीं मिला । अतएव रावण जैसे नीचपर अनुग्रह हुआ तो सुतरां हम पर भी होगा यह कैमुतिकन्याय भी यहा घटता नहीं है । क्योंकि रावणके समान शिरोहोम करे तब तो कैमुतिकन्यायकी बात है । बिना कार्य ही कैमुतिकन्याय लगावे तो रावण जैसा दुष्ट आज कोई नहीं है तो सबको भगवानका दर्शन बिना होमादि होना चाहिये । इस चरित्रमें कोई लोकसंग्रहकी भी बात नहीं है । अतः तामरापर अनुग्रहकी यह कथा निष्फल है ॥ २५-२९ ॥

न चोमावल्लभोत्कर्षमात्रमत्र विवक्षितम् ।

उत्कर्षोक्तध्वं च स्तोत्रं सम्पद्येतेति संप्रतम् ॥ ३० ॥

शिरोऽपंगोऽज्ज्वलभूक्तिकलत्वोक्तिस्तदा वृथा ।

अशक्यमपत्नसाध्यत्वादुत्कर्षश्च कथं स्फुटः ॥ ३१ ॥

यदि कहे कि यहापर उमावल्लभ शकरका उत्कर्षमात्र विवक्षित है । कोई आदर्श प्रस्तुत करना नहीं है । उत्कर्षकथनमात्रसे उत्कर्षोक्तिरूप स्तुति सपन्न होती है । तो इसपर हमारा वक्तव्य यही है कि तब शिवोत्कर्ष बतानेके लिये मस्तकसमर्पणसहित उज्ज्वल भक्तिका फल बताना वृथा नहीं होगा ? मानवोके लिये अशक्य मस्तकसमर्पणादि से रावणने उक्त फल पाया इस कथनसे बल्कि रावण का उत्कर्ष ध्वनित होता है । शिवोत्कर्ष यहा स्पष्ट नहीं है ॥ ३०-३१ ॥

अत्रोच्यते कथास्तावल्लोकोत्तरविधा यदि ।

युगानुरूपं व्याख्येयं तासां तत्पर्यसिध्यते ॥ ३२ ॥

कृते यद् ध्यायतो विष्णु शेतायां यजतो मखः ।

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्वरिकीर्तनात् ॥ ३३ ॥

यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ।

तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् ॥ ३४ ॥

इत्यादिवचनवातरेतदेव हि सूच्यते ।

कलावनधिकायासोपलभ्यो भगवानिति ॥ ३५ ॥

सहस्रवत्सरतपः शास्त्रेषु बहुधेक्ष्यते ।

सहस्रदिनसंपाद्यं व्याख्येयं तत्कलौ युगे ॥ ३६ ॥

धृतिरप्यस्त्यहोरात्रे संवत्सर इतीदृशी ।

व्याख्या तावदियं बोध्या शक्तिर्नात्र पदस्य तु ॥ ३७ ॥

दशवर्षसहस्राणि रामो राज्यमचोकरत् ।
 चतुर्दश च वर्षाणि वनवासं तथाकरोत् ॥ ३८ ॥
 आद्यं यथाश्रुतं वर्षं दिनार्थकमुत्तेष्यताम् ।
 हायनार्थकमेवान्त्यं व्याख्या तेन यथोचिता ॥ ३९ ॥

इस आक्षेपका समाधान यह है कि अलौकिक कथाओंकी युगानुरूप व्याख्या करनी चाहिये । क्योंकि युगपरिस्थिति पृथक् पृथक् होती है । शास्त्रोमे कहा है—सत्ययुगमे ध्यानसे, त्रेतामे यज्ञसे और द्वापरमे सेवापूजादिसे जो फल मिलता है कलियुगमे वह केवल हरिकीर्तनसे प्राप्त होता है । जो फल सत्यादि युगमे तप, योग और समाधिसे प्राप्त नहीं होता वह कलियुगमे केशवकीर्तनसे मिलता है । ऐसे ऐसे वचनोसे सूचित होता है कि कलिमे भगवान् अत्पायासलभ्य है । पहले जमानमे हजारो वर्ष तक तप करते थे । कलियुगमे उसकी व्याख्या हजारो दिन करना चाहिये । क्योंकि आज कोई हजार वर्ष तर जिंदा ही नहीं रहता । इसीलिये "अहोराने वै सवत्सर" ऐसी श्रुति है । सवत्सरपदकी यह आवश्यक व्याख्या है । न कि वाच्यार्थ । रामने दस हजार वर्ष राज्य किया, चौदह वर्ष वनवास किया । यहाँ दस हजार वर्षमे वर्ष साल भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है । लेकिन चौदह वर्ष मे तो वर्ष साल ही है, दिन नहीं ॥ ३८-३९ ॥

क्वचिदल्पं क्वचित्तुल्यमिति ज्ञेयमनेकधा ।

तदत्र तुल्यविधया व्याख्यास्यामोऽधुना याम् ॥ ४० ॥

सत्यादि पुगमे दुर्गमे तप आदि बताया उमे कलियुगमे कही अल्प-रूपसे और कहीं तत्सदृशरूपसे व्याख्येय है । अब हम तन्ममरूपसे यहाँ अब व्याख्या दिलाते हैं ॥ ४० ॥

मुहुर्महूर्नमस्कारा शिर कृत्वा पदाब्जयो ।

शक्या कर्तुं शिरःपद्मश्रेणीवतिरय हि नः ॥ ४१ ॥

शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहवलि—यह हमारे लिये होगा चार-बार भगवान्के चरणोमे मस्तक रखकर नमस्कार करना । ऐसी वलि हमारे लिये भी शक्य है ॥ ४१ ॥

भक्तस्य वैररहितं दिशं भक्तिप्रभावतः ।

तदवैरव्यतिकरं न पुनर्बाहुपुद्गतं ॥ ४२ ॥

भक्तिके प्रभावसे सारा विश्व भक्तके लिये वैररहित हो जाना है यही 'त्रिभुवनमवैरव्यतिकर'वा अर्थ है । न कि बाह्ययुद्धमे परास्त कर वैररहित बनाना ॥ ४२ ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकात्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगेमुक्त इत्याह केशवः ॥ ४३ ॥

गीतामें भी कहा है—योग जिससे उद्विग्न नहीं होते और लोगोंसे जो उद्विग्न नहीं होता, हर्षादिरहित वही भक्त है ॥ ४३ ॥

न भृता रणकण्डूर्य परेशस्य वशास्तु तान् ।

बाहूनापाद्य भयतास्तु मोदन्ते सम्भुना मृताः ॥ ४४ ॥

“अभूतरणकण्डूपरवजान्” यह एक ही शब्द है । न भृता धारिता रणकण्डूर्यस्ते च ते परस्य परमात्मनो वशास्तान् बाहून् ऐसा विग्रह करके ‘आपाद्य’ इस क्रियाकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिये । अर्थात् युद्धकी खुजली जिन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया ऐसे परमात्मवश बाहुओंको बना लिया । ‘आपाद्य’ के बाद मोदन्ते या स्थिता इत्यादि क्रियासामान्यका अध्याहार करना चाहिये ॥ ४४ ॥

यद्वाऽऽदर्शचरित्रत्वं स्यादत्राध्यात्मिकार्यतः ।

मनो दशेन्द्रियमुखं मुखं च द्वारमुच्यते ॥ ४५ ॥

वृत्तयस्त्विन्द्रियद्वारिण्याः स्युर्दशविधा हि ताः ।

उच्यन्तेऽत्र शिरांसोति वृत्तिमन्तोन्द्रियाणि वा ॥ ४६ ॥

वृत्तयः प्रतिमासन्ते भगवच्चरणार्पिताः ।

पद्मश्रेणीव कर्णादिः सा पूजा परमा मता ॥ ४७ ॥

तत्कथाश्रवणे श्रोत्रे तद्भूषतस्पर्शने त्वचम् ।

तन्मूर्त्यादीक्षणे नेत्रे रसज्ञा च तदर्पिते ॥ ४८ ॥

घ्राणं प्रसादसौरभ्ये करो मूर्त्यादिपूजने ।

पादौ तत्क्षेत्रगमने याचं तद्गुणकीर्तने ॥ ४९ ॥

पुत्रादयोऽपि तत्सेवारताः सन्त्वित्युपस्यकम् ।

कुण्डल्युत्थापनेनेशध्याने पायु तथैव च ॥ ५० ॥

विनियोजयतः प्रोक्तं दशद्वारसमर्पणम् ।

एवं विवधतः पूजा बलिः सर्वोत्तिमा भवेत् ॥ ५१ ॥

अथवा आध्यात्मिक अर्थ लेकर इस कथाको आदर्श चरित्र बनाया जा सकता है । यह मन प्रायः रावणके समान रूळानेवाला तो है ही । उसके दस मुख दस-द्वार इन्द्रियाँ हैं । उनके द्वारा वृत्तियाँ भी दस प्रकारकी होती हैं । वे वृत्तियाँ या वृत्तियुक्त इन्द्रियाँ भी दस प्रकारकी होती हैं । वे वृत्तियाँ या वृत्तियुक्त इन्द्रियाँ यहापर दस मस्तक हैं । भगवच्चरणोंमें उन दसको समर्पण करते हैं तो वे कमलसमान शोभायमान होते हैं । यही

उत्तम पूजा है । यथा-भगवत्कथाश्रवणम् श्रोत्रको लगाया । भगवद्भक्तचरण-
स्पर्शमे त्वगिन्द्रियको लगाया । भगवन्मूर्तिदर्शनादिम् नेत्रको लगाया ।
रसनाको भगवदर्पित भोगादि आस्वादनमे लगाया । घ्राणको भगवदर्पित
पुष्पादिसौगन्ध्यमे लगाया । हाथोको मूर्तिपूजन मन्दिरमार्जनादिम् लगाया ।
पादोको भगवत्क्षेत्रादिगमनम् लगाया । वाणीको भगवद्गुणकीर्तनमे
लगाया । उपस्थको जो पुत्रादि होंगे वे भी भगवत्सेवा करें इस निमित्त
विनियुक्त किया । पायुको कुण्डलिनी उत्थापनपूर्वक ईशध्यानप्रयोजकतया
लगाया । इसप्रकार दस इन्द्रियोका विनियोजन ही दशद्वारसमर्पण है ।
इसप्रकार करनेवालोकी ही वलि=पूजा सर्वोत्तम है ॥ ४५-५१ ॥

तद्वृत्तिधारासजातस्थिरभक्तेरिव फलम् ।
भवेद् वैरव्यतिकररहित भुवनत्रयम् ॥ ५२ ॥
स्वर्गभूतलपाताललक्षण भुवनत्रयम् ।
जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिर्वा त्रिधाम भुवनत्रयम् ॥ ५३ ॥
वैर स्वप्नेऽपि नैवास्य सुषुप्तौ तु कुतस्तराम् ।
तत्र तामसबु लेऽपि नास्य द्वेषसमुद्भूय ॥ ५४ ॥
कामक्रोधादयः सर्वे द्वियन्ते कृत्तिवाससि ।
कामादयो वैरिण स्युस्ते मित्राण्यस्य सर्वथा ॥ ५५ ॥

इन्द्रियोकी वृत्तिधारासे उत्पन्न स्थिर भक्तिका फल है कि त्रिभुवन
वैरमिश्रणरहित हुआ । स्वर्ग भूतल, पाताल यह त्रिभुवन है । अथवा
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन धाम त्रिभुवन है । इसे त्रिधाम भी बताया
है । स्वप्नमे वैर नहीं तो सुषुप्तिमे नितरा नहीं । सुषुप्ति कभी तामसी हो
तो 'शु खमहमस्वाप्म' ऐसा भी होता है । यह याग भाष्यादिम् बताया है ।
उससे भी द्वेष नहीं । क्योंकि भगवान् जैसा रख उसीम भक्त राजी है ।
कामक्रोधादिसभी भगवान्क प्रति ही भक्त करता है । जिस गीताम
शत्रु बताया— जहि शत्रु महाबाहो कामरूप । उस तो भक्तन मित्र
बनाया ॥ ५२-५५ ॥

वैराग्ये यतमाना च व्यतिरेका तथैव च ।
एकेन्द्रिया वशीकारा चतु सजा प्रकीर्तिता ॥ ५६ ॥
जाघतेऽस्त्येयते पूर्णमावमानोति चंक्रश ।
सज्जाम्तराय विपरिणाम च प्रतिपद्यते ॥ ५७ ॥
इत्य पञ्चविधास्तासां तथा ता एव विशति ।
ता एव बाह्य इव युष्यन्ति विषयं सह ॥ ५८ ॥

वशीकारे पञ्चमे तु परापरविभागतः ।
 अपरातः पराभावायत्तिरेव निबोध्यताम् ॥ ५९ ॥
 भक्तस्यायत्नतो वैरिकामादिविजयोत्तरम् ।
 यतमानादिसंज्ञानां रणकण्डूहि शिष्यते ॥ ६० ॥

वैराग्यमें यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञा और वशीकार संज्ञा ये चार अवस्थायें हैं। उत्पत्ति, अस्तित्व वृद्धि, पूर्णता और संज्ञान्तरार्थ विपरिणाम ये पांच अवस्थायें एक-एक की हैं। सब मिलाकर बीस होती है। ये ही बीस बाहु है। वशीकारमें उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता ये चार ठीक हैं, विपरिणाम क्या है? ऐसा यदि पूछेंगे तो उत्तर है, वशीकार संज्ञा अपरा और पराभेदसे दो है। परभावको प्राप्त होना ही विपरिणाम है। इन वैराग्यावस्थारूपी बाहुओंसे विषयोके साथ युद्ध होता है। भक्त अनायास ही कामवैरी या विषयवैरियोको जीत लेते हैं तो यतमानादि संज्ञावे लिये योद्धव्य कोई रह नहीं जाता। तब रणकी खूजली ही अवशेष रहती है ॥ ५९-६० ॥

यद्वा मानसपूजायां मुहुः शिष्यं नतिर्भवेत् ।
 नामं नामं हि वस्तूनि भक्तोऽर्पयति शंभवे ॥ ६१ ॥
 सा बलिरतत्र च ध्येणी नैरन्तर्यं विलोक्यताम् ।
 निरन्तरं नमत्येष शीर्षावनतितो हरम् ॥ ६२ ॥
 सा हानिस्तमहच्छिद्रं सा चान्धजडमूकता ।
 यन्मुहूर्तं क्षणं वापि महेशानं न चानमेत् ॥ ६३ ॥

अथवा शिरःपद्मश्रेणी इत्यादिकी ध्यास्या ऐसी कीजिये :—मानस-पूजामें बार-बार शिरोःमन् होता है। प्रणाम करते वरतु अर्पण मानसपूजामें होता है, यही मातृवत्समर्पण है। उसमें श्रेणी का अर्थ है नैरन्तर्यं। ससारमें वही हानि है, महान् छिद्र है, अन्धता, जडता एवं मूढ़ता है कि एक मुहुर्त या एक क्षण ही भगवतनमनके बिना जो बीत रहा है ॥ ६१-६३ ॥

मनो रायणरूपं हि यतो रोदनकारि तत् ।
 रावणो नान्यथा जातः क्रियते अन्यथा मनः ॥ ६४ ॥

यह मन रावण जैसा तो है ही। क्योंकि यह रुलाता रहता है। दुःख ससारमें डालता है। हा, फरक इतना है कि रावण जीवन भर अन्यथा नहीं हुआ। किन्तु मनहरी रावणको अन्यथा करना है। और किया जाता है ॥ ६४ ॥

त्रिपुरहर

पुरत्रये क्रीडतीति श्रुतेस्तज्जाग्रदादिकम् ।

त्रिपुरं हरते यस्माद्वरश्चिन्तात्र कास्तु नः ॥ ६५ ॥

“पुरत्रये क्रीडति” ऐसी श्रुति आती है । वहा जाग्रदादि तीन पुर अर्थ है । उस त्रिपुरको हर शकर हर लेते हैं । तब अवस्थात्रयातीत होऊँगा । मनोविजय हो जायेगा । अतः हमे किसी प्रकारकी चिन्ता नही ॥ ६५ ॥

विषयासक्तिनिर्मुक्तिः परवैराग्यमेव च ।

यद्भक्त्या जायते नौमि तमोशं कृत्तिवाससम् ॥ ६६ ॥

जिस भगवानकी भक्तिसे विषयासक्तिसे मुक्ति और परवैराग्य की प्राप्ति होती है उस भगवान कृत्तिवासा शकरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६६ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नःस्तोत्रविवृतौ स्पन्द एकादशो गतः ॥ ११ ॥

द्वादशः श्लोकः

तवैश्वर्यमिति श्लोके ब्रह्मविष्णवो कृपा जगौ ।

यत्स्यप्रकाशनं नाम सृष्टिपालनकारणम् ॥ १ ॥

शास्ति “प्रकाशनस्थेयाम्ययोश्च” स्यात्तमनेपदम् ।

स्वयं तस्यै स्वहृदस्याऽकरोत्तस्यां प्रकाशनम् ॥ २ ॥

‘तवैश्वर्यं यत्नान्’ इस श्लोकमें ब्रह्मा और विष्णुपर शकरकी कृपा बताया । कौनसी कृपा ? अपना ही प्रकाशन—जो सृष्टि और पालनका कारण है । यह अर्थ कैसे निकला ? “प्रकाशनस्थेयाम्ययोश्च” इस सूत्रमें म्यां घातुसे प्रकाशन अर्थ होनेपर आत्मनेपद बताया है । “स्वयं तस्यै” का अर्थ है अपने स्वरूपका प्रकाशन ब्रह्मा विष्णुके लिये किया । भगवत्नानके बिना सृष्टि और रक्षा करना सम्भव नहीं है ॥ १-२ ॥

नन्वेवमनुगृह्यन्ते विष्णवाद्या एव केवलाः ।
 युक्तं चैतत् सात्त्विकत्वाद्विष्णवादीनां हि योग्यता ॥ ३ ॥
 मयं कृपाकटाक्षस्तु शङ्गोः सर्वेषु देहिषु ।
 भक्तिस्तद्ग्राहिणीत्युक्तमयत्नादिति पद्यतः ॥ ४ ॥

तवैश्वर्यं श्लोकसे लगा कि इस प्रकार विष्णु आदिपर ही शंकर अनुग्रह करते हैं, उचित भी है, सात्त्विक होनेके कारण विष्णु आदिमें ही योग्यता है । उसका उत्तर पूर्वश्लोकमें मिला कि शंभुका कृपाकटाक्ष सर्व-प्राणिसाधारण है । हां, उस कृपाका ग्रहण भक्ति ही कर सकती है । यही अयत्नादापाद्यसे कहा ॥ ३-४ ॥

ननु व्याख्यान्तरं तत्र विहितं भवतेति चेत् ।
 मयं यथाश्रुतार्थस्तु कृतादौ गृह्यते बुधैः ॥ ५ ॥
 अर्थं कीदृशमादाय लप्स्यते तत्फलं कलौ ।
 इत्यत्र दर्शितं तस्य योग्यं व्याख्यान्तरं मया ॥ ६ ॥

अयत्नादापाद्य श्लोक की व्याख्या आपने बदल दी थी । तब भगवान् रावणादि जैसे तामस व्यक्तिपर भी कृपा करते हैं यह अर्थ कैसे निकलेगा ? सुनो । सत्य, त्रेता आदिके अनुसार श्लोकका यथाश्रुतार्थ ही लिया जायेगा । सत्ययुगमें जैसा फल मिलता है वैसा कलियुगमें कैसे मिलेगा ? इसके लिये योग्य व्याख्या हमने दिखाई थी । अर्थात् सत्यादियुगमें मरतक काटकर समर्पणकी जगह कलियुगमें मरतक झुकाना ही पर्याप्त और उचित है ॥ ५-६ ॥

नन्वेवं सात्त्विकत्वस्य यथा संपादनं भवेत् ।
 विनापि सात्त्विकं भावं भक्त्यानुग्रहसंभवात् ॥ ७ ॥
 न चोद्भवेत् कथं भावितः सत्त्वहीनेति सांप्रतम् ।
 निर्गुणाया गुणाद्योपाद् रावणे भक्तिदर्शनात् ॥ ८ ॥
 सत्त्वादिनिरपेक्षं हि स्वतन्त्रं स्वप्रभं परम् ।
 प्रेमेति भक्ताः प्रह्लादविमोषणशुकादयः ॥ ९ ॥
 सत्यां भक्तौ भगवतोऽनुग्रहो दुर्लभः कथम् ।
 सत्त्वानुसरणं तस्माद् द्ययमेवेति धेनू तत् ॥ १० ॥

यदि सभी प्राणियोंमें भगवन्कृपावृष्टि है, भक्ति उसकी संग्राहिका है, तो सात्त्विक भावका संपादन व्यर्थ होगा । यह कहें कि सत्यगुणके बिना भक्ति होगी ही कैसे तो जवाब यह है कि प्रेमभक्ति निर्गुण होती है । यदि

सत्त्वगुणसापेक्ष होती तो रावण में भक्ति होती कैसे ? गुणनिरपेक्ष, स्वतन्त्र, स्वयंप्रकाश भक्ति होती है, ऐसा प्रह्लाद, विभीषण, शुकदेव आदिका सिद्धान्त है। भक्ति हो तो भगवदनुग्रह भी अवश्यभावी है। तब सत्त्वगुणानुसरण व्यर्थ ही होगा। इस पूर्वपक्षपर कहते हैं ॥ ७-१० ॥

अनुग्रहप्रकाशो हि भावकाचामिसंहतः ।
हृदये प्रविशेत्तेन तत्स्वरूपं प्रमिद्यते ॥ ११ ॥
सत्त्वमावाहता त्वेषा कृपादृष्टिप्रमेशितुः ।
निर्मलैव प्रविशति हृदये मङ्गलैककृत् ॥ १२ ॥

अनुग्रहका प्रकाश भावरूपी काचपर अभिहत होकर हृदयमें प्रविष्ट होता है। अतः उसके स्वरूपका भेद हो जाता है। सात्त्विक भावपर वह प्रकाश अभिहत होता है तो निर्मल ही रहेगा, मंगलकारी होगा ॥ ११-१२ ॥

रजोभावहता तेषा नानामोगफलप्रदा ।
तमोभावहता चैषा गर्वमोहादिपातिनी ॥ १३ ॥
रावणो मोहमापन्नस्तमस्वित्वात् स्वभावतः ।
यत्नेन तु ययं कर्तुं सत्त्वभावं मतः क्षमाः ॥ १४ ॥
अतस्तु भावः संपाद्यः सात्त्विकी मङ्गलेप्सुता ।
सत्त्वा भवतावपोद्वेष्टदमुद्वेष्टादिनोच्यते ॥ १५ ॥

कृपादृष्टिप्रकाश रजोभावाभिहत होनेपर नानाभोग फलदायी होता है। तमोभावाभिहत होनेपर गर्वमोहादिमें गिरा देता है। रावण तमोभाव-वाला होनेसे मोहको प्राप्त हो गया। हग यदि यत्न करें तो सात्त्विकभाव संपादन कर सकते हैं। अतः भक्ति होनेपर भी सत्त्वभाव संपादनार्थ यत्न करना चाहिये यह बात 'अमुष्य वत्सेया' इत्यादि श्लोकमें कहने जा रहे हैं ॥ १३-१५ ॥

अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भूजवनं
बलत्कूलासेऽपि त्वदघिवरतो विक्रमयतः ।

अलम्बा पातालैऽप्यलसचलितंगुण्ठशिरसि

प्रतिष्ठा त्वयसासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः ॥ १२ ॥

हे भगवन् ? आपनी मेवाने बलप्राप्त अपनी जगल सद्गुण भुजाओको बलपूर्वक आपके निवासस्थान कैलासमें पराक्रमित करनेवाले उस रावणकी स्थिति पातालमें भी बदतर तर हो गयी थी जग आपने अगुण्याग्रहको धीरेसे दबाया था। खलपुरुष सपनामें अविवेकी बन जाता है ॥ १२ ॥

अमुष्य

तदस्येत्येव वस्तव्येऽमुष्येति कृत उच्यते ।
 रणकण्डूपरवशबाह्वभिन्नत्वमुच्यताम् ॥ १६ ॥
 सत्यं खलत्वहेतोस्तं दूरादेवोत्तिसृक्षति ।
 दूरयातमिवाचष्टे रावणं ह्यदसा मुनिः ॥ १७ ॥
 शकटं पञ्चहस्तेन दशहस्तेन वाजिनम् ।
 हस्तौ हस्तसंख्येण देशत्यागेन दुर्जमम् ॥ १८ ॥

श्लोकमें 'अमुष्यके स्थानमें' 'तदस्य' ऐसा कहना चाहिये था । अर्थ होगा-रावणका वह रणकण्डूपरवश बाहुरूप भुजवन । ऐसा क्यों नहीं कहा ? कारण यही कि अदम् शब्द अत्यन्त परोक्षमें कहा जाता है । खल होनेके कारण उसे दूर ही रखना पुष्पदन्ताचार्यने पसंद किया । गाड़ीसे पाँच हाथ दूर रहो । घोड़ा हो तो दस हाथ दूर रहो । हाथी हो तो सौ हाथ दूर रहो । दुर्जन हो तो उस देशको ही त्यागो ऐसा नीति वचन है ॥ १६-१८ ॥

समधिगतसारं

सारो बलं तदीशस्य सर्वप्राणिषु वसंते ।
 को ह्येवान्यादिति ग्राह ततोऽस्याधिगमं श्रुतिः ॥ १९ ॥
 तत्सेवया किमाधिष्यमतः समुपसर्जनम् ।
 साम्यक् साराधिगमनं तत्सेवाफलमुच्यते ॥ २० ॥

'समधिगतसारं' में सारका बल अर्थ है । वह बल सब प्राणियोंमें ईश्वरका ही है । 'को ह्येवान्यात्' इस श्रुतिमें त्रियाशक्तिरूप उस बलकी प्राप्ति परमेश्वरसे होती है ऐसा बताया है । तब 'त्वत्सेवासमधिगत' कहना निरर्थक हुआ । सेवा बिना भी तों परमेश्वरसे ही सार सबको प्राप्त होता है । अतः 'सम्' यह उपसर्ग जोड़ा । साम्यक् बल प्राप्ति भगवन्सेवाफल है यह तात्पर्य है ॥ १९-२० ॥

गुणभिन्नायु तिसृषु तनुषु व्यस्तमध्यदः ।
 अनुयुक्त्या विशेषेण ब्रह्मविष्णोः प्रकाशितम् ॥ २१ ॥
 तथेवास्मासु यः सारः पारमेश्वर एव सः ।
 विशेषेण त्वधिगमस्तत्सेवाफलमिष्यते ॥ २२ ॥

गत्वादिगुणभिन्न तीन भोगोंमें सार व्यस्त है ऐसा पहले कहा था । फिर भी स्पष्ट अभिव्यक्त नहीं था । अब ब्रह्मा और विष्णु ने अनुयुक्तिर्वा भक्ति की तब उनमें वह सार अभिव्यक्त हुआ । ऐसा भी सूचित

किया । उसी प्रकार हम मन्त्रमे परमेश्वरका ही सार है । तथापि उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरहसे भगवत्सेवासे ही होती है ॥ २१-२२ ॥

बलात् कैलासे०

तत्सेवाप्राप्तसारांश्च विनतिं वनसंनिमान् ।

कैलासेऽपि तदावासे भुजान् व्यक्रमयत् पुरा ॥ २३ ॥

भगवत्सेवासे प्राप्तबल वनोपम बीस भुजाओको रावणने भगवदा-
वास कैलासमे विक्रमित किया ॥ २३ ॥

रावणः शिवभक्तोऽमूच्छिवपूजनतत्परः ।

कैलासमगमन्नित्यं पूजार्थं घाम शंकरम् ॥ २४ ॥

प्रातस्तथाय स ब्राह्मे मुहूर्ते कृतनित्यकः ।

आसूर्योदयमागच्छत् कैलासमतिवेगवान् ॥ २५ ॥

भूकैलासोऽधिवसतिरधिष्ठाय स्थितो यतः ।

हरस्तत्र तमेवातः शिवलिङ्गं विदुर्बुधाः ॥ २६ ॥

पद्माकाराश्च तिरयः परि द्वादश दीप्यते ।

पद्ममध्यस्थितं लिङ्गं रावणोऽपूजयत्पुरा ॥ २७ ॥

रावण शिवभक्त था, शिवपूजापरायण था । पूजार्थं रोज कैलास पर्वत जाता था । प्रात उठकर ब्राह्ममुहूर्तमे नित्यक्रिया कर सूर्योदय होनेतक अतिवेगसे कैलास पहुच जाता था । भूकैलासमे गकरभगवान अधिष्ठातारूपमे स्थित हैं । अत उसीको विद्वान शिवलिंग मानते है । पद्माकारमे चारो ओर बारह छोटे पर्वत है उसपर मध्यस्थित लिंगकी पूजा रावण करता था ॥ २४-२७ ॥

एकदाऽचिन्तयत् कस्मात्प्रत्यहं याम्यहं तिरिम् ।

इममुत्पाट्य लङ्कया नेत्येऽचिप्यामि तत्र तम् ॥ २८ ॥

प्रातः प्रातः समुत्थाने निद्रानन्दो विहन्यते ।

अनन्तकालपर्यन्तं तदेतत् कथं सहे ॥ २९ ॥

इत्थं व्यवसित सोऽपि कैलासमुपयातवान् ।

उत्पाट्य रजतार्द्रं च स्वपाण्युदतोलयत् ॥ ३० ॥

एकवार रावणने सोचा कि यह रोज रोज यहा क्यों आना ? इस पर्वतको उखाडकर लका क्यों न ले जाऊ और पूजा कहे ? सुबह सुबह उठनेमे नींद का आनन्द मारा जाता है । एक दो दिन हो तो बात अलग । अनन्तकालतक इस सुखसे वचित रहना पडे तो कैसे सहन करेगा ?

ऐसा सोच कर वह कैलास पहुंच गया और रजतपर्वतको उखाड़कर अपने हाथ में उठाया ॥ २८-३० ॥

गङ्गां कदाचिदालोक्य पार्वती हरमस्तके ।
मानिनी रोषतः प्राह केयं शीर्षणि धार्यते ॥ ३१ ॥
कथं जटासु सीनेयं गूढा तिष्ठति मामहो ।
यश्चयन्ती चतुरिका स्फुरत्कमललोचना ॥ ३२ ॥

एक बार पर्वती शकरके मस्तकमें गंगाको देखकर मानवती होकर रोषसे बोली कि यह कौन है जिसको सरपर चढ़ा रखे हो ? यह कौसी चतुर है कि जटामें छिपकर गूढरूपसे बैठी है और मेरी वंचना कर रही है ? खिले कमल ही इसके सुंदर नयन हैं ॥ ३१-३२ ॥

आह शंभुः पुरात्युग्रं तपस्तेषे भगीरथः ।
पूर्वजोद्धृतये गङ्गामानेतुं भुवि यत्नतः ॥ ३३ ॥
तद्याच्चासुररीकृत्य मूर्ध्नाऽऽब्रह्महं प्रिये ।
त्वं च जानासि तदिदं वृत्तं किमिति कुप्यसि ॥ ३४ ॥

शकरजीने कहा—पहले समयमें भगीरथने अपने पूर्वजोंके उद्धरण पृथ्वीपर गंगा लानेके लिये अत्यन्त यत्नसे तप किया । उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर मैंने हे प्रिये ! गंगाको मस्तकसे धारण किया । यह बात तुम भी जानती हो, क्यों छुट हो रही हो ? ॥ ३३-३४ ॥

सत्यं धृता ह्यमूर्ध्नेयं वेगमङ्गाय जाह्नवी ।
भाने वेगे कुतो नृणा संत्यक्ता सर्वथा भुवि ॥ ३५ ॥
इत्युक्त्योमा गृहं त्यक्तुं यावद् गोपुरमागता ।
दशवक्त्रस्तापदेत्य कैलासमुदतोत्थयत् ॥ ३६ ॥

पार्वती बोली—ठीक है, गंगावेगको भग्न करनेके लिये आपने मस्तकसे उसे धारण किया । किन्तु वेग भग्न हो गया तो फिर इसे सर्वथा भूतलपर क्यों नहीं छोड़ा ? ऐसा कहकर पार्वती घर छोड़कर अन्यत्र जाने के लिये जब गोपुर पहुँची इतनेमें ही रावणने कैलासको ऊपर उठाया ॥ ३५-३६ ॥

पृथो भूः कम्पत इति भीता संधाय्य शङ्कुरम् ।
सीततामा सनातितप्य धेयमाना व्यथार्थित ॥ ३७ ॥

हाय ! यह भूकण पंगु हो रहा है यहकर भयभीत पर्वती मान छाड़कर पानी हुई वाणिग दौड़ आयी और शंकुमें लिपट गयी ॥ ३७ ॥

अलभ्या पातले०

ज्ञात्वा रावणकृत्यं तज्जहास भगवान् नवः ।
 मन्दमङ्गुष्ठशिरसाऽऽपीडयच्च शिलोच्चयम् ॥ ३८ ॥
 अङ्गुष्ठाग्रं ह्यलसवदेवं घलयतीश्वरे ।
 प्रतिष्ठा रावणस्यासौत्पातालेऽपि सुदुर्लभा ॥ ३९ ॥
 उत्खातसातपतितः पातालं रावणोऽगमत् ।
 बृहच्छिलावृतश्चैव बहिर्निगन्तुमप्रभुः ॥ ४० ॥

इसे रावणकी करतूत जानकर भगवान् शंकर हँसे और धीरेसे अंगूठेके अग्रभागसे पर्वतको दबाया । अलसवत् अपने चरणागुष्ठको इसप्रकार हिलाया तो रावणकी स्थिति पातालमें भी गभीर हो गयी । पर्वतके उखाड़नेसे बनी खाईमें पड़कर और दबकर रावण पाताल पहुँचा । वहाँ चारों ओरसे बड़ी बड़ी गिलाओंसे, जिनका पर्वतके बोझके कारण हटाना शक्य नहीं था, घिर गया, बाहर निकलनेमें असमर्थ हुआ ॥ ३८-४० ॥

एकदा पर्यटंस्तत्र देवर्षिनरिदोऽगमत् ।
 कथं भो बन्धनगत इति पृष्टश्च रावणः ॥ ४१ ॥
 सर्वां संघ्रावयमास निजमौढ्यकथां मुनिम् ।
 तेन पृष्टस्तथाघष्ट मुक्त्युपायमृषीश्वरः ॥ ४२ ॥
 मद्वत् त्वं वयणयन् धोणां स्तुषोष्य करुणानिधिम् ।
 आशुतोषं शिवं गायन्नेवं मुक्तो मविष्यसि ॥ ४३ ॥

एक समय पर्यटन करते हुए देवर्षि नारदजी वहाँ पहुँचे । अरे, तुम कैसे फँस गये हो, पूछनेपर रावणने अपनी वेवकूफीकी सारी कथा सुनायी । 'यहाँसे मैं कैसे मुक्त होऊँ' पूछनेपर नारदजी बोले मेरे जैसे वीणा बजाकर दयालु आशुतोषकी गीतयुक्त स्तुति बोलो तो मुक्त होगे ॥ ४१-४३ ॥

नास्ति मे भगवन् धोणा बद्धोऽस्मि कुत आनये ।
 इत्युक्तः पुनरेवाह नारदो देवदर्शनः ॥ ४४ ॥
 एकं मस्तफमाहृत्य हस्तं तेनैकमायुहि ।
 हस्तान्तरस्नाधिरंश्च तन्त्री- संपादय स्वयम् ॥ ४५ ॥
 एवं संपादिता धोणां वयणयन् सुसमाहितः ।
 ताण्डव गात्यति यदा तदा सिद्धिर्भविष्यति ॥ ४६ ॥

भगवन् ! मेरे पास वीणा नहीं है । और फँसा हूँ । इसलिये कही जाकर वीणा लाऊँ भी कैसे ? इस प्रकार रावणके कहनेपर नारदजी बोले — क्या चिन्ता करते हो ? तुम्हारे दस दम मिर है । एक मिर निकालो और एक हाथ निकालकर उसपर जोड़ो तो वीणा ही गयी । दूसरे हाथकी माडियोंको उसपर कस दो, तन्त्री (तार) तैयार । उस वीणाको बजाने हुए समाहित होकर ताण्डवगीत गाना । तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा ॥ ४४-४६ ॥

नारदे निर्गते सोऽपि सर्वमेव तयाकरोत् ।

अगायद् भक्तितः सोऽपि शिवताण्डवमद्भुतम् ॥ ४७ ॥

नारदजीके जानेपर रावणने सब कुछ वैसा ही किया जैसे नारदजीने बताया था । वीणा बजाते हुए भक्तिपूर्वक रावण अद्भुत शिवताण्डवस्तोत्र गाया ॥ ४७ ॥

जटाकटाहपरिसंभ्रमभ्रमणयेगया ।

निलिम्पनिर्भरिण्या संविराजन्तं शिवं भजे ॥ ४८ ॥

इत्येवाकर्ण्य परममङ्गलध्वनिमञ्जुलम् ।

प्रसन्ना चकिता शब्दं गङ्गा तुष्यति रावणे ॥ ४९ ॥

जटारूपी कड़ाईमें चारों ओरसे संभ्रमके साथ भ्रमण करनी हुई स्वर्गगङ्गासे विराजमान शङ्कर भगवानका भजन करता हूँ । इतना ही परम मङ्गल ध्वनिसे मनोहर शब्द सुनकर चकित एवं प्रसन्न गङ्गामाता रावणपर प्रसन्न हुई । (क्योंकि इसमें गङ्गाचरित्र आ जाता है) ॥ ४८-४९ ॥

धराधरेन्द्रतनयादूगन्ताह्लादिमानसे ।

कृपाकटाक्षविधुतापदि मेऽस्तु रतिस्सदा ॥ ५० ॥

इति प्रेष्ठपरप्रेमपरियोतिवचस्तथा ।

समाकर्ण्य भवानी च प्रसन्ना रावणेऽभवत् ॥ ५१ ॥

इसके बाद ही "धराधरेन्द्रनन्दिनी" इत्यादिसे पार्वतीके मधुराव-लोकनसे अह्लादित हृदय एवं कृपाकटाक्षसे आपदाओंको नष्ट करनेवाले शङ्करमें मेरी रति हो ऐसी जब स्तुति बोली तो अपने प्रियतम शङ्करके प्रेमको द्योतित करनेवाले उस वाक्यसे भवानी अम्बा माता भी रावणपर प्रसन्न हो गयी ॥ ५०-५१ ॥

कदा निलिम्पभरिणीपूततीरे वससहम् ।

ललाललामगिरिजाभालमन्त्रं शिवं स्तुवे ॥ ५२ ॥

इति श्रुत्वा पावनत्वं गङ्गां स्वीयं च गौरवम् ।

गौरी संत्यक्तविद्वेषा प्रशान्ता प्राप्तवद् धृशम् ॥ ५३ ॥

अहा ! स्वर्गगङ्गा मे पवित्र तीरस्थलमें रहकर ललनाओंमें सिरमौर गिरिजाके भालगत (मस्तकमें निरन्तर जप्यमान) मन्त्र शिव की स्तुति कब मैं कर पाऊँगा ? इतना सुननेपर गङ्गाकी पवित्रता और अपनी महत्ताकी बातसे गौरी गङ्गाके प्रति जो पहले अपना विद्वेष था उसे छोड़कर शान्त हो गयी और अत्यन्त प्रसन्न हो गयी ॥ ५२-५३ ॥

सतालगीतवाद्योत्थमधुरध्वनिहर्षितः ।

गङ्गागौरीमियोहादयोक्षणानन्दनन्वितः ॥ ५४ ॥

ताण्डवस्तुतिसंगीतलहरीप्रमदान्वितः ।

भगवान् शम्भुरुत्थाय चक्रे ताण्डवमवभुतम् ॥ ५५ ॥

तदाङ्गुष्ठे विशिथिले किञ्चित्कैलास उदगतः ।

विमुक्तो रावणस्तस्मात्कृच्छ्राच्च प्रशमं ययौ ॥ ५६ ॥

तालसहित गीतावाद्यसे उत्पन्न मधुर ध्वनिसे हर्षित हुए गङ्गा और गौरीके परस्पर प्रेमको देखकर आनन्दित हुए और शिवताण्डवस्तुतिलहरीके आनन्दसे प्रेरित हुए भगवान् शङ्कर उस समय उठकर ताण्डवस्तुतिके अनुरूप ही ताण्डवनृत्य करने लगे । उस समय पहले जो अंगुष्ठ दबा रखा था वह शिथिल हो गया, कैलास थोड़ा ऊपरको उठा तो रावण भी महासङ्कटसे छूटकर शान्तमानस हो गया ॥ ५४-५६ ॥

ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः

तामसत्वाद्दशास्यस्य मोहोऽयमुदगाद्धृदि ।

येनावगणयेन्मर्षो मूलमेव कृतघ्नवत् ॥ ५७ ॥

खलत्वं हेयमेवेशकृपासदुपयुक्तये ।

दण्ड एवान्यथा सङ्घसंपदोऽपि विधीयते ॥ ५८ ॥

तामसी होनेसे रावणके मनमें यह मोह उत्पन्न हुआ । जिस (मोह) से मनुष्य कृतघ्नके समान मूलकी ही अवगणना करने लगता है । भगवत्कृपाका सदुपयोग होना चाहिये । तदर्थ खलत्व त्यागना परमावश्यक है । ऐसा न होनेपर, सम्पदा प्राप्त होनेपर भी दण्ड ही मिलता है ॥ ५७-५८ ॥

खलत्वं किञ्चन त्यक्तं रावणेन स्वतो यदा ।

तदाभूदुद्वृत्तिस्तस्य तथा चाह स एव हि ॥ ५९ ॥

कदा निलिम्पनिर्भयं निवसन् कुञ्जकोटरे ।
 विमुक्तदुर्मतिमन्त्रं शिवैरपेयं सपाम्यहम् ॥ ६० ॥
 स्यदुर्मतिपरित्यागामितापोदगममाश्रितः ।
 महासंकटगतात् स प्रायोद्वारं वसाननः ॥ ६१ ॥
 पतनं ते भवेदेवमित्येषं सूचितोऽपि सः ।
 अवप्रखलभायत्वात् सर्वथा तप्त संजहौ ॥ ६२ ॥
 ससत्त्वपरिणामोऽयं रामेण निहतो युधि ।
 तामसत्त्वं ततो ह्येयं यत्नेनैव मुमुक्षुभिः ॥ ६३ ॥

जब रावणने थोडा खलत्व त्यागा तब उसका उद्धार हुआ । रावणका ही वचन देखिये—“कदा निलिम्पनिर्भरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् . . . शिवैति मन्त्रमुच्चरन्” इत्यादि । वहाँ उसने दुर्मतित्यागकी अभिलागामात्र व्यवत की । उतनेसे वह महासङ्कटसे बच गया । इस प्रकार शङ्करभगवानने खलभावका परिणाम पतन सूचित किया । किन्तु भयङ्कर खल होनेसे सर्वथा उसे त्याग न सका । परिणाम यही हुआ कि रामने युद्धमें रावणको मारा । अतः प्रयत्नपूर्वक तामसभावको त्यागना ही चाहिये । भवितसे सब कुछ होगा, इस भरोसेपर ही रहनेकी अपेक्षा तामसभाव त्याग करनेका प्रयत्न करना ही श्रेयस्कर है ॥ ५९-६३ ॥

भक्तानां संपदाधात्रे खलानामुपमर्दिने ।

नमः समस्तभूतानां पालयिन्ने कर्पदिने ॥ ६४ ॥

भक्तोंकी उन्नति सम्पादन करनेवाले, खलोंका उपमर्दन करनेवाले
 समस्त भूतोंका पालन करनेवाले, जटाजूटधारी, शङ्कर भगवानको हम
 प्रणाम करते हैं ॥ ६४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नःस्तोत्रविवृतौ स्पन्दोऽयं द्वादशो गतः ॥ १२ ॥

ॐ

त्रयोदशः श्लोकः

विष्ण्वादिभ्यः सात्त्विकेभ्यः शक्तिं दाति यथा तथा ।
तामसेभ्योऽप्यसौ दाति दशास्याय यथैव हि ॥ १ ॥
किन्त्वृद्धिं देवताभ्यो हि सात्त्विकेभ्यो ददात्यसौ ।
तथा चोक्तं सुरास्तां तामृद्धिं दधति तावकीम् ॥ २ ॥
मैवमृद्धिं च गिरिशोऽसात्त्विकेभ्योऽपि पच्छति ।
अथोदाहरणं तावद् बाणासुर इतीर्यते ॥ ३ ॥

“तवैश्वर्यं यत्नात्” में सात्त्विक विष्णु आदिको शकर शक्ति देते हैं बताया । “अयत्नादापाद्य” इत्यादि दो श्लोकोमें तामसोंको भी शक्ति देते हैं, जैसे रावणको, यह कहा । परंतु ऋद्धि तो सात्त्विक देवताओंको ही देते होंगे । “सुरास्तां तामृद्धिं” में यही तो बताया । इस पूर्वपक्षपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है । ऋद्धि भी शकरभगवान् तामसोंको भी देते हैं (अतः हमें भी प्राप्त हो सकती है) इसमें उदाहरण बाणासुर है, इस बातको त्रयोदश श्लोकसे कहते हैं ॥ १-३ ॥

यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती—

मघश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः ।

न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो—

नं कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥ १३ ॥

हे वरद परमेश्वर ! अत्यन्त समुन्नत भी इन्द्रसमृद्धिको बाणासुरने तीनो भुवनोको सेवक बनाकर जो नीचा दिखाया वह आपके चरण-कमलसेवी बाणके लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । भला आपके चरणोंमें मस्तकावनति किस उन्नतिका कारण नहीं है ? सबका कारण है ॥ १३ ॥

इन्द्रस्यैरावतो हस्तो बाणो घोच्चैर्ध्रुवा महान् ।

कामधेनु कल्पतरुश्चिन्तामण्यप्सरोगणः ॥ ४ ॥

एते सागरसंभूता अमृतं च तथाविधम् ।

एवमृद्धिर्महेन्द्रस्य परमोच्चैरुदीरिता ॥ ५ ॥

एतामृद्धिमधश्चक्रे वाणनामासुराधिपः ।
 एषमानः परिजनविधेयभुवनत्रयः ॥ ६ ॥
 भृत्यः परिजनस्तद्विधेयं विनयान्वितम् ।
 भुवनत्रितयं यस्य स तथाविधि उच्यते ॥ ७ ॥
 स्वभृत्यानामपि भवेद्विधेयं भुवनत्रयम् ।
 इत्यप्यन्ये विगृह्णन्ति महीयस्त्वविवक्षया ॥ ८ ॥

इन्द्रकी समृद्धि अत्यन्त ऊँची है—ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोडा, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तमणि, अप्सारागण, अमृत ये सभी असाधारण हैं, सागरोद्भूत हैं । ऐसी परम उन्नत समृद्धिको भी वाणासुरने नीचा कर दिखाया क्योंकि उसने तीन भुवनोको भृत्य समान विनयी बना दिया था । त्रिभुवन उसके लिये भृत्यवत् विनयग्राही था उसके भृत्योंके भी विनयग्राही थे । (द्वितीय अर्थमें वाणकी अधिक महत्ता सूचित होती है) ॥ ४-८ ॥

भृत्यः परिजनस्तस्य धन स्वामिधनं स्मृतम् ।
 स्वधनं चाधिकं तेन घाणद्विः सकलौत्तरा ॥ ९ ॥

परिजन माने भृत्य । भृत्यका जो धन है वह स्वामीका ही धन है, ऐसा स्मृतियों में बताया है । तब भृत्यरूप त्रिभुवनका धन और अपना स्वतन्त्र धन दोनों जोड़नेपर वाणकी सर्वाधिकता तो होगी ही ॥ ९ ॥

तदासीच्छोणितपुरं स्वर्गाधिकसमृद्धिमत् ।
 अधश्चकार शक्रद्विमिति सामान्ययोजना ॥ १० ॥

तीनों भुवनको जीतकर एकत्रित की हुई सपदासे वाणासुर का स्थान शोणितपुर उस समय स्वर्गसे अधिक समृद्धिशाली बन गया था । अतएव उसने इन्द्रसमृद्धिको तुच्छ कर दिया । ऐसा महापर सामान्यरूपसे पदयोजना है । (विशेष अर्थ जो पहले दिखाया उसे समझ लेना चाहिये) ॥ १० ॥

स जम्बालपुरे वाणः पावने नर्मदातटे ।
 वरिवस्यां व्यधाच्छम्भोर्विबधत् पार्थिवेश्वरम् ॥ ११ ॥

वाणासुर जबलपुरमें पवित्र नर्मदा तटपर पार्थिवेश्वर बनाकर शकरकी पूजा करता था ॥ ११ ॥

नर्मदामृत्तिका धृत्वा कृत्वासौ पार्थिवेश्वरम् ।
 उपचारैः षोडशभिरर्चयामास नित्यजः ॥ १२ ॥

आवाहनासने पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् ।
 स्नानं वस्त्रं गन्धपुष्पे धूपो दीपस्थैव च ॥ १३ ॥
 नैवेद्यं दक्षिणा चारात्तिक्यं पुष्पाञ्जलिस्तथा ।
 विसर्जनं चेति सर्वोपचारः पार्थिवेश्वरे ॥ १४ ॥
 आवाहयामि गिरिशं स्थापयामि नमः प्रभुम् ।
 इत्येवं सनमस्कारा उपचारा निरूपिताः ॥ १५ ॥

बाणासुर नर्मदाजीसे मृत्तिका लेकर पार्थिवेश्वर बनाता था ।
 षोडश उपचारोंसे नित्य पूजा करता था । आवाहन आसन, पाद्य, अर्घ्य,
 आचमनीय, स्नान, वस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, आरती,
 पुष्पाञ्जलि, विसर्जन ये सभी उपचार पार्थिवेश्वरमें होते हैं । गिरिश
 प्रभुमावाहयामि, स्थापयामि, नम इत्यादि रीति नमस्कारपूर्वक उपचारोंका
 निरूपण शास्त्रोमे किया गया है ॥ १२-१५ ॥

सपादलक्षसंख्यानि श्रावणे बलिनन्दनः ।
 पार्थिवेश्वरलिङ्गानि नित्यं कृत्वा किलाचंयन् ॥ १६ ॥

श्रावणमासमें बलिपुत्र बाण मवा लाख शिवलिङ्ग नित्य बनाकर
 पूजता था ॥ १६ ॥

विसृष्टशिवलिङ्गानि त्वात्मसात्कुरुते स्म सा ।
 नर्मदा बाणलिङ्गानि पूतान्यद्यापि तान्यतः ॥ १७ ॥

बाणद्वारा विसर्जित शिवलिङ्गोंको नर्मदा माता आत्मसान् कर लेती
 थी । अतः बाणलिङ्ग आज भी पवित्र माने जाते हैं ॥ १७ ॥

सप्रतिष्ठाप्रतिष्ठानि बाणलिङ्गान्युपावृत्तन् ।
 विना प्रतिष्ठां पूजा स्यात्प्रतिष्ठाप्याथवा भवेत् ॥ १८ ॥
 बाणप्रतिष्ठापनतः सप्रतिष्ठानि वा जगुः ।
 रेवातोयविसृष्टत्वादप्रतिष्ठानि वा जगुः ॥ १९ ॥

बाणलिङ्ग सप्रतिष्ठ तथा अप्रतिष्ठ हैं । अर्थात् विना प्रतिष्ठा किये
 पूजा जा सकता है, प्रतिष्ठा करके भी किया जा सकता है । बाणासुरप्रति-
 ष्ठापित होनेसे सप्रतिष्ठ है । रेवाजलसे विसृष्ट होनेसे अप्रतिष्ठ
 भी हैं ॥ १८-१९ ॥

न बाणलिङ्गनैवेद्यग्राह्याग्राह्यविचारणा ।
 सर्वग्राह्यमगृह्णन्तु नरके पच्यते विरम् ॥ २० ॥
 शंखदीक्षायुतः सवलिङ्गनैवेद्यमाहरेत् ।
 अन्यस्तु नमदेशस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य चाहरेत् ॥ २१ ॥

बाणलिङ्गके भोगमें ग्राह्य अग्राह्य विचार नहीं है। सभी उसे ग्रहण करें। और ग्रहण न करें तो शिवनेत्रेद्यापराधमे करोड़ों वर्ष नरकमें पड़ेगे। शिवदीक्षा प्राप्त व्यक्ति सभी शिवलिङ्गोका प्रगाद ग्रहण करें। दूसरे लोग नमंदेश्वर और ज्योतिर्लिङ्गका भोग ग्रहण करें ॥ २०-२१ ॥

वरिवस्याप्रसन्नश्च वरान् वरयितुं शिवः ।
उवाच तदभीष्टं च धृत्वा तं समबोचत ॥ २२ ॥
द्विसहस्रं करास्ते स्फुरजेया प्रमराधिपः ।
असमोद्धा समृद्धिं च परमेष्ठामवाप्नुहि ॥ २३ ॥

पूजासे प्रसन्न भगवान् शकरीने बाणासुरकी इच्छाके अनुसार इन्द्रादिसे भी अजेय दो हजार भुजाये और अपार समृद्धि प्रदान की ॥ २२-२३ ॥

वदन्ति षोडशग्रन्थप्रभृतौ वैष्णवा अपि ।
सर्वसंपत्प्रदः संभुविष्णुर्भोक्षप्रदस्तथा ॥ २४ ॥
विरक्तः शंकरो भोगं प्रार्थिष्यः संप्रपद्यति ।
लक्ष्म्यासक्तो हरिर्भक्तधनं समपकुर्यति ॥ २५ ॥
यस्य यदि प्रियं तन्न परेभ्यः प्रददाति सः ।
(शाटीप्रिया नयी शाटी याचकाय न दाति हि ॥
कथापामागतां शाटीं प्रसादविधया यतिः ।
प्रददाति तदाथिन्ये न कस्मैचित्कमण्डलुम् ॥
संन्यासी याचमानायाम्प्यहो दद्यान्न पुस्तकम्)
अथ च मोहमहिमा नैवामिभवतीश्वरम् ॥ २६ ॥
न च मोक्षप्रियो नेशो दद्यात्तमिति सांप्रतम् ।
न्योन्याभावादयेषवात्स्वरूपस्थितेरपि ॥ २७ ॥

वैष्णवलोग भी षोडश ग्रन्थादिमें कहते हैं—शंकर सर्वसंपत्तिसमृद्धि-दाता है। विष्णु भोक्षदाता है। क्यों ? शंकर विरक्त है। अतः धनेच्छा न होनेसे प्रार्थियोंको दे देते हैं। विष्णु लक्ष्मीमें आसक्त हैं। अतः बलदा भक्तोंका धन भी खींच लेते हैं। जिसको जो प्रिय है, वह उसे दूसरेको नहीं देता। जैसे जिसको साड़ी अति प्यारी है वह नारी दूसरेको नयी सुन्दर साड़ी सहसा नहीं देती। पर शंकरको यह मोह अभिभूत नहीं करता। कहो, फिर शंकर मोक्षप्रिय होनेसे किसीको मोक्ष नहीं देते। सो गलत है। मोक्ष दिया तो क्या वह अपने पास घट जायेगा ? फिर मोक्ष कोई देनेका पदार्थ नहीं है। वह तो स्वरूपस्थिति है। उसे आवरण-निवृत्तिमें प्राप्त करना है। अपनेसे निकालकर देना नहीं है ॥ २४-२७ ॥

नन्वेते ब्राह्मणाः कस्माद्दरिद्राः शंभुपूजकाः ।
 विष्णुपूजापराश्चैव दृश्यन्ते धनिनो विशः ॥ २८ ॥
 सत्यं सरस्वतीमेते ब्राह्मणाः परिवृण्वते ।
 सरस्वत्याश्च लक्ष्म्याश्च विरोधोऽनादिकालतः ॥ २९ ॥
 वेदाधीतेविवेकेन वैराग्यात्लक्ष्म्युपेक्ष्यते ।
 उपेक्षिता न चायाति प्रार्थितापि पुनरमा ॥ ३० ॥

यदि ऐसी बात है तो शंकरभक्त ये ब्राह्मण दरिद्र क्यों बने ? और विष्णुभक्त वैश्यादि धनी क्यों हुए ? सुनिये । ब्राह्मण सरस्वतीकी उपासना करते हैं । लक्ष्मी और सरस्वतीका विरोध अनादिकालसे है । वेदाध्ययनसे विवेक होता है । तब कुछ वैराग्य भी हो ही जाता है । उस समय वे लक्ष्मीकी उपेक्षा करते हैं, और एकबार उपेक्षित होनेपर फिर लक्ष्मी प्रार्थना करने पर भी नहीं आती ॥ २८-३० ॥

यदि शैवा इमे विप्रा हेडित्वा हंसवाहिनीम् ।
 उलूकवाहिनीभीषुः पश्य तद्धनवैभवम् ॥ ३१ ॥
 पूर्वजन्मन्यमो वंश्या बाणासुरवदीश्वरम् ।
 शंकरं भेजिरे तेन लेभिरे धनमुत्तमम् ॥ ३२ ॥

यदि ये शैव ब्राह्मण हंसवाहिनी सरस्वतीका तिरस्कार कर उलूक-वाहिनी लक्ष्मीके पीछे लग जायं तो देखो उनका धनवैभव कैसा होता है । पूर्वजन्ममें इन वैश्योंने बाणासुरके समान शकरोपासना की थी । अतः उन्हें इस जन्ममें पुष्कल धन प्राप्त हुआ ॥ ३१-३२ ॥

अत्र चार्थान्तरन्यासः चतुर्थे कथयिष्यते ।
 पादे न कस्या उन्नत्यं तेनान्याप्युन्नतिमन्ता ॥ ३३ ॥
 बाणे दृष्टा बहुतरा बहुघान्पेषु चोन्नतीः ।
 आदाय कस्या उन्नत्या इत्याह मुनितल्लजः ॥ ३४ ॥
 अतरत्तस्य कथाः किञ्चिद्विस्तरात्प्रस्रवोभ्यहम् ।
 येन शक्याः परिज्ञातुं बाणस्योन्नतयोऽद्भुताः ॥ ३५ ॥

यहां श्लोकके चतुर्थपादमें अर्थान्तरन्यास कहेंगे — “न कस्या उन्नत्यं” इत्यादि । अर्थात् आपके चरणोंमें प्रणति किस उन्नतिका कारण नहीं है ! अतएव वेवल देवाधिकमपत्प्राप्तिरूपी उन्नति ही नहीं, अपितु अन्य भी उन्नति विवक्षित प्रतीत होती है । बाणासुरमें बहुत मारी उन्नतियां दीखी । अन्य भी अनेक उन्नतियां हैं । उन सबको लेकर अर्थान्तरन्यास है— “न वरया उन्नत्यं” । बाणासुरमें कुछ अद्भुत उन्नतियां हुईं । तब

प्रश्न हुआ कि क्या इतनी उन्नति शंकरपूजनसे होती है ? उसका उत्तर है इतनी तो क्या ? किस उन्नतिका कारण शंकरपूजन नहीं है ? वह सर्वोन्नतिकारण है । अतएव बाणकी उन अद्भुत उन्नतियोंके परिज्ञानार्थ हम थोड़ा विस्तारकर बाणागुरुकथा प्रस्तुत करते हैं ॥ ३३-३५ ॥

जित्वा त्रिभुवनं बाणो राज्यं सर्वसमृद्धिमत् ।
चकार शोणितपुरे भक्त्या भेजे पुनर्हन्म् ॥ ३६ ॥
प्रसन्नं पुरमायातं वरदानोद्यतं शिवम् ।
प्राह नित्यं मञ्जुवने भवद्दर्शनमस्तु मे ॥ ३७ ॥
रक्ष चास्मान् महादेव स्थितोऽत्रैव सदा चिनो ।
तथास्तिवति वदन् शम्भुरभवद् द्वारपालवत् ॥ ३८ ॥
कैलासाच्छोणितपुरे नयपालोपवर्तने ।
समीपं तत्र वसति प्रायोऽभ्येत्य वृषध्वजः ॥ ३९ ॥
तत्र प्रायो भगवतो व्रीह्यागत्य पार्वती ।
उषा बाणसुता तं च तस्वीं स्वामकरोत् प्रियाम् ॥ ४० ॥

बाणागुरुने त्रिभुवन जीतकर शोणितपुरमें अपना सर्वसमृद्धि-युक्त राज्य किया, और फिरसे शंकरोपासना की । प्रसन्न होकर पुन शंकर आये और वरदान मागने के लिये बोले, तो बाण बोला—आपका दर्शन हमारे घरमें हमेशा हो, आप हमारे रक्षक हो । तथास्तु कहकर शंकर भगवान् द्वारपालके समान रक्षक हो गये । नेपालदेशमें स्थित शोणितपुर कैलास से नजदीक था । अतः प्राय शंकर वहाँ आकर रहने लगे । प्रायः पार्वती भी शिवजीके साथ आकर ब्रीडा करने लगी । उन्हें बाणपुत्री उषाने अपनी प्रिय सखी बना लिया था ॥ ३६-४० ॥

एकदा ताण्ड्यं नृत्यं कर्तुमिच्छन्महेश्वरः ।
पार्वत्याः प्रार्थितोद् दूतीं व्रीहन्त्या खात कथया ॥ ४१ ॥
उद्गात्वा त्रीलोकशृङ्गारमूषाक्षेपविभारणे ।
जातो विलम्बः शर्वण्यास्तावत्तत्राम्यगादुषा ॥ ४२ ॥
निजरूपं समास्थाप्य नृत्यन्तीं शम्भुना सह ।
वीक्ष्योषां कुपिता देवी गौरी तामशपद्रुषा ॥ ४३ ॥
सतीत्वं क्षण्डितं ते स्यादचिराद् दुष्टमानसे ।
यन्मद्रूपमुपादाय पत्या मे नृत्यसौदृशम् ॥ ४४ ॥
तच्छृत्वातिमयाक्रान्ता पतित्वोमापदाब्जयोः ।
आह क्षमस्व मा मातः खेलयेवं मया कृतम् ॥ ४५ ॥

शान्ता प्राहाम्बिका स्वप्ने खण्डितं तदम्बविष्यति ।

सतीत्वं खण्डनस्ते तु पतिः पश्चाद् मविष्यति ॥ ४६ ॥

एकबार ताण्डव नृत्य करनेके इच्छुक भगवान् शङ्करने पार्वतीके पास दूतीको भेजा, जब वे उपाके साथ बावडीमें क्रीडा कर रही थी । बावडीसे बाहर आकर वे नृत्योचित शृङ्गार करने लगी, तो विलम्ब हुआ । इतनेमें पार्वतीका रूप धारणकर उपा वहाँ पहुँच गयी । अपना रूप धारणकर शङ्करके साथ नृत्य करनेमें सम्बद्ध उपाको देखकर रोपमे पार्वतीने शाप दिया, अरी दुष्टे ! थोड़े समयमें तेरा सतीत्व खण्डित होगा । उपा घबरायी, पार्वतीके चरणोंमें पड़ी, और बोली मैंने मजाकमें ऐसा किया था, क्षमा करो । अम्बिका शान्त होकर बोली कि स्वप्नमें तुम्हारा सतीत्व खण्डन होगा और जो वह खण्डित करनेवाला होगा वही आगे तुम्हारा पति होगा ॥ ४५-४६ ॥

अग्न्येधुरसुरः शंभोः पादो संवाहयन् शनैः ।

बाणो जगाद गिरिशमविनीतो विनीतवत् ॥ ४७ ॥

दत्ता मे भवता नाय द्विसहस्रभुजाटवो ।

कण्डूर्मे जायते तत्र प्रतियोद्ध्युरभावतः ॥ ४८ ॥

अतो विधातुमिच्छामि भवतं व समं प्रभो ।

मुष्टियुद्धं यतः कण्डूरियं प्रशमयेष्यति ॥ ४९ ॥

तच्छ्रुत्वा भगवान् रुद्रः क्रुद्धोऽप्याधान्न किञ्चन ।

विषयक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेत्तुमसांप्रतम् ॥ ५० ॥

प्राह चारे दुरात्मस्ते कण्डू प्रशमयिष्यति ।

मत्समो ध्वजपातं तु प्रतीक्षत्वास्य सूचकम् ॥ ५१ ॥

अन्तर्धानगतोऽभूच्च भगवान् प्रमयाधिपः ।

बाणः प्रसन्नोऽसुरधीर्ध्वजपातं प्रतीक्षते ॥ ५२ ॥

एक समय बाणामुर शङ्कर भगवान्के पाँच धीरे-धीरे दवाते हुए अविनयके साथ ही विनीत जैसा बोलने लगा—नाथ ! आपने मुझे दो हजार हाथ दिये । किन्तु प्रतियोद्धा न होने से उनमें खुजली भी होने लगी है । उसे मिटानेके लिये, आपके साथ मुष्टियुद्ध करना ही उपाय रह गया है । यह सुनकर रुद्र भगवान्को क्रोध आया । किन्तु यह सोचकर कुछ किया नहीं कि विषयक्षको भी उगाकर स्वयं काटना उचित नहीं । किन्तु बोले—अरे दुष्ट ! मेरे समान ही कोई होगा जो तुम्हारी इस खुजलीको मिटायेगा । जिस रोज तुम्हारा ध्वज स्वयं गिरेगा तो उसके आगमनकी वह सूचना

समझ लो । भगवान् शङ्कर अन्तर्धान हो गये । बाण तो असुर ही था, वह प्रसन्न हो गया और ध्वजपातकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ ४७-५२ ॥

फलाचिद्रममाणोया स्वप्ने प्राद्युम्निता सह ।
 प्रबुद्धा तमनालोक्य विललापाकुला सती ॥ ५३ ॥
 चित्रलेखा सखी तस्याः कुम्भाण्डतनया प्रिया ।
 जायती ज्ञातवृत्तान्ता सान्त्वयन्ती जगद् ताम् ॥ ५४ ॥
 यदि त्रिभुवने सोऽस्ति नूनं त्वामानयामि तम् ।
 चित्राणि रक्षयाम्यद्य स्वयं परिचिनुष्व तम् ॥ ५५ ॥
 देवगन्धर्वयक्षाणां राजन्यानां च लक्षशः ।
 दृष्ट्वान्यपेक्षचित्राणि नासी नासाविति ह्युवा ॥ ५६ ॥
 प्रद्युम्नचित्रमालोक्य सलज्जा मुखमप्यघात् ।
 तुष्टानिरुद्धमालोक्य प्राह चासावसाविति ॥ ५७ ॥
 अयं मम सतीत्वं च मनश्चैवाऽहरद् बलात् ।
 कथं नु धारये प्राणान् विनानेनाद्य हा हता ॥ ५८ ॥

एक समयकी बात है—उपाने सपनेमें प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धको अपने साथ रतिक्रीडा करते हुए देखा । जगनेपर उसे न देखकर विलाप करने लगी । मन्त्री कुम्भाण्डकी पुत्री चित्रलेखा उसकी सहेली थी । वह जग गयी । विलाप करनेका कारण पूछा तो उपाने सभी वृत्तान्त बताया । चित्रलेखा सान्त्वना देती हुई बोली यदि त्रिभुवनमें वह व्यक्ति है तो उसे तुझे मैं ला दूंगी । मैं चित्र बनाती हूँ, तू पहचान ले । देव, गन्धर्व, यक्षोंमें और राजाओंमें जो मुख्य मुख्य थे उनके लाखों चित्र बनाकर उसने दिखाया । यह नहीं, यह नहीं कहती हुई उपाने सबका निषेध किया । यदु-वशमें प्रद्युम्नका चित्र बनाया तो उपा लजाकर अचिलमें मुँह ढकने लगी । अनिरुद्धका चित्र बनाया तो उसे देखकर वह प्रसन्न हो गयी और बोली कि बस, यही है, यही है । इसीने मेरा सतीत्व और मन दोनोंका हरण किया । हाय ! इसके बिना मैं कैसे प्राण धारण करूँ ? आज मैं बुरी तरहसे मारी जा रही हूँ ॥ ५३-५८ ॥

मा भयोरानयाम्येतं योगिनी योगमार्गतः ।
 इत्युवत्वा सा गता चित्रलेखा द्वारावतीं पुरीम् ॥ ५९ ॥
 तत्र सुप्तं महावीरं रात्रावन्तपुरे द्रुतम् ।
 अवतीर्य व्योममार्गादनिरुद्धं विनाय सा ॥ ६० ॥
 अवाप परमं मोक्षं संप्राप्योपा प्रियं पतिम् ।
 ज्ञात्वा वृत्तम् स चोपां तां रमयामास यावदः ॥ ६१ ॥

घबराओ मत, मैं योगिनी हूँ, योगमार्गसे उसे तुझे ला देती हूँ, कहकर चित्ररेखा द्वारिका गयी। रातको अन्त पुरमे सोये हुए अनिरुद्धको वहाँ उतरकर द्रुतिगतिसे उगाने उठाया और शोणितपुर पहुँचाया। अपने प्रिय पतिको पाकर उषा परम मुदित हुई। जगनेपर अनिरुद्धने सारा वृत्तान्त जाना और उषाको आनन्दित किया ॥५९-६१॥

लक्षयित्वा प्रहरिण कौमार्याहृतिलक्षणम् ।
 राज्ञे निवेदयामासुर्दुहितुर्भयविह्वलाः ॥ ६२ ॥
 तच्छ्रुत्वा कोपताम्राक्षः कन्यान्त.पुरमाययो ।
 तत्रावक्षत प्राद्युम्नि दीव्यन्त प्रियया सह ॥ ६३ ॥
 चकितः कुपितश्चैव वीरं त योक्ष्य सोऽभवत् ।
 उदतिष्ठच्च सहसाऽनिरुद्धः सधनु शरः ॥ ६४ ॥
 तयो. समभवद्युद्धमन्योन्यं विजयैषिणोः ।
 न चास्मिन्वितु प्राभूद् बाणस्तं बाणवृष्टिभिः ॥ ६५ ॥
 नागपाशेन स त्वन्ते बध्नन् यदुपुङ्गवम् ।
 संशयानः कोऽयमिति कारागारे न्यरुह्यत् ॥ ६६ ॥

प्रहरियोने उषाके कौमार्यनाशका लक्षण पाया। उन्होने डरकर राजा बाणको निवेदन किया। क्रुद्ध होकर बाण कन्यान्त पुरमे आया तो वहाँ प्रिया उषाके साथ अक्षक्रीडा करते हुए अनिरुद्धको देखा। वह चकित हो रहा था, क्रोधित भी। इतनेमे अनिरुद्ध भी हाथमे धनुषबाण लेकर उठ खड़ा हो गया। दोनोंका बड़ा भारी युद्ध हुआ। किन्तु बाण शरवर्षामे भी अनिरुद्धको अभिभूत नहीं कर सका। अन्तमे उसने अनिरुद्धकी नागपाशसे बाँधा। आखिर यह वीर कीन है ऐसा मशय करना हुआ उगे कारागारमे अवरुद्ध कर दिया ॥ ६२-६६ ॥

द्वारिकावासिनः सर्वे वर्षामासचतुष्टयम् ।
 अनिरुद्धमलप्यैव व्याकुलत्वं प्रपेदिरे ॥ ६७ ॥
 अयान्येष्टरूपायातो देवपिर्ग्रहस्तमयः ।
 पृष्टः स यदुभि सर्वं वृत्तं तेभ्यो न्यवेदयत् ॥ ६८ ॥

वर्षाकालके पूरे चार मास अनिरुद्धको न पाकर सभी द्वारिकावासी व्याकुल हो गये। चातुर्मास्यानर देवपि नारदजी वहाँ पहुँचे। द्वारिका-वासियोने उनसे समाचार पृछा तो नारदजीने शोणितपुरमे अनिरुद्धके निरुद्ध होनेका सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ६७-६८ ॥

तदा गृह्णन्तः सेनां यदूनां सागरोपमा ।

तरसा शोणितपुरं भवन्तावद् ध्वजः पुरे ॥ ६९ ॥

शङ्कितो योक्षते यावद् बाणस्तु परितः पुरीम् ।

स्वपुरीं स निरन्धानां चमूं पश्यति यावद्वीम् ॥ ७० ॥

सस्मार शङ्कुरं बाणः सगणस्त्वभ्यगाद्वरः ।

महद् युद्धं प्रववृते उभयोस्तत्र सेनयोः ॥ ७१ ॥

तब सागरोपम यादवसेनाने कुरन जाकर शोणितपुरको घेरा । इतनेमें राजधानीका ध्वज टूट गिरा । बाणासुरको शङ्का हो गयी । चारों ओर देखा तो अपनी पुरीको घेरे हुए यादवसेनाको देखा । बाणने भगवान् शङ्करका स्मरण किया । भगवान् शङ्कर भी अपने गणोंके साथ उपस्थित हुए और दोनों सेनाओंमें अति महान् युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ ६९-७१ ॥

श्रीकृष्णः शम्भुना साकं प्रद्युम्नः शरजम्भना ।

बाण सात्यकिना साधर्मित्ययुध्वन् क्रमेण ते ॥ ७२ ॥

माहेश्वरो ज्वरोऽन्युग्रस्तत्रोद्भूतोऽप्ययुधत् ।

वैष्णवेन ज्वरेणेति लोकोत्तरममुद्रणम् ॥ ७३ ॥

मा मूयन्तकालान्तं रणमीश्वरयोरिदम् ।

इत्यतो जूम्भणास्त्रं श्रीकृष्णः शम्भावुदैरिरत् ॥ ७४ ॥

जूम्भमाणे हरे क्षिप्रं बाणं प्रतिपयी हरिः ।

तयोर्पुद्गलमसूद् घोरमन्योन्यं परमाद्भुतम् ॥ ७५ ॥

मुदर्शनेन चक्रेण करानेकैकशो हरिः ।

अच्छिन्नतत्तस्य बाणस्य ह्यवशिष्टं करद्वयम् ॥ ७६ ॥

श्रीकृष्ण शङ्कर भगवानके साथ, प्रद्युम्न कार्तिकस्वामीके साथ, सात्यकिके साथ बाणासुर इस क्रमसे युद्ध आरम्भ हुआ । वहाँपर उत्पन्न माहेश्वर ज्वर भी वैष्णव ज्वरके साथ भिड़ पड़ा । यह युद्ध तो लोकोत्तर हो रहा था । यह ईश्वरोंका युद्ध अनन्तकालतक न चलता रहे इसलिये श्रीकृष्ण ने शङ्करपर जूम्भणास्त्र छोड़ा । शङ्कर जभाई लेने लगे तो तुरत वे बाणासुरकी ओर पहुँचे और मुदर्शनचक्रसे एक एक कर उसके हाथ काट गिराने लगे । शेष दो ही हाथ रह गये थे ॥ ७२-७६ ॥

तावदागत्य भगवान् गिरिशो गृह्णन्तरिम् ।

मथतं मे मा घवीरेवं मा मूयुद्धमतः परम् ॥ ७७ ॥

समाधापयदन्योन्यं कृष्णबाणो महेश्वरः ।

उवाच च हरिः शंभुं प्रणमन्प्रभावतः ॥ ७८ ॥

सहारे रुद्ररूपं त्वां नमस्यामो वयं सदा ।
 को नु तिष्ठद्रेणे देव त्वयात्र भुवनत्रये ॥ ७९ ॥
 भवतंश्च प्रशमोऽय करकण्डूविमर्दनः ।
 उपेक्ष्यतीति तत्तेऽहमादेशं पयपालयम् ॥ ८० ॥

इतनेमें शङ्करभगवान आ पहुँचे और श्रीकृष्णको रोका । बोले कि मेरे भक्तका वध मत करो । यह युद्ध यहाँ ममाप्त हो । शङ्करजीने श्रीकृष्ण और बाणासुरमें परस्पर समाधान कराया । श्रीकृष्ण शङ्करको प्रणाम करते हुए बोलने लगे, सहारकाश्रमे रुद्ररूपको धारण करनेवाले आपको हम नमस्कार करते हैं । तीनो भुवनमें ऐसा कौन है जो आपके साथ युद्ध कर मके । तथानि आपने ही इस बाणासुरको ताप दिया था कि तुम्हारे भुजाओंकी खूजली मिटानेवादा आयेगा । सो मैंने आपके ही आदेशका पालन किया ॥ ७७-८० ॥

अथ बाणः सुतो स्वोद्यमनिरुद्धाय सत्पतिः ।
 विधिवत्परिणीयादात् पारिवर्हः सहादरात् ॥ ८१ ॥
 इत्थं शङ्करतः प्राप्तशक्तिः संप्राप्तरक्षणः ।
 अवृतच्छोणितपुरे वलिसूनुनिरामयः ॥ ८२ ॥

इसके बाद बाणासुरने अपनी पुत्री उपाको विधिवत् विवाहकर आदरके साथ दहेजके साथ अनिरुद्धको दिया । इस प्रकार शङ्करसे शक्ति प्राप्तकर और रक्षण प्राप्तकर बलिपुत्र बाण निरामय हो शोणितपुरमें रहा ॥ ८१-८२ ॥

स्वल्पदावननिर्धत्त उन्नतिं हि विरुद्धयत् ।
 सेषं कस्यै न चोन्नत्यं सर्वस्यै नैव सशयः ॥ ८३ ॥
 रक्षत्यसौ द्वारपवद् युद्धे रक्षति मृत्युतः ।
 सखीव पार्वती पुण्याः किमत परमुन्नतिः ॥ ८४ ॥

आपके चरणमें अवनति उन्नति करती है, यह विरुद्ध सा लगता है किन्तु विरुद्ध नहीं है । यह अवनति जिस उन्नतिका कारण नहीं ? सभी उन्नतिका कारण है । शङ्कर भगवान द्वारपाल जैसे रक्षा करने लगे । युद्धमें मृत्युसे बचाते रहे । पार्वती तो पुत्रीकी मन्त्री जैसी हों गयी । इसमें बढ़कर उन्नति क्या हो ? ॥ ८३-८४ ॥

पूजा नमस्याश्चिन्तिः सपर्यार्चिह्णाः समाः ।
 वरिवस्या तु शुभ्र्या परिचर्याप्युपासना ॥ ८५ ॥

इति कोशोक्तितो नैव वरिवस्या नतिर्भवेत् ।

अपि चाहामरः श्रीमांस्त्वन्तायादि न पूर्वमाक् ॥ ८६ ॥

सत्यं तथापि मुख्यत्वावुपास्तौ तामिहाप्रहीत् ।

किं च प्रत्युपचारं हि नतिः संवसिता मया ॥ ८७ ॥

"पूजा नमस्या" इत्यादि कोशश्लोकमें नमस्या और वरिवस्याको अलग बताया है । 'वरिवस्या तु' यहाँ 'तु' शब्द पूर्वसे भिन्नताका द्योतक है । फिर भी उपासतारूपी वरिवस्यामें नमस्कारकी मुख्यता होनेसे अवनति शब्दसे उसका यही ग्रहण किया । और पहले षोडशोपचारदिग्दर्शनमें 'आ-वाह्याग्नि नमः' इत्यादि रीति नमस्कार सहित ही प्रत्येक उपचार होता है यह हमने दिखाया । अतः सभी उपचार नतिसहित होनेसे अवनति पदसे उपचारोपलक्षण समझा जा सकता है ॥ ८५-८७ ॥

अथवा नम्रतामुप्या परिचर्येति विधुता ।

तां जगाविह तन्मुप्यशुश्रूषाग्रहणार्थतः ॥ ८८ ॥

अथवा 'वारिवसितरि' में वरिवस्याका शुश्रूषा अर्थ है । शुश्रूषामें नम्रताकी मुख्यता है । उस नम्रताको ही अवनतिपदसे यहांपर कहा । वह भी नम्रता जिसमें मुख्य है उस वरिवस्या (शुश्रूषा) के उपलक्षणार्थ कहा ऐसा समझना चाहिये ॥ ८८ ॥

ध्रुवं मुह्यत्युपचितः खल इत्युपमायितम् ।

पूर्वश्लोकादत्र चानुवर्त्य संगतिसत्त्वतः ॥ ८९ ॥

"ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः" इस पूर्वश्लोकोक्त अर्थकी यहां संगति होनेसे उसकी अनुवृत्ति भी यहां कर लेना चाहिये ॥ ८९ ॥

बाणोऽप्यमुह्यत्समुपचितो युद्धाय शंकरम् ।

यवाह्वयत् परं त्वन्न मुनिर्न स्पष्टमब्रवीत् ॥ ९० ॥

न सर्वथा विनाशोऽभूद् बाणस्य वशववन्नत् ।

न तद्वत् परदारादिवाञ्छास्यामूत्कवाचन ॥ ९१ ॥

मूढ होकर बाणासुरने युद्धार्थ शंकरका आवाहन किया । किंतु उसका उल्लेख पुष्पदन्ताचार्यने प्रकटरूपसे नहीं किया । क्यों ? रावणके समान बाणासुरका सर्वथा नाश नहीं हुआ । रावणके समान परदाराभिलाषादि बाणासुरको कभी नहीं हुई ॥ ९०-९१ ॥

तस्मान्न्यवशंसत्योन्नतिमात्रं महामुनिः ।

अर्थान्तरन्यासतश्च तत्तन्मात्रं समर्थितम् ॥ ९२ ॥

अतएव महामुनि कात्यायनने यहां बाणकी उन्नतिमात्रको दिखाया ।
और अर्थान्तरन्याससे भी उन्नतिमात्रका समर्पण किया ॥ ९२ ॥

उन्नतिः का च नामेयमृद्ध्याविष्टपर्वाशता ।

प्रयच्छेन्मोक्षपर्यन्तां तामुमापत्युपासना ॥ ९३ ॥

और पूर्वोक्त उन्नति तो क्या चीज है ? मोक्षपर्यन्त सभी उन्नति
उमापति भगवान् शंकरकी उपासना प्रदान करती है ॥ ९३ ॥

मोक्षपर्यन्तमखिलं यदुपास्तिः प्रयच्छति ।

नमश्चरणयोस्तस्य कुर्मो नित्यमुमापतेः ॥ ९४ ॥

जिसकी उपासना मोक्षपर्यन्त सब कुछ प्रदान करती है ब्रह्मविद्या-
स्वरूप उमाके प्रति उस शंकर भगवान् के चरणोंमें मेरा प्रणाम है ॥ ९४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नस्तोत्रविवृतौ गतः स्पन्दस्त्रयावत् ॥ १३ ॥

चतुर्विंशः श्लोकः

सुरास्तां तामिति प्रोक्तमृद्धिदत्वं दिव्योक्तसाम् ।

बाणोदाहरणान्च य दशितं तत्सुरद्विषाम् ॥ १ ॥

“सुरास्ता तामृद्धि” इत्यादिसे देवताओंको ऋद्धि प्रदान करनेवाले
शंकर हैं यह बताया । और बाणासुरके उदाहरणसे असुरोंको भी ऋद्धि
प्रदान करते हैं यह दिखाया ॥ १ ॥

इत्य सात्त्विकमात्रेषु कृपादृष्टिः पिनाकिनः ।

नास्मास्त्विति च शङ्कोय निरस्ता मुनिना स्फुटम् ॥ २ ॥

इसप्रकार सात्त्विकोपर ही शंकरकी कृपा दृष्टि होती है, हम जैसों-
पर नहीं, इस शंकाका निवारण पुष्पदन्ताचार्यने किया ॥ २ ॥

पृथक् पृथक् कृपावृष्टिः प्रागुक्ता देवदेवयोः ।

अधुनैकपक्षेऽपक्षपातिरवायोच्यते हि सा ॥ ३ ॥

पहले देव और दैत्योपर कृपावृष्टि अलग-अलग बतायी । अब पक्ष पाताभावप्रदर्शनार्थ एक साथ उसे दिखाते हैं ॥ ३ ॥

‘कृपासागरता चैव तस्यासाधारणीयते ।

तथे संहर्तुरेपि च सृष्टौ संहारतोऽवनम् ॥ ४ ॥

तमोगुणप्रधानत्वं तथा च प्रलये भवेत् ।

सृष्टौ तु परम तस्य सात्त्विकत्वं प्रसिध्यति ॥ ५ ॥

अनितरसाधारण कृपासागरता भी यहा बनायी जा रही है । (क्योंकि विष्णु आदि सभी देव हालाहलसे पीछे हट गये थे ।) इससे यह भी सिद्ध हुआ कि प्रलयकालमें भले संहारकर्ता हो, किन्तु सृष्टिकालमें शकर संहारसे बचाते हैं । अतएव यह भी सिद्ध होता है कि प्रलयार्थ तमोगुण प्रधान भले हो किन्तु सृष्टिकालमें अनन्यसाधारण परम सात्त्विकता ही भगवान् शकरमें है । ॥ ४-५ ॥

अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा-

विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः ।

स कल्माषः कण्ठे सव न कुरुते न श्रियमहो

विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गयसनिनः ॥ १४ ॥

असमय ही ब्रह्माण्डका क्षय होते देखकर भयभीत हुए देव एव असुरों-पर कृपापरवश आपने हे त्रिनयन ! जो हालाहल विषका भक्षण किया उससे आयी हुई आपके कण्ठकी कालिमा भही दीखने लगी हो, शोभावृद्धि न कर रही हो, ऐसी बात नहीं, उसने शोभावृद्धि ही की । वस्तुतः जगत्के दुख भयादिको नष्ट करनेके व्यसनीकी विकृतियां भी श्लाघनीय ही होती हैं ॥ १४ ॥

तिरस्क्रियामपि कृतां विस्मरन्नेव शकरः ।

प्रपन्नान् पाति शरणमित्यर्थं वचम्यह कथाम् ॥ ६ ॥

दुर्वाससं हि परममृषिमोशाशतमवम् ।

तिरश्चक्रुः सुरास्तस्य फलं दुःखवरम्परा ॥ ७ ॥

शकरेणानुकम्पायां कृतायां साऽस्तमागता ।

अमृत स्वाधिकारं घालभन्त विबुधोत्तमाः ॥ ८ ॥

भगवान् शंकर इतरकृत निरस्कारको भी भूतकर शरणापन्नकी रक्षा करते हैं इस अर्थके लिये प्रकृतश्लोकसे सम्बद्ध मूलकथा में कहना है । शंकरके ही अंशसे उत्पन्न महर्षि दुर्वासाका निरस्कार इन्द्रादि देवोंने किया । उसका फल एकके बाद दूसरा दुःख ऐसी दुःखपरम्परा हुआ । उसीका अन्त शंकरकृपासे हुआ और वे देवता, अमृत और स्वाधिकारको प्राप्त हो गये ॥ ६-८ ॥

आवाय दिव्यकमलहारं वैकुण्ठतः पुरा ।
 प्रसादरूपं सर्वशोकहितं विष्णुनापितम् ॥ ९ ॥
 दुर्वासाः समवातारोत् स्वर्गं भारतमाव्रजन् ।
 जनोपकारो वैकुण्ठभियास्त्विति च चिन्तयन् ॥ १० ॥
 सुरैः सार्धंमयं शक्रो राजायं लोकपालकः ।
 दास्याम्यस्मा इति मुनिहारं तस्मै न्यवेदयत् ॥ ११ ॥
 मत्तः स च मदोन्मत्तहस्तिशीर्षण्यवाचुजत् ।
 हस्तो मुगन्धरसिकः भ्रमरैः पर्यवार्यत ॥ १२ ॥
 गजाधिपः स हारं तं गुम्डेनोरयाप्य पावयोः ।
 हस्तनोन्मत्तहस्तिशीर्षण्यवाचुजत् ॥ १३ ॥
 अरे दुष्ट भया मत्तो हारं मां चावहेतसे ।
 सां श्रीस्तवापसरसु मा भूरेवंविधः पुनः ॥ १४ ॥

एकवार वैकुण्ठसे विष्णुप्रदत्त सर्वश्रीसम्पन्न प्रसादरूप दिव्य कमल-हार लेकर दुर्वासा ऋषि भारतवर्ष आते हुए स्वर्गमें उतरे । सोच रहे थे वैकुण्ठश्रीसे जनोपकार कैसे होगा । इतनेमें देवताओंके साथ इन्द्र दीरा पड़ा । यह राजा है, लोकपालक है । इसे हार दूंगा तो अभीष्ट सिद्ध होगा, सोचकर उसे वह हार दिया । उन्मत्त इन्द्रने उस हारको मदमत्त हाथीके मस्तकपर डाला । इतनेमें मुगन्धरसिक भ्रमरोंने आकर हाथीको घेरा । गुस्सेमें हाथीने सूडसे उठाकर हारको पांवतले कुचल दिया । इन्द्रादिको हसी आयी । किन्तु ऋषिको क्रोध आया । बोले अरे दुष्ट ! जिस वैभवश्रीसे उन्मत्त होकर हारका और घेरा निरस्कार कर रहे हो वह तुम्हारी श्री नष्ट होगी । आगेके लिये तुम याद करोगे ॥ ९-१४ ॥

नष्टश्रीः स्वर्गराज्याच्च भ्रष्टोऽसुरविमदितः ।
 इतस्ततः सुरैः सार्धं पर्यघ्न्याम्यच्चिरं स्वराट् ॥ १५ ॥
 अगाद् अहसमां सोऽपि कदाचिदमरैः सह ।
 तस्मै न्यवेदयत्सर्वं विष्णुमस्तोत्तवा विधिः ॥ १६ ॥

आंगत्थ हरिरुचे तानुबन्धमग्नतात् पुनः ।
 तप्त्यब्देऽमृतमग्नानि रत्नानि क्षियमेव च ॥ १७ ॥
 सन्धध्वमसुरैः सार्धं नाग्यथा मन्यनक्षमाः ।
 भविष्यथास्मत्कृपया पूयं ह्यमृतमागितः ॥ १८ ॥

उसी समय असुरोंने देवताओं पर चढ़ाई की । परिणामतः देवताओं-
 की श्री नष्ट हुई, स्वर्गराज्यसे वे अष्ट हो गये । इधर-उधर भटकने लगे ।
 एकबार देवताओं के साथ इन्द्रने ब्रह्मसभामें जाकर सब वृत्तान्त कह सुनाया ।
 ब्रह्माजीने विष्णुको स्तुति की । भगवान् हरि प्रगट होकर बोले कि समुद्र
 मन्यन करोगे तो अमृत, अन्य रत्न एवं श्रीको प्राप्त होगे । तदर्थ असुरोंसे
 सन्धि करो । अकेले समुद्र मन्यन सम्भव नहीं है । हमारी कृपासे तुम
 अमृतके भागी बनेगे ॥ १५-१८ ॥

अथ देवाः समायाता राजानं सकला बलिम् ।
 सुधामागप्रदानेन संधिं चाकृषताऽसुरैः ॥ १९ ॥
 मन्दराद्रि समुत्पादय तोत्साहं ते सुरासुराः ।
 घानिन्पुरम्बुधि रज्जुं वासुकिं समकल्पयन् ॥ २० ॥
 ज्येष्ठा श्रेष्ठाश्च न वयं वासुकेः पुच्छधारिणः ।
 इति वक्त्रमगृह्णन्तेऽसुराः पुच्छं तु देवताः ॥ २१ ॥
 तप्यतो वासुकेर्ध्वन्नाद्विधारा यदाऽपतत् ।
 तथा तप्ता वितिसुताः पश्चात्तापं ययुर्भुशम् ॥ २२ ॥
 मथ्यन्तसु गिरिणाम्भोधि ध्वान्तास्तेऽजितमन्ययुः ।
 विशालमूर्तिरजितो ममग्य तरसा स्वयम् ॥ २३ ॥
 कदाचिदजितोऽमघ्नात् कदाचिच्च सुरासुराः ।
 एवं संमन्यमानाब्धेरुद्भूतं विषमुत्क्षणम् ॥ २४ ॥

इसके बाद सभी देवता राजा बलिके पास आये और अमृतके भाग-
 प्रदानकी शर्तसे असुरोंके साथ सन्धि की । फिर देव और असुर दोनों
 मिलकर मन्दराचल उखाड़ लाये । वासुकिको रज्जु बनाया । 'हम ज्येष्ठ
 और श्रेष्ठ हैं अतः वासुकिकी पूछ नहीं पकड़ेंगे' कहकर असुरोंने मुंह पकड़ा ।
 पूछ देवताओंने पकड़ी । पर मथते समय वासुकिका शरीर तप गया और
 मुहसे विषधारा गिरने लगी तो असुर पछताते रह गये । मथते-मथते देव
 और असुर थके तो अजित भगवान् (विष्णु) की शरणमें गये । अकेले
 विष्णुने विशाल रूप धारणकर स्वयं मंथन किया । कभी अजित कभी

देवासुर इसप्रकार मंथन कर रहे थे । उसी समय सागरसे भयंकर विष प्रादुर्भूत हुआ ॥ १९-२४ ॥

हालाहलं तदुद्भूतं ज्वालयाम्याप्य रोवसी ।
प्रदग्धुं जगदारेभे सर्वे भीतास्तदामवन् ॥ २५ ॥
न देवा नासुरा नैवाजितो नान्यश्च कश्चन ।
हालाहलं शमयितुं प्राभवत्प्रतिदारुणम् ॥ २६ ॥
सर्वे कैलासमाजग्मुर्महेशं गिरिजापतिम् ।
रक्ष रक्षेति क्षस्पन्तो विलपन्तश्च भीतितः ॥ २७ ॥

वह उद्भूत हालाहल अपनी ज्वालासे पृथिवी और आकाशमें व्याप्त हुआ और उसने समस्त जगतको जलाना शुरू किया, सबके सब तब भयभीत हो गये । देव क्या, असुर क्या, अजित क्या, कोई भी उस दारुण हालाहलको शान्त नहीं कर सके । सभी कैलासमें पहुँचे और भगवान् शंकर से यह बोलते हुए भयसे विलाप करने लगे कि बचाओ ॥ २५-२७ ॥

विश्वनाथ नमस्तुभ्यं विश्वरूप महेश्वर ।
मुखमग्निः श्रितिः पादौ नमो नाभिस्तवेश्वर ॥ २८ ॥
चक्षुषी चन्द्रसूयो ते मनः सोमो दिशः श्रुतौ ।
द्यौः शिरश्चैव पातालं तव पादतलं प्रभो ॥ २९ ॥
त्रय्यात्मा हृदयं धर्मः स्वयंज्योतिस्त्वमीश्वर ।
अष्टमूर्ते जगन्मूर्ते नमस्ते जगदीश्वर ॥ ३० ॥
प्रणश्यत्यस्त्रिलं नाथ ब्रह्माण्डमधुनाऽचिरात् ।
विश्वमूर्तितत्त्वमेवैको विश्वसंरक्षणक्षमः ॥ ३१ ॥
त्वदंशहेङ्गनादेषा जाता भयपरंपरा ।
महासंकटतो ह्यस्मादस्मान् पाहि दयानिधे ॥ ३२ ॥
सर्वं कर्तुमकर्तुं धान्ययाकर्तुं भक्षान् प्रभुः ।
कुर्वन्नपि जगत्सर्वं निषिकारो विराजसे ॥ ३३ ॥
पासि त्वं शरणापन्नानपि मूरिकृतागतः ।
इयं हि करुणासिन्धोः करुणासिन्धुता तव ॥ ३४ ॥
नमः परमकल्याण नमः परमपावन ।
उमानाथ गिरानाथ विश्वनाथ नमो नमः ॥ ३५ ॥
इत्थं स्तुतः स भगवान् समुद्रान्तिकमाययौ ।
सार्धं गिरिजया तत्र हालाहलमसोकृत ॥ ३६ ॥

हे विश्वनाथ ! हे विश्वरूप महेश्वर ! आपको हम प्रणाम करते हैं । आपका मुख अग्नि है, पाद क्षिति है, नाभि नभ है, चक्षु चन्द्रसूर्य है, मन सोम है श्रोत्र दिशायें हैं, सिर द्युलोक है, पाद पाताल है, तीन वेद आत्मा है, हृदय धर्म है, आप स्वयज्योतिस्वरूप हैं । हे अष्टमूर्त, हे जगन्मूर्त, हे जगदीश्वर ! आपको हम प्रणाम करते हैं । सारा ब्रह्माण्ड अभी नष्ट होगा । विश्वमूर्ति आप ही एकमात्र रक्षक है । आपके अशस्वरूप दुर्वासाने तिरस्कारसे ही हमारी यह भयपरपरा प्रारम्भ हुई है । अबकी बार तो सर्वाधिक महासंकट उपस्थित हुआ है । इससे रक्षा करो । आप सबकुछ करने या न करने या अन्यथा करनेमें समर्थ हैं । और सबकुछ करते हुए भी निर्विकार हैं । हम अपराधी हैं । फिर भी शरणागत है । अतः हमारी रक्षा करो । यही दयामागर आपको दयासागरता है । परमकल्याणस्वरूप आपको हम प्रणाम करते हैं । परमपवित्र आपको हम प्रणाम करते हैं । हे उमा (ब्रह्मविद्या) के नाथ ! हे वाणी (वेदवाणी) के नाथ ! हे विश्वनाथ ! बारबार आपको हम प्रणाम करते हैं । इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् शकर पार्वतीके साथ समुद्रतट पर आये और हलाहलको देखा ॥ २८-३६ ॥

अकाण्डब्रह्माण्ड०

अकाण्डमेव ब्रह्माण्डक्षयेण चकितान् भूशम् ।
 धीमय देवासुरानीश कृपापरवशोऽमघत् ॥ ३७ ॥
 विश्वरूप समाख्याय स विशालाण्डलो विषम ।
 आधाय जगधुमारेभेऽनालोषमान्यत्र सहृतिम् ॥ ३८ ॥
 तद्विष कण्ठपर्यन्तमागत्यापच्यतोत्त्वणम् ।
 कल्माष सोऽपि कण्ठेऽस्य नीलरूपो व्यराजत ॥ ३९ ॥
 धिय न परमा चक्रे प्रस्फुरद्गौरवस्मण ।
 नीलकण्ठाख्यया सर्वे पुष्ट्वुत्तिरिश अभुम् ॥ ४० ॥

अनवसरमें ही होनेवाले ब्रह्माण्डक्षयसे भयभीत देवासुरोंको देखकर शकर कृपापराधीन हुए । विश्वरूप धारण कर अजलिमें उस विषको लिया और पान करना शुरू किया । क्योंकि अन्यत्र उसका नादा सम्भव नहीं था । वह विष कण्ठतक आते ही पच गया और पचा शेष नीलरूपमें कण्ठमें शोभित होने लगा । गौर शरीरमें वह नीलिमा चमकने लगी । सभी नीलकण्ठ बोलकर स्तुति करने लगे ॥ २७-४० ॥

विकारोऽपि०

अयुक्तं स्वामिनो युक्तं युक्तं नीचस्य दूषणम् ।
अमृतं राहवे मृत्युविषं शंकरभूषणम् ॥ ४१ ॥
लोकानां व्यसन यस्य केवलं भयमञ्जनम् ।
विकारोऽपि मवेत्तस्य श्लाघनीयो मनीषिणाम् ॥ ४२ ॥

महापुरुषके लिये अयुक्त भी युक्त होता है । नीचके लिये युक्त भी दूषण होता है । अमृत राहूके मृत्युका कारण बना । विष भी शंकरका भूषण बना । लोगोका भय भजन करना एकमात्र व्यसन है जिसका उस व्यक्ति की ऐसे व्यसन से होनेवाली विकृति भी श्लाघनीय हो जाती है ॥ ४१-४२ ॥

इत्य सरस्य भुवन सदेवासुरपद्मगम् ।
अमृत प्रापयामास रत्नानि च चतुर्दश ॥ ४३ ॥

इस प्रकार देव, असुर पद्मगादिसहित भुवनकी रक्षाकर शंकरभगवानने अमृत एवं चौदह रत्न प्राप्त कराया ॥ ४३ ॥

एतत्पठन्ति ये स्तोत्रं स्फुरद्वीश्वरवैभवं ।
ससारविषभीरेषां न कदाचित्प्रजायते ॥ ४४ ॥

सास्त्रान्तरोक्त संक्षेपात्मक पूर्वोक्त स्तोत्रको, जिसमें शंकरभगवानकी विभुता स्पष्ट है, जो पढ़ते हैं, उनको ससार विषभय कभी नहीं हो सकता ॥ ४४ ॥

परोक्षविधया चार्थं कश्चिदत्र निरूपितः ।
देव्यासुरीभ्यां सपद्मघा ससाराम्बुधिमन्यनम् ॥ ४५ ॥
नात्यन्तसरलं भाव्यं गत्वा परं धनस्थलीम् ।
द्विद्यन्ते सरलार्तत्र बुद्ध्यास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥ ४६ ॥
अपेक्षितं क्वचित्क्रोधो यालकेषु विमर्गिषु ।
पादप्यमलसादीनामुत्थापनविधिक्षमम् ॥ ४७ ॥
दम्भादिरक्षजनतः सम्माननियनो यद्दि ।
तदा तस्याप्यपेक्षा स्यादज्ञानं च निशा भवे ॥ ४८ ॥
स्वकार्यं साधयेद्दीमानासुरीभिर्हि वृत्तिभिः ।
न तु ते सर्वथा प्राह्यास्त्याज्या एवान्ततः स्फुटम् ॥ ४९ ॥

यहां कुछ परोक्षार्थनिरूपण भी किया है । देवी सपदा और आसुरी सपदा मिलनेपर ससारसागर मन्यन होता है । अतिसरलतासे काम नहीं

पञ्चदशः श्लोकः

अतिसात्त्विकविष्णुमादावनुग्रह उदीरितः ।
 ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः सुरत्यात्सात्त्विको मतः ॥ १ ॥
 सृष्ट्यर्थं रज आदत्ते नत्वसौ राजसो मतः ।
 यथा रुद्रस्तमो घतो प्रलये समुपस्थिते ॥ २ ॥
 अतितामसपीलस्त्यरावणादौ ततः परम् ।
 वशितोऽनुग्रहः सर्वानुप्राहित्वविवक्षया ॥ ३ ॥

अत्यन्त सात्त्विक विष्णु आदि पर प्रथम अनुग्रह बताया । ब्रह्मा भी अति सात्त्विक ही है । क्योंकि उनके नामों में सुरज्येष्ठ शब्द आता है । देवता सात्त्विक हैं तो देवताओंमें ज्येष्ठ अत्यन्त सात्त्विक स्वतः सिद्ध हैं । सृष्टिके लिये रजोगुणको ग्रहण करते हैं । किन्तु ब्रह्मा राजस नहीं हैं । जैसे रुद्रभगवान् प्रलय-समय उपस्थित होनेपर तमोगुणको धारण करते हैं, फिर भी तामस नहीं हैं । इसके बाद अत्यन्त तामस पुलस्त्यपुत्र रावणादिपर भगवदनुग्रह बताया । इसलिये कि भगवान् शकर सर्वानुग्रहकारी हैं यह दिखाना है ॥ १-३ ॥

सामान्यसात्त्विकानां च देवानामृद्धिदो हरः ।
 सामान्यतामसानां च बाणादीनां प्रदक्षितः ॥ ४ ॥
 राक्षसा घोरतमसः सामान्यतमसोऽसुराः ।
 राक्षसीमामुरीं चेति पृथक् प्रकृतिवर्णनात् ॥ ५ ॥

पूर्वमें सामान्य सात्त्विक देवताओंके ऋद्धिप्रदाताके रूपमें भगवान् शकर को दिखाया । और फिर सामान्य तामस बाणादिके ऋद्धिप्रदाताके रूपमें । राक्षस घोर तमोगुणी होते हैं । असुर सामान्य तमोगुणी होते हैं । अतएव गीतामें "राक्षसीमामुरीं चैव प्रकृतिं" इसप्रकार दोनोंका पृथक् वर्णन है ॥ ४-५ ॥

देवासुरेष्ट्येकपदे कृपाऽनुपदमीरिता ।
 प्रतीपवर्तिनां दण्डप्रदातृत्वमथोच्यते ॥ ६ ॥
 प्रतीपमाचरत् कामो भगवत्कोपभाजनम् ।
 मूत्वा नष्टस्ततो नैव तत्प्रतीपं समाचरेत् ॥ ७ ॥

देवता तथा असुर दोनोंके प्रति समानरूपसे एक साथ कृपाका वर्णन पूर्वश्लोकमें किया। यहाँक अनुवृत्तिवाले अनुकूलवर्तियोंकी बात हुई। अब प्रतीपवर्तियोंके प्रति दण्डदाताके रूपमें वर्णन करने जा रहे हैं। कामदेवने भगवानके प्रति प्रतीपाचरण किया। फल यही हुआ कि वह नष्ट हो गया। अतः शकर भगवानके प्रति कोई प्रतिकूल आचरण न करें ॥ ६-७ ॥

अपि च ववाप्यकामस्य क्रिया काचन नैक्ष्यते ।

सर्वे कामवशा लोके सर्वं कामस्य चेष्टितम् ॥ ८ ॥

विष्ण्वाद्यनुग्रहश्चैव किञ्चित्कामवशाद्यदि ।

तदा तु क्रोधमोहादिक्रमाघातोऽपि शङ्क्यते ॥ ९ ॥

न कामो विद्यते शभावागतोऽपि स निर्धुतः ।

अहेतुककृपाहेतो कृतो विष्ण्वाद्यनुग्रहः ॥ १० ॥

यशोकृतेन्द्रियो नैव पुंश्च परिभूयते ।

जित्या बुरासद काम निष्काम स हि जायते ॥ ११ ॥

आप्तकामो भवेदेष आत्मकामश्च केवलः ।

विमुक्तः स पुर्माँल्लोके भवतीत्यपि सूच्यते ॥ १२ ॥

यह भी बात है कि अकाम कोई क्रिया नहीं करता। सभी कामवश हैं, सभी चेष्टा कामकी है, तो क्या विष्णु आदिपर शक्करने जो अनुग्रह किया वह भी किसी स्वार्थकामनासे? यदि ऐसा ही है, तो फिर काममें क्रोध समोहादिके क्रमसे नाशकी भी आशका रहती है। इस पर कहा जाता है कि भगवान शक्करमें काम नहीं है। उन्होंने आये हुए कामकी भी ध्वस्त कर दिया। अतएव विष्णु आदिपर एव समस्त जगत्पर उनका अनुग्रह अहेतुककृपाप्रयुक्त है। इन्द्रियवशी सभी परिभूत नहीं होता। वह दुष्टार्थ कामको जीतकर निष्काम होगा। आप्तकाम होकर आत्मकाम रहेगा। यही पुरुष विमुक्त होता है। यह भी सूचित किया गया है ॥ ८-१२ ॥

सर्वानभिभवन्तं यः काम निरधुनात्प्रभुः ।

उदग्रवीर्यता तस्य स्तूयते चात्र भक्तिः ॥ १३ ॥

सबको अभिभूत करनेवाले कामकी जिस प्रभु निरधुत किया उसकी अपारवीर्यताकी स्तुति भी समक्ति यहाँ की जा रही है ॥ १३ ॥

असिद्धार्था नैव पयचिदपि सदेवासुरनरे

निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विदिताः ।

स पश्यप्रोक्ष त्वामितरसुरसाधारणमभूत्

स्मरः स्मर्तव्यात्मानं हि वशिषु पथ्यः परिभूतः ॥ १५ ॥

विजयशील जिसके बाण देव, असुर, नर आदिमें कहीं भी विफल होकर निवृत्त नहीं होते वह कामदेव आपको अन्य देवताओंके समान देखने लगा, परिणाम हुआ कि वह स्मरणावशेष हो गया । उससे सिद्ध हो गया कि वही इन्द्रियविजयी महापुरुषोंका अनादर हितकारी नहीं होता है ॥ १५ ॥

जयोति प्रोच्यते कामो नित्ययोगेऽतिशयने ।

भूमिं या मतुर्ध्वानस्तदुक्तं शब्दिकेषु धैः ॥ १४ ॥

भूमनिन्दाप्रशंसायु नित्ययोगेऽतिशयने ।

सम्बन्धस्तवियक्षायां नयन्ति मतुवाद्यः ॥ १५ ॥

“जयिनो यस्य विदिताः” यहाँ जय शब्दसे मतुर्ध्वमे इन् प्रत्यय है । उसका यहाँ नित्ययोग, अतिशय या भूमा अर्थ है । वैयाकरणोंने भूमा, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशय, सम्बन्ध और अस्तित्व इनकी विविधामें मतुप्, इति आदि प्रत्ययोंको माना है ॥ १४-१५ ॥

भूमत्वं तु क्वचिदपीत्येतेनात्र प्रदर्शितम् ।

असिद्धार्था नति तस्य चातिशयनमुच्यते ॥ १६ ॥

नित्यमित्युक्तितस्तस्य नित्ययोगो निगद्यते ।

सदेवेत्यादिना तस्य प्रशस्तिश्च प्रतीयते ॥ १७ ॥

‘क्वचिदपि’ से भूमता-व्यापकता बतायी । ‘असिद्धार्थानि’ से अतिशय जय बताया । ‘नित्य’ से जयका नित्ययोग बताया । ‘सदेवा-सुरनरे’ से प्रशस्त जय भी प्रतीत होता है ॥ १६-१७ ॥

व्यापकं तस्य साम्राज्यं कुण्ठितप्रसरो न सः ।

कदाचिद्वा क्वचिद्वापि नैव तस्य पराजयः ॥ १८ ॥

हृतं च हन्ति मदनी वृद्धं च विलुठत्यसौ ।

का रात्रिः किं दिनं तस्य का निद्रा जागृतिश्च का ॥ १९ ॥

करोति यः प्रतिद्वन्द्वं देवो वा मानवोऽप्य वा ।

समलक्ष्यं कल्पति विनष्टिं प्रणिघ्नयति ॥ २० ॥

पुष्पस्थैको दहत्यन्यो जडत्येकोऽभ्रमाम् परः ।

वायुः किन्वनलः किं नु पृथ्वी किं न्वम्बु किं न्वयम् ॥ २१ ॥

कामका माभ्राज्य है । उसके प्रसारमें कुन्ठा नहीं है । कभी कही भी उसकी हार नहीं होती । मरेको भी मारता है, वृद्धको भी बेबस करता है । उसके लिये रात क्या, दिन क्या, नींद क्या, जागृति क्या, सब बराबर है । जो मुवाबला करे वह देव हो, मानव हो उसे मूलसे उखाड़ देता है, पीस डालता है, घसीटता है । कामसे कोई सूख रहा है, कोई जल रहा है, कोई जड़ हो रहा है, कोई नेत्रसे पानी बहा रहा है अतएव वह वायु है ? या अग्नि है ? या पृथ्वी है ? या जल है ? यह भी कहना कठिन है ॥ १८-२१ ॥

अग्रभागः शिखा येषां विशिष्टा विशिषास्तु ते ।

विलक्षणास्त्वत्र बोध्या विगता वा स्मरस्य तु ॥ २२ ॥

विशिख बाणको कहते हैं । विशिष्ट शिखा-अग्रभाग होनेसे विशिख नाम पड़ा । किन्तु कामबाणमें विलक्षण शिखा या विगतशिखा अर्थ समझना होगा ॥ २२ ॥

बाणानां पुष्परूपाणां का हि नाम शिखा नवेत् ।

यहवस्तेऽस्य तेनैव बहुवोक्तिर्निहाञ्जसी ॥ २३ ॥

पुष्परूप बाणोंकी क्या नोक होगी ! अतः विगतशिखा अर्थ उचित है । बाण अनेक होनेसे विशिखाः यह बहुवचन है ॥ २३ ॥

अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका ।

नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ २४ ॥

अरविन्द, अशोक, आम्र, नवमल्लिका, नीलोत्पल ये पांच कामदेवके बाण हैं ॥ २४ ॥

अग्नी घाणा निवर्तन्ते प्रहिताः पुष्पघन्वनः ।

कृतार्था न त्वत्तिद्वार्था यत्रापि जगतीतले ॥ २५ ॥

सह देवासुरनरैर्वर्तमाने बलान्वितैः ।

पशुपक्षिभुजङ्गादिलक्षणं जगतीतले ॥ २६ ॥

कामके ये बाण छोड़नेपर कार्य करके ही निवृत्त होने हैं । बिना कार्य किये नहीं । चाहे जहा भी हो, देव, अगुर, नर एव पशुपक्षीसर्पादियुक्त जगत्में सर्वत्र सफल ही होते हैं ॥ २५-२६ ॥

युक्तं तस्य जयित्वं च वजीयस्त्वं च सर्वथा ।

अन्यथा तु कथंकारं सृष्टिरेषा प्रवर्तताम् ॥ २७ ॥

सर्वे निवृत्तकामाः . स्युर्भवेयुश्चोर्ध्वरेतसः ।
 जानिनस्तत्र मुक्ताः स्युरन्ये लयगताः सदा ॥ २४ ॥
 तत्र तत्राजनित्वा चाऽभुत्वा भोगाननेकधा ।
 कथं कर्मोपशमनं मानुष्यं च कथं भवेत् ॥ २९ ॥
 पशुपक्ष्यादियु ततो युक्तं कामविजृम्भणम् ।
 तथा नरेषु तन्नो चेज्जायन्ता मानवाः कथम् ॥ ३० ॥
 ये चानुशयिनो जीवा सन्ति व्रीहियवादिषु ।
 रेतःसिन्धोऽप्येव भवेत्तोषां समुद्घुतिः ॥ ३१ ॥
 देवेषु पुण्यक्षपणं कामभोगनियन्धनम् ।
 ततोऽनुशयिनो भूत्वा नरत्वं प्राप्नुयुः सुराः ॥ ३२ ॥
 ब्राह्मो चेन्मानसी सृष्टिः केवलंया प्रवर्तते ।
 मुच्येरन् कतिचिन्माना भवेपुरितरे भवे ॥ ३३ ॥
 मानुष्यं प्राप्य पञ्चाद्यास्तथा देवासुरादयः ।
 उत्पाद्य तनयान्मोक्षमार्गमहन्ति देहिनः ॥ ३४ ॥
 अत एव समाचष्ट गीतासु भगवानपि ।
 धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि मरत्तपंभ ॥ ३५ ॥

कुछ अश्वमे कामदेव की जयशीलता और बलशालिता उचित भी है ।
 अन्यथा सृष्टि ही कैसे चलेगी ? सभी निवृत्तकाम होकर उर्ध्वरेता बनेंगे
 तो उनमें ज्ञानी मुक्त होंगे, बाकी ससार लयमें पड़े रहेंगे । पशुपक्षी आदिमें
 जन्म न लेनेपर कर्मशान्ति कैसे होगी ? मानवजन्म बादमें कैसे प्राप्त होगा ?
 अतः पशुपक्षी आदिमें कामप्रसार उचित ही है । और मनुष्यमें काम न हो
 तो मनुष्यसे मनुष्य कैसे पैदा होंगे ? अनुशयी जीव व्रीहियवादिसे तभी
 ऊपर जाते हैं जब रेत सेनाका योग प्राप्त होता है ऐसा ब्रह्मसूत्रमें कहा है ।
 देवताओंका धर्मक्षय कामोपभोगसे होगा । तब वे अनुशयी होकर मानव
 बनेंगे । यदि ब्रह्माकी मानसी सृष्टि ही चलती होती तो थोड़ेसे जीवात्मा
 मुक्त होते बाकी भवमागरमें डूबे पड़े रहते । अतः देव, पशु आदि सभी
 मानवजन्म पाकर पुनोत्पादन कर मोक्षमार्गी हो, यही युक्त है । अतएव
 धर्मसे अविरुद्ध कामको गीतामें भगवानने अपना रूप कहा ॥ २७-३५ ॥

युक्तमेतावदवधि प्रयत्न पञ्चधन्वन ।
 धर्माविरुद्धमंशं स किन्तुल्लङ्घ्याऽप्रतोऽयुद्यत् ॥ ३६ ॥
 ज्ञात्वापि तदिदं नैन परमावयितुं नराः ।
 प्राप्तयन् यत्नवन्तोऽपि तया चाख्यामृतिकामिनः ॥ ३७ ॥

वेदशास्त्रपुराणानि यदि सत्यानि भामिनि ।

आवयोस्तर्हि संयोगः कुम्भीपाके भविष्यति ॥ ३८ ॥

किं चास्तु मानवोत्पत्तिः कामादेवेति निश्चयः ।

मवन्तु पञ्चपाः पुत्राः शेषमोगस्तु किफलः ॥ ३९ ॥

अपुत्रजननो भोगो बन्धनं कनिबन्धनम् ।

तस्योचित्यं समर्थ्येत कामिमिः केवलं नृभिः ॥ ४० ॥

निजायुषि च तावन्तः पञ्चपामिहि रात्रिमिः ।

संपद्यन्ते ततोऽन्यासु मृत्योराह्वयनं हि तत् ॥ ४१ ॥

अपाठनन् ब्रह्मचर्येण मृत्युमित्यवधीच्छ्रुतिः ।

ब्रह्मचर्येण विन्दन्ति ब्रह्मलोकमितीतरा ॥ ४२ ॥

रक्षणोयं ततः सर्वे ब्रह्मचर्ये प्रयत्नतः ।

किन्तु कामो दुरन्तोऽयं लोकानां तदसुलूढत् ॥ ४३ ॥

परन्तु यहांतक तो ठीक है—धर्माविरुद्ध स्वीयशरगमनपर्यन्त उचित है, किन्तु धर्माविरुद्ध अंशको लांघकर काम भागे बड़ा । जानते हुए भी लोग उसको पराभूत नहीं कर सके । कामिश्लोका वचन है—(जारस्त्रीके प्रति) हे भामिनि शास्त्र यदि सत्य है तो अब हम दोनोंका संयोग कुम्भीपाक नरकमें होगा । (क्योंकि राजा प्राणदण्ड देनेवाला है ।) अन्य भी बात है—माना कि मानवजन्म कामसे होता है । अतः काम प्रशस्त है । परन्तु एक मनुष्यके पाँच छ । ही तो पुत्र होते हैं । उनके लिये जीवनमें आगे-पीछे छः रात्रियोंमें ही तो कामसेवन आवश्यक है । उससे अतिरिक्त धर्माविरुद्ध कहलानेवाले कामका भी क्या प्रयोजन है ? वम, मृत्युको आमन्त्रण देना । श्रुति कहती है—ब्रह्मचर्यसे ज्ञानी देवोंने मृत्युको मार हटाया । दूसरी श्रुति कहती है—ब्रह्मचर्यसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है । अतः ब्रह्मचर्यपालन परमधर्म है । (मृत्युका आमन्त्रक धर्म है या अधर्म स्वयं विचार करें) किन्तु यह काम ऐसा है कि उसने लोगोके ब्रह्मचर्य धनको तो लूट ही लिया ॥ ३६-४३ ॥

तस्याभिमानो बद्धोऽधर्मं लोकानयूयुजत् ।

वितरन्तामाख्यमार्गस्वलेषां वीक्ष्य हसन्तसो ॥ ४४ ॥

विमानयायिनां सर्वं नीचैर्दृश्यं समं यया ।

प्रासादो वा कुटिरं वा तरुर्वा तृणमेव वा ॥ ४५ ॥

तथा कामोऽपि सबलं समं दध्ममयं शत ।

असुरं वा पक्ष्यं वा नरं वा देवमेव वा ॥ ४६ ॥

अविधेकोऽयमस्यामूवधिमूल्यो यदर्थतः ।

समर्पणीयाः संजाताः प्राणा मूल्यात्मनैकदा ॥ ४७ ॥

अचक्षिप्यामि तरदेवसाधारणं हरम् ।

स्मर्तव्यात्मानवत्तेनाऽपश्यो षशिषु वर्षिता ॥ ४८ ॥

कामका कहीं प्रतिरोध नहीं हो रहा था । परिणाम यह हुआ कि उसका अभिमान बढ़ा । अधर्ममें लोगोंको जोड़ने लगा । विल्लीचूहेकी जैसी दशा देखकर उसे आनन्द आने लगा । जैसे विमानमें जानेवाले नीचेकी वस्तु एकबराबर देखते हैं चाहे वह महल हो, झोंपड़ी हो, वृक्ष हो या तृण हो वैसे काम भी अमुर, पन्नग, नर, देव सबको एकबराबर तुच्छ देखने लगा । उसका यह अत्रिबेक एकवार महंगा पड़ा, मूल्यरूप प्राण देना पड़ा । उसने शंकरकी अन्य देवके समान देखा और स्मरणावशेष हो गया । महापुरुषोंके सामने दर्प करना पण्य नहीं है ॥ ४४-४८ ॥

सुदारणं तपस्तेषु ब्रह्मणस्तारकासुरः ।

यथाचेऽमरतां सोऽपि प्रसन्ने हंसवाहने ॥ ४९ ॥

निमित्तमृत्युतां ब्रूहि न मर्त्यस्य ह्यमर्त्यता ।

इत्युक्तस्तारको मृत्युवञ्चनं समञ्चिन्तयत् ॥ ५० ॥

विरक्तः शङ्करो नास्य पुत्रसंभावना ततः ।

तत्पुत्रान्मरणं घञ्मीत्येवमेव स कं जगौ ॥ ५१ ॥

लब्ध्वा वरं त्रिभुवनं विजिग्ये तारकासुरः ।

स्वर्गादिदेवानपास्यत् स ते चारण्येषु बभ्रमुः ॥ ५२ ॥

चिबिलशुश्रूष सहस्राब्दमशक्तास्तत्परासने ।

अन्यत्र शंभुतनयादवृद्ध्वा घघकारिणम् ॥ ५३ ॥

कथं स्याच्छङ्करमुतः सती नष्टास्य बल्लभा ।

नान्धां विरक्तो घृणुते तपस्तपति दाहणम् ॥ ५४ ॥

तारकासुरने ब्रह्माकी घोरतपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, और वरदान मांगने कहा, तो उनसे अमरताका वरदान मागा । मर्त्य कभी अमर नहीं हो सकता, अतः निमित्तमृत्यु मांगो कहनेपर तारक मृत्युसे बचनेका उपाय सोचने लगा । शंकर भगवान् विरक्त हैं । उनके पुत्रकी सम्भावना नहीं । उनके पुत्रसे भरण होनेका वर मागूंगा तो बच जाऊंगा । ऐसा निश्चय कर वही वरदान मांगा । उसे पाकर उसने त्रिभुवनको जीता । स्वर्गसे देवताओंको हटाया । देवता जंगलोंमें भटकने लगे । तारकासुर को पराभूत करनेमें असमर्थ होनेसे बड़ा क्लेश उन्होंने पाया । देवताओं ने सोचा—शंकरपुत्रसे

अन्य कोई इसे मार नहीं सकता । पर शकरका पुत्र कैसे हो ? उनकी प्रियपत्नी सती तो जल मरी । दूसरी किसीसे ये विवाह नहीं करते । घोर तपश्चर्यामें लगे हुए हैं ॥ ४९ ५४ ॥

स पश्यन्०

अस्त्युत्तरस्या हि विशि देवतात्मा हिमालय ।
 प्रासादोऽप्यस्य तत्रैव मानवाकारवर्ष्मण ॥ ५५ ॥
 तस्य भेता मगवती वर्ततेऽर्धाङ्गिनी शुभा ।
 जाता तद्गर्भत पूर्वसती सप्रति पार्वती ॥ ५६ ॥
 वरीष्यति हरोऽनन्यरूपा ता यदि यत्यत ।
 इत्याहूय सुरा काम तत्कार्याय समादिशन् ॥ ५७ ॥
 कामस्तु सान्त्वयन्नाह पुरुहूत सुरानपि ।
 मा चिन्तामिद्र कार्पोस्त्वमह सर्वजगत्प्रभु ॥ ५८ ॥
 त्वामकार्षमहल्याय जार स्मरसि तन्न विम् ।
 पितामह विधातार तनयामन्वधावयम् ॥ ५९ ॥
 तुलसीजारमवृषि नारायणमकल्मषम् ।
 समागमयमिन्दु च गुरुपत्नीमह बलात् ॥ ६० ॥
 को ब्रह्मा यश्च वैकुण्ठ के देवा के च मानवा ।
 अवशिष्ट शङ्कुरोऽय को वा मदबाणसन्निधौ ॥ ६१ ॥

उत्तरदिशामें देवतास्वरूप हिमात्रय विद्यमान है । मानवाकारशरीर धारी उस हिमालयका महल भी हिमात्रयपर्वतम ही है । उसी अर्धाङ्गिनी मेनाकी पुत्री पार्वती पूर्वजन्मकी मती ही है । सतीस्वरूप होनेसे यदि प्रयास करे तो शकर पार्वतीमें विवाह कर सकते हैं । ऐसा साचकर देवता और इन्द्रने कामदेवको बुलाकर उस कायक लिये आदेश दिया । कामदेवन सात्वना देने हुए कहा है इन्द्र आप चिन्ता न करें । मैं सारे जगत्का प्रभु हूँ । मैंने आप (इन्द्र) को अहल्याजार बनाया । ब्रह्माको अपनी पुत्रीके पीछे दौड़ाया । नारायणको तुलसीका जार बनाया । चन्द्रको गुरुपत्नीगमन कराया । मेरे बाणके सामने ब्रह्मा कौन ? विष्णु कौन ? कौन मनुष्य कौन देवता ? एक अवशिष्ट शकर रह गया । य भी मेरे बाणके सामने कौन हैं ? ॥ ५५-६१ ॥

अन्येधुर्नारदोऽगच्छद्दिमात्यगृहे मुनि ।
 पूजयामासतुर्मनाहिमाद्रौ दम्पती मुदा ॥ ६२ ॥

अपि ज्ञानमपरपुत्रीमाहूय सुमहेतवे ।
 नारदो लक्षणं बोध्य जगाद गिरिभूपतिम् ॥ ६३ ॥
 शय्याः पतिस्तु मयिता शङ्कुरो यस्यपश्यति ।
 त्वद्राज्ये निवसन् पूर्वसतीं जानीहि चात्मजाम् ॥ ६४ ॥
 सेवतामियमीशानं प्रसन्नः सेवया हरः ।
 वरोष्यतीमां नोपायोऽस्त्यन्यस्तस्मिस्तपस्यति ॥ ६५ ॥

एकदिन नारदजी हिमालय गृहमे गये । येना और हिमालयने उनकी पूजाकी और अपनी पुत्रीको बुलाकर नमस्कार करवाया । नारदजीने लक्षण देसकर कहा—इसका पति तो तपस्वी शंकर ही होंगे, जो आपके देशमे रह रहे है । यह आपकी पुत्री पूर्वजन्मकी सती है । यह शंकरकी सेवा करे तो उससे प्रसन्न होकर वे इसका पाणिग्रहण करेंगे । तपस्यारत शंकरके विषयमे अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ ६२-६५ ॥

निर्गते नारदे भूपः सह पुत्र्याऽगमद्वरम् ।
 न्यवेदयच्च सेवार्थं जगाद च हरस्तदा ॥ ६६ ॥
 आगन्तव्यं प्रतिदिनं कर्तुं सेवां हिमालय ।
 एषा योषा न चानेया भवानेकः समेतु माम् ॥ ६७ ॥

नारदजीके जानेके बाद हिमालय पुत्रीके साथ शंकरके पास गये और सेवार्थं निवेदन किया । शंकर बोले हे हिमालय ! सेवार्थं आप प्रतिदिन आवे । किन्तु इस नारीको साथमे न लावे । आप अकेले आया करे ॥ ६६-६७ ॥

पार्वती—किं नास्त्यात्मा स्त्रियां देव सेवायोग्या न किं वधूः ।
 पापयोनिस्तस्त्री स्यात् किं निषिध्यति मां प्रभो ॥ ६८ ॥

पार्वती बोली हे देव ! क्या स्त्रियोमे आत्मा नहीं होता ? या स्त्री सेवायोग्य नहीं होती ? अथवा स्त्री पापयोनि होती है ? हे प्रभो आप वयो मेरा निषेध करते हैं ॥ ६८ ॥

शङ्करः—अस्त्यात्मा योग्यता चास्ति न स्त्रियाः पापयोनिता ।
 तथापि न स्त्रियो योगो युज्यते हि तपस्वितः ॥ ६९ ॥

शंकर बोले स्त्रीमे आत्मा है, योग्यता भी है और स्त्री पापयोनि नहीं है; फिर भी तपस्विशालये स्त्रियोका सम्पर्क युक्त नहीं होता ॥ ६९ ॥

पार्वती—केयं समदृशः स्त्रीयुमिवा हि भवतोऽनघ ।
 कुतः सयामनां भीतिरबलाभ्यो भवादृशाम् ॥ ७० ॥

प्रमत्तस्य घनेऽपि स्याद् भयं तु सहषड्विधोः ।

जितात्मनस्तु सांनिध्यं स्त्रियाः किं नु करिष्यति ॥ ७१ ॥

एकान्तः कामिनां शान्तोऽप्यतिकामस्य कारणम् ।

अनेकान्तोऽपि यमिनां भवेन्मोक्षस्य कारणम् ॥ ७२ ॥

किं न पुण्यं लभेयाहं भवत्सेवापरायणा ।

दीनोद्धरणदक्षस्य निरनुक्रोशता कुतः ॥ ७३ ॥

पार्वती कहने लगी समदर्शी आपकी दृष्टिमें यह स्त्रीपुरुष भेदबुद्धि कैसी ? आप जैसे समयियोको स्त्रियोसे भय क्यों होने लगा ? प्रमादीको वनमें भी भय होता है । क्योंकि वृक्ष शत्रु साथमें हैं । किन्तु जितात्माका स्त्रीसान्निध्य क्या बिगाड़ेगा ? कामियोके लिये एकान्त अतिकाम का कारण होता है । किन्तु समयीके लिये अनेकान्त भी मोक्षकारण होना है । आपकी सेवाकर मैं भी पुण्यकी भागी क्यों न बनूं ? दीनोद्धार करनेवाले आपके मनमें यह निरनुकम्पा क्यों हो रही है ? ॥ ७०-७३ ॥

शंकर :- ग्रायाहि तहि त्वमपि सेवितु देवि मा खिद ।

यथाकाल तथैवास्तु भद्र ते वरवर्णिनि ॥ ७४ ॥

शंकर भगवानने कहा—ऐसा है तो तुम भी यथा काल सेवा करने आओ । खेद न करो । हे देवि तुम्हारा मंगल हो ॥ ७४ ॥

संवाद एवमव्युनत् पार्वतीपरमेशयोः ।

प्रत्यहं समुपायाति सा च सेवापरायणा ॥ ७५ ॥

इस प्रकार पार्वती और शंकरका संवाद हुआ । सेवापरायण पार्वती अब प्रतिदिन सेवार्थ आती है ॥ ७५ ॥

अथ कामो वसन्तेन सख्या सह समागतः ।

शीर्णानि जीर्णपत्राणि मञ्जयस्तरुषूदगुः ॥ ७६ ॥

कुसुमानि प्रफुल्लानि ववी मलयमारुतः ।

मदनो मार्गंगान् स्वोषान् प्राहिणोच्च शनैः शनैः ॥ ७७ ॥

अब कामदेव सरसा वसन्तवे साथ धीरे धीरे पहुँचा । जीर्ण पत्र पेड़ोंसे गिरने लगे । नये कोपल आने लग । फूल खिलने लग । मलयानिल चलने लगा । कामदेव अपने बाण धीरे-धीरे छोड़ने लगा ॥ ७६-७७ ॥

सर्वेऽपि मुनयस्तत्र काममार्गणविह्वलाः ।

त्यक्त्वा तपः प्रधावन्ति विगताः सीमन्तिनारमि ॥ ७८ ॥

अपि प्राणमपत्पुत्रीमाहूय शुभहेतवे ।
 नारदो लक्षणं बोध्य जगाद गिरिभूपतिम् ॥ ६३ ॥
 अस्याः पतिस्तु मथिता शङ्करो यस्यपश्यति ।
 त्वद्राज्ये निवसन् पूर्वसतीं जानीहि चात्मजाम् ॥ ६४ ॥
 सेवतामियमोशानं प्रसन्नः सेवया हरः ।
 वरोप्यतीमां नोपायोऽस्त्यन्यस्तास्मिस्तपस्यति ॥ ६५ ॥

एकदिन नारदजी हिमालय गृहमें गये । मेना और हिमालयने उनकी पूजाकी और अपनी पुत्रीको बुलाकर नमस्कार करवाया । नारदजीने लक्षण देखकर कहा—इसका पति तो तपस्वी शंकर ही होंगे, जो आपके देशमें रह रहे हैं । यह आपकी पुत्री पूर्वजन्मकी सती है । यह शंकरकी सेवा करे तो उससे प्रसन्न होकर वे इसका पाणिग्रहण करेंगे । तपस्यारत शंकरके विषयमें अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ ६२-६५ ॥

निर्गते नारदे भूपः सह पुत्र्याऽगमद्वरम् ।
 अवेदयच्च सेवार्थं जगाद च हरस्तदा ॥ ६६ ॥
 आगन्तव्यं प्रतिदिनं कर्तुं सेवां हिमालय ।
 एषा योषा न चानेया भवानेकः समेतु माम् ॥ ६७ ॥

नारदजीके जानेके बाद हिमालय पुत्रीके साथ शंकरके पास गये और सेवार्थ निवेदन किया । शंकर बोले हे हिमालय ! सेवार्थ आप प्रतिदिन आवे । किन्तु इस नारीको साथमें न लावे । आप अकेले आया करें ॥ ६६-६७ ॥

पार्वती—किं नास्त्यात्मा स्त्रियां देव सेवायोग्या न किं वधूः ।

पापयोनिस्तस्त्री स्यात् किं निषिध्यसि मां प्रभो ॥ ६८ ॥

पार्वती बोली हे देव ! क्या स्त्रियोंमें आत्मा नहीं होता ? या स्त्री सेवायोग्य नहीं होती ? अथवा स्त्री पापयोनि होती है ? हे प्रभो आप क्यों मेरा निषेध करते हैं ॥ ६८ ॥

शङ्करः—अस्त्यात्मा योग्यता चास्ति न स्त्रियाः पापयोनिता ।

तथापि न स्त्रियो योगो युज्यते हि तपस्विनः ॥ ६९ ॥

शंकर बोले स्त्रीमें आत्मा है, योग्यता भी है और स्त्री पापयोनि नहीं है; फिर भी तपस्वियोंके लिये स्त्रियोंका सम्पर्क युक्त नहीं होता ॥ ६९ ॥

पार्वती—केयं समदृशः स्त्रीपुंमिदा हि भवतोऽनघ ।

कुतः सयामनां भीतिरवलान्यो नवाहशाम् ॥ ७० ॥

प्रमत्तस्य वनेऽपि स्याद् भयं तु सहषड्विपोः ।

जितात्मनस्तु सांनिध्यं स्त्रियाः किं नु करिष्यति ॥ ७१ ॥

एकान्तः कामिनां शान्तोऽप्यतिकामस्य कारणम् ।

अनेकान्तोऽपि यमिनां भवेन्मोक्षस्य कारणम् ॥ ७२ ॥

किं न पुण्यं लभेयाहं भवत्सेवापरायणा ।

दीनोद्धरणवक्षस्य निरनुक्रोशता कुतः ॥ ७३ ॥

पार्वती कहने लगी समदर्शी आपकी दृष्टिमें यह स्त्रीपुरुष भेदबुद्धि कैसी ? आप जैसे सयमियोको स्त्रियोसे भय क्यों होने लगा ? प्रमादीको वनमें भी भय होता है । क्योंकि वं शत्रु साथमें हैं । किन्तु जितात्माका स्त्रीसांनिध्य क्या विगाड़ेगा ? कामियोके लिये एकान्त अतिकाम का कारण होता है । किन्तु सयमीके लिये अनेकान्त भी मोक्षकारण होना है । आपकी सेवाकर मैं भी पुण्यकी भागी क्यों न बनूं ? दीनोद्धार करनेवाले आपके मनमें यह निरनुकम्पा क्यों हो रही है ? ॥ ७०-७३ ॥

शंकर :-आयाहि तर्हि त्वत्पि सेवितुं देवि मा स्विदः ।

यथाकालं तथैवास्तु भद्रं ते वरवर्णिनि ॥ ७४ ॥

शंकर भगवानने कहा—ऐसा है तो तुम भी यथा काल सेवा करने आओ । खेद न करो । हे देवि तुम्हारा मंगल हो ॥ ७४ ॥

संवाद एवमवृत्तं पार्वतीपरमेशयोः ।

प्रत्यहं समुपायाति सा च सेवापरायणा ॥ ७५ ॥

इस प्रकार पार्वती और शंकरका संवाद हुआ । सेवापरायण पार्वती अब प्रतिदिन सेवार्थ आती है ॥ ७५ ॥

अथ कामो वसन्तेन सख्या सह समागतः ।

शीर्णानि जीर्णपत्राणि मञ्जर्यस्तरूपदगुः ॥ ७६ ॥

कुसुमानि प्रफुल्लानि यवौ मलयमारुतः ।

मदनो मार्गंगान् स्वीयान् प्राहिणोच्च शनैः शनैः ॥ ७७ ॥

अब कामदेव सखा वसन्तके साथ धीरे धीरे पहुँचा । जीर्ण पत्र पेड़ोंसे गिरने लगे । नये कोपल आने लग । फूल सिलने लगे । मलयानिल चलने लगा । कामदेव अपने बाण धीरे-धीरे छोड़ने लगा ॥ ७६-७७ ॥

सर्वेऽपि मुनयस्तत्र काममार्गणविह्वलाः ।

त्यक्त्वा तपः प्रधावन्ति विनाः सीमन्तिनारिणि ॥ ७८ ॥

मृगा मृगोमिः संयुज्य यान्ति तिष्ठन्ति शेरते ।
 हृष्यन्त्यन्योन्यसंश्लिष्टा पतगध्रमरादयः ॥ ७९ ॥
 कूजन्ति कोयिलाः साधु नृत्यन्ति मद्वर्हिणः ।
 आप्याययदिवाङ्गाति शम्भोः सुरमिमाहृतः ॥ ८० ॥

कामदेवके बाणोंसे विवृद्ध होकर सभी ऋषिमुनि तप छोड़कर पत्नि-
 योकी खोजमें भागने लगे मृग । मृगियोंसे सटकर चल रहे हैं, सड़ हो रहे हैं,
 लेट रहे हैं । परस्पर जुड़कर पक्षी ध्रमरादि दृष्ट हो रहे हैं । कोयल कूज
 रही है । मयूर नाच रहे हैं । सुगन्धित पवन शकरजीके अंगोंको आप्यायित
 कर रहा है ॥ ७८-८० ॥

किमेतदिति नेत्रे म समुन्मोल्यायलोकते ।
 सायच्च प्राहिणोन् पञ्च बाणानेकैकशः स्मरः ॥ ८१ ॥

यह क्या हो रहा है—शकरजी नेत्र खोलकर देखने लगे । इननेमें
 एक-एककर पांच बाणोंको कामदेवने छोड़ा ॥ ८१ ॥

सभाव समलोकिष्ट वामदेवं नागात्मजा ।
 अकालिक विलोक्येदमाखिल विस्मितो हरः ॥ ८२ ॥
 परितः पर्यचष्टेशस्तावत्पञ्चशरः शरान् ।
 पञ्चापि युगयत् पौष्पे समधाद्वनुषि द्रुतम् ॥ ८३ ॥
 उन्मादनं तापनं च शोषणं स्तम्भनं तथा ।
 समोहनं च पञ्चापि समधत्तंकदा शरान् ॥ ८४ ॥
 तादृशे दुर्विनीताय पार्श्वस्थाय महेश्वरः ।
 चक्रोद्य नगवान् नेत्रं तृतीयं चोदमोलयत् ॥ ८५ ॥
 चक्रुशुर्दधता क्रोध प्रभो सहर सहर ।
 तावद् भस्मावशेष स नेत्रोत्थाग्निः स्मरं व्यधात् ॥ ८६ ॥

भावके साथ पार्वती शकरको देखने लगी । असमयमें इन सबको
 देखकर शकर विस्मित हुए । चारों ओर देखने लगे । तबतक कामदेवने
 एकसाथ पांच बाणोंको पुष्पधनुषपर चढ़ाया । उन्मादन, तापन, शोषण,
 स्तम्भन, समोहन इन पांचों बाणोंको एकसाथ सधान किया । बगलमें इस
 प्रकार अविनय कर रहे कामदेवके प्रति शकरजीका क्रोध उमड़ गया और
 उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला । देवता घबराकर आक्रोश करने लगे—
 प्रभो ! क्रोध न करो, क्रोध न करो । लेकिन तबतक उस नेत्रोत्पन्न अग्निने
 कामदेव को भस्मावशेष कर दिया ॥ ८२-८६ ॥

यनं सर्वममूत् स्तब्धं मूर्च्छित्वा पतिता शिवा ।
 नीरवं तदमूत् स्थानं शंकरश्च विमिर्गतः ॥ ८७ ॥
 न वै परिभवः पथ्यः वशिष्यद्धा जितात्मसु ।
 भगवत्यास्तपस्यां तु वक्ष्यामोऽग्रे तदादिमाम् ॥ ८८ ॥

पूरा वन स्तब्ध हो गया । पार्वती मूर्छित हो गिर पड़ी । वह स्थान नीरव हो गया । और शंकर भी वहासे निकलकर चले गये । जितात्मा इन्द्रियविजयियोका परिभव हितकारी नहीं होता । भगवती पार्वतीकी तपस्याके बारेमें, जो एक अभूतपूर्व (सर्वप्रथम) है हम आगे वर्णन करेंगे ॥ ८७-८८ ॥

देवदेवाय कन्दर्पदर्पविष्टसंस्कारिणे ।
 त्रिलोचनाय शान्तायाप्सुग्राय वशिने नमः ॥ ८९ ॥

इतरसुरसाधारण नहीं किन्तु जो देवोंके भी देव है, जो कामदेवके दर्पको नष्ट करनेवाले हैं, क्योंकि ज्ञानरूपी तृतीयनेत्र सहित हैं, अतएव त्रिलोचन हैं, तपस्यापरायण होनेसे शान्त होनेपर भी अपराधियोंके प्रति उग्र भी हैं, मूलतः वशी जितेन्द्रिय हैं उन त्रिलोचन उग्र शङ्करको हम प्रणाम करते हैं ॥ ८९ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतितः कृतौ ।
 महिम्नःस्तोत्रविवृतौ स्पन्दः पञ्चदशो गतः ॥ १५ ॥

ॐ

षोडशः श्लोकः

समूलोन्मूलनं किं नु जगतोऽस्य चिकीर्षितम् ।
 दर्पकं दहतः शंभोर्मैवं तत्परिरक्षणम् ॥ १ ॥
 असकुचत्प्रसारे हि मर्त्यानां पुष्पधन्वनः ।
 वणसांकर्षतः सर्वा लुप्येग्नं वैदिकक्रिया ॥ २ ॥
 जगद्रक्षणमेवातो धर्मकर्मव्यवस्थितेः ।
 अभीष्टं गिरिजाजानेरित्येतद्विदुषां मतम् ॥ ३ ॥

निगूढमेवमाकूतं ताण्डयेऽपि विलोकितम् ।

जगद्रक्षीकवीक्षस्य ताण्डवं प्रस्तवीत्यतः ॥ ४ ॥

कामदेव प्राणिजन्मका मूल है। उसे जलानेमे शङ्करका क्या आशय ? क्या जगतका समूल नाश करना ? नहीं। जगतकी रक्षा करना ही शङ्करको अभीष्ट है। कामदेवका स्वच्छन्द प्रसार यदि होने लगा तो वर्णसाक्य होने लगेगा और यमस्त वैदिक क्रिया ध्वस्त होगी। कामनियन्त्रणसे धर्मव्यवस्था एवं कर्मव्यवस्था होगी। फल जगतकी रक्षा ही है। अन्यथा पार्वतीके साथ विवाह (और उस समय कामदेवको वरदानादि) कैसे सगत होता, यही विद्वानोंका मत है। शङ्करजीका यह निगूढ रहस्याभिप्राय ताण्डवमे भी देखनेमे आता है। ताण्डव तो बाहरसे ऐसा लगता था कि प्रलय उपस्थित हो गया। किन्तु उसका आन्तरिक रहस्य जगतरक्षा ही था। अतएव पुष्प दन्ताचार्य अब ताण्डवनृत्यको प्रस्तुत कर रहे हैं ॥ ५-४ ॥

प्रतीपवर्तिना दण्डं साफल्यं धामुवर्तिनाम् ।

एतावतोक्त्वा तस्याय जगद्रक्षणमीयंते ॥ ५ ॥

सुप्रसन्नो यदा लोकस्तदा नृत्यति गापति ।

तथा च सुप्रसन्नत्वं जगद्रक्षितुरिङ्गयते ॥ ६ ॥

अण्डसृष्टिस्थितिलयकार्यं तस्य महेशितुः ।

स्थूलसृष्ट्यादि धात्रादेर्गुणभिन्नतनुस्थिते ॥ ७ ॥

अण्डोर्ध्वं तस्य रक्षा तु स्वकार्याविततः स्वतः ।

संहारस्त्वन्तकालेऽतो रदो रिक्त इवाधुना ॥ ८ ॥

कृतकार्यः सुप्रसन्नो महेशानो विशेषतः ।

कुरुते ताण्डवं नृत्यं जगद्रक्षाविधानतः ॥ ९ ॥

प्रतीप चलनेवालोको कामदेवोदाहरणसे दण्डदाता और अनुवर्तियोंको ब्रह्मादि उदाहरणसे सुफलदाता शङ्करको यहाँतक निरूपित किया। अब शङ्करको जगत रक्षणकर्ता बताने जा रहे हैं। लोकमें देखा गया है कि जब लोग खूब प्रसन्न होते हैं तब नाचने गाने लगते हैं। जगद्रक्षणहेतु नृत्यादिसे शङ्करकी सुप्रसन्नता सूचित होती है। अण्डसृष्टिस्थितिलय ये शङ्करके कार्य हैं। क्योंकि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो तब उसमें ब्रह्माविष्णुरुद्र प्रकट हो। हाँ, अण्डसृष्टिके बाद लोकादिकी सृष्टि, रक्षा एवं संहार रजोगुण, अत्त्वगुण और तमोगुण युक्त शरीरस्थित ब्रह्माविष्णुरुद्र करेंगे। अतः अण्डोत्तर सृष्टि आदिका प्रयत्न शङ्करको करना नहीं है। अण्डसृष्टि तो हो गयी। अब शङ्करजीका क्या काम रहा ? क्योंकि संहार तो प्रलयकाल आनेपर करना

है। यह कहें कि अण्डकी रक्षा करनेका काम है। नहीं। अण्डरक्षण तो स्वयं होगा। उस अण्डसे प्रकट भूरादिलोकरक्षा होती रहेगी तो अण्डरक्षा भी होगी। तन्तु जल जाय और कपड़ा सुरक्षित हो ऐसा नहीं होता। अतः शङ्करजी तो इस समयमें जो करना है उसमें कृतकार्य होनेसे खाली बैठे हैं। कार्य कुछ है नहीं, प्रसन्नावस्था भी है। तब नाचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, अण्डरक्षामें प्रयोजक भूरादि कार्यलोकरक्षामें ध्यान जरूर देना चाहिये। परन्तु वह तो इस ताण्डवनृत्यसे ही सम्पन्न होगी। जगद्रक्षणार्थं इमं ताण्डवनृत्यका अद्य वर्णन कर रहे हैं ॥ ५-९ ॥

महोपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं

पदं विष्णोभ्राम्यद्भुजपरिघराणग्रहगणम् ।

मुहुर्घाँर्दीस्थ्यं धात्यनिभृतजटाताडिततटा

जगद्रक्षणार्थं त्व नटसि ननु वामैव विभुता ॥१६॥

ताण्डवमें पैरोकी ठोकरोसे पृथिवी कहीं फट न जाय ऐसा संशय होने लगता है। घूमते हुए भुजास्पर्शी परिघसे दूटत हुए ग्रहगणयुक्त अन्तरिक्षकी भी वही स्थिति होने लगती है। खुली जटाके तटताडनसे स्वर्लोक भी बुरी स्थितिको प्राप्त होने लगता है। लगता है सबंध्वस होगा। किन्तु जगद्रक्षणार्थं इमं प्रकार शङ्करका नृत्य हो रहा है। भगवानकी लीला विलक्षण होती है ॥ १६ ॥

नटसि

नटसीति हि सामान्यपदं नाट्यकृदर्थकम् ।

तीर्थत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयम् ॥ १० ॥

चतुर्थपादमें 'नटसि' ऐसा सामान्य पद आया है। "नटस्यैव नाट्यं" नाट्य करनेवाला ऐसा उसका अर्थ होगा। कोशमें बताया है नृत्य, गीत, वाद्य ये तीन नाट्यपदार्थ हैं ॥ १० ॥

देवरुच्या प्रतीतो यस्तालमानरसाध्ययः ।

सविलासोऽङ्गविक्षेपो नृत्यमित्युच्यते बुधैः ॥ ११ ॥

ताण्डवं च तथा सास्य द्विविधं नृत्यमुच्यते ।

पेवलिर्बहुरूपं च ताण्डवं द्विविधं मतम् ॥ १२ ॥

अङ्गविक्षेपबाहुल्यं तथाभिनयशून्यता ।

यत्र सा पेवलिस्तस्याः कदाचिदुपयोगिता ॥ १३ ॥

छेदनं भेदनं यत्र बहुरूपा मुखावली ।

ताण्डवं चरुरूपं तद् वारुणागतमुद्धतम् ॥ १४ ॥

छुरितं यौवतं चेति लास्यं द्विविधमीरितम् ।

भाद्यं भावाधिवहृतं लीलादिवहृतं परम् ॥ १५ ॥

देवर्चिसे प्रतीत; ताल, मान एवं रसका आश्रय; विलाससहित अंगविक्षेप नृत्य कहालता है। नृत्य दो प्रकारका है। एक ताण्डव और दूसरा लास्य। ताण्डव भी पेवलि और बहुरूपभेदसे दो प्रकार का है। अंगविक्षेप अधिक हो, अभिनय न हो तो पेवलि ताण्डव है। कभी उसका उपयोग होता है। छेदन भेदन जहां हो, नानामुखाकृत हो वह बहुरूप ताण्डव है। लास्य भी छुरित यौवतभेदसे दो है। भावादि अधिक हो तो छुरित और लीला अधिक हो तो यौवत है ॥ ११-१५ ॥

शंकरस्ताण्डवं नृत्यं करोति द्विविधं स्फुटम् ।

लास्यं तु पार्वती कुर्याद्यदा प्रेरयतीश्वरः ॥ १६ ॥

भगवान् शंकर दोनों प्रकारका ताण्डव नृत्य करते हैं। और पार्वती शंकर ईशारा करते हैं तो लास्य करती है ॥ १६ ॥

यदि वा नटसीत्येतन्नृत्यमात्रार्थकं भवेत् ।

तथापि गीतवाद्यादिरर्थादर्थोऽत्र लभ्यते ॥ १७ ॥

गेयादुत्तिष्ठते वाद्यं वाद्यादुत्तिष्ठते लयः ।

लयतालसमारब्धं ततो नृत्यं प्रवर्तते ॥ १८ ॥

इति गान्धर्वशास्त्रेषु स्पष्टमेव समीरितम् ।

गीतावाद्यादिकं तस्मान्नृत्यादेवात्र लभ्यते ॥ १९ ॥

यदि 'नटसि' का नृत्यसि 'नृत्य करते हो' इतना ही अर्थ है, नाट्य अर्थ नहीं है ऐसा कहोगे तो भी गीतवाद्यादिका लाभ नृत्य कहनेसे ही होगा। क्योंकि गान्धर्वशास्त्रमे कहा है—गेयसे वाद्य उठता है। वाद्यसे लय होता है। लय और तालसे प्रारम्भकर नृत्य होता है ॥ १७-१९ ॥

सौम्यं रोद्रमिति द्वेधा ताण्डवं बुधसंमतम् ।

विलम्बितं द्रुतं चैव गीतं द्वेधा यथा भवेत् ॥ २० ॥

दाण्डरासादिके चैतल्लोकेष्वपि विलोक्यते ।

विलम्बिसौम्ये प्रारम्भे द्रुतरोद्रे तथान्ततः ॥ २१ ॥

ताण्डवे सौम्यरोद्रे द्वे रूपे घेरास्य संमते ।

प्रथमं सौम्यरूपं स्याद् विराड्रूपं तथान्ततः ॥ २२ ॥

महीपादेति पद्येऽस्मिन् विराड्रूपं निरूपितम् ।
 सौम्योपलक्षणं तच्च सौम्यपूर्वत्वनिश्चयात् ॥ २३ ॥
 गीतवाद्यादिपूर्वत्वं नृत्यस्येति प्रदर्शितम् ।
 नृत्यवर्णनतश्चात्र तदप्यत्रोपलक्ष्यताम् ॥ २४ ॥
 स्थूलं च सूक्ष्मपूर्वं स्यादतस्तच्चोपलक्ष्यते ।
 परा वाक् च परिस्पन्दश्चोन्नयं गीतनृत्यवत् ॥ २५ ॥
 आरभ्येते गीतनृत्ये सूक्ष्मसूचनपूर्वकम् ।
 तानस्वरेण सर्वत्र मन्दस्पन्देन लौकिकं ॥ २६ ॥

ताण्डव सौम्य तथा रौद्रभेदसे दो प्रकार है । जैसे गीत विलम्बित और द्रुत भेदसे द्विधा होता है । दाडिया रासादिमें यह लोकमें भी देखनेमें आता है । प्रारम्भमें गीत विलम्बित होगा और नृत्य सौम्य होगा । आखिर आखिरमें गीत द्रुत होता है और दौड़ दौड़कर रौद्र नृत्य करने लगते हैं । शकरके ताण्डव नृत्यमें एक विशेषता अधिक है । वह यही कि शकरका रूप भी प्रथम सौम्य तथा आखिर आखिर रौद्र अर्थात् विराट् रूप हो जाता है । “महीपादाघातात्” इस श्लोकमें यद्यपि विराटरूपका वर्णन है । किन्तु वह सौम्यरूपपूर्वक होनेसे सौम्यरूपका भी उपलक्षण है । पहले हम कह आये हैं कि नृत्य गीतवाद्यपूर्वक है । नृत्यका वर्णन किया तो वह गीत और वाद्यका भी उपलक्षण हो जायेगा । स्थूल हमेशा सौम्यपूर्वक होता है । अतः स्थूलगीतसे परावाणी और नृत्यसे परिस्पन्दका भी लाभ होता है । अतएव सूक्ष्मके रूपमें लोकमें भी गीत तानस्वरसे और नृत्य मन्दस्पन्दसे प्रारम्भ किया जाता है ॥ २०-२६ ॥

तानस्वरालापमाद्य चकारोकारतो भवः ।

अवादयच्च डमरु पादाद्यस्पन्दयच्च सः ॥ २७ ॥

अब शकरका ताण्डवक्रम देखिये । प्रथम तानस्वरालाप उन्होंने ओंकारसे किया । डमरुको तब लेश बजाया और पदका मन्द स्पन्द किया ॥ २७ ॥

तदा प्रमथनाथस्य भैरवाद्या महात्मनः ।

यदनेभ्यस्तु पञ्चभ्यः पञ्चरागाः समुद्बभूवुः ॥ २८ ॥

एको रागस्तु पार्वत्या मुखपद्माद्विनिःसृतः ।

निरूपितं तदेतच्च रागशास्त्रविशारदः ॥ २९ ॥

शिवशक्तिसमायोगाद्रागाणां संभवो भवेत् ।

पञ्चास्यात्पञ्च रागाः स्युः पठस्तु गिरिजामुखात् ॥ ३० ॥

सद्योषकप्रात् धीरागो वामदेवाद्वसन्तकः ।

अघोराद्भूँरवोऽमूत्तत्पुरुषात्पञ्चमोऽभवत् ॥ ३१ ॥

ईशानाख्यानमेघरागो नाट्यारम्भे शिवावभूत्

गिरिजाया मुखात्लास्ये नटनारायणोऽभवत् ॥ ३२ ॥

उसी समय परमात्मा भगवान् शंकरके पांच मुखोंसे पांच राग प्रगट हो गये । और एक राग पार्वतीके मुखसे । यह बात संगीतशास्त्रमें बताया है ।—शिव दाक्षिणामायोगसे रागोत्पत्ति हुई, पांच राग शंकर मुखसे छट्ठा पार्वतीमुखसे । सद्योजात मुखसे श्रीराग, वामदेवमुखसे वसन्तराग, अघोरसे भैरव, तत्पुरुषसे पञ्चमराग ईशानसे मेघराग, इस प्रकार ताण्डवके अरंभमें प्रकट हुए और पार्वतीके मुखसे नटनारायणराग प्रकट हुआ ॥ २८-३२ ॥

प्रादो मालवरागेन्द्रस्ततो मल्लारसंज्ञितः ।

धीरागश्च ततः पञ्चाद्वसन्तस्तदनन्तरम् ॥ ३३ ॥

हिन्दोलश्चाथ कर्णाट एते रागाः पदेव हि ।

इत्येवमपरे प्राहू रागनामानि पण्डिताः ॥ ३४ ॥

मालव, मल्लार, धीराग, वसन्त, हिन्दोल, कर्णाट इस क्रमसे दूसरे पण्डित रागोंके नाम कहते हैं ॥ ३३-३४ ॥

षट् षट् चैषा हि रागिण्यस्तथा च भगवद्वचः ।

षट्त्रिंशद्रागिणीस्तत्र क्रमशः कथिता मया ॥ ३५ ॥

एक एक रागकी छः छः रागिणियाँ हैं । इसप्रकार छत्तीस रागिणियाँ हैं, ऐसा भगवद्वचन है ॥ ३५ ॥

मालवीः त्रिवणो गौरी केदारी मधुमाधवी ।

ततः पाहाडिका जेयाः धीरागस्य वराङ्गनाः ॥ ३६ ॥

देशी देवगिरी चैव वराटी तोडिका तथा ।

ललिता चाथ हिन्दोली वसन्तस्य वराङ्गनाः ॥ ३७ ॥

भैरवी गुर्जरी रामकिरी गुणकिरी तथा ।

वाङ्गाली सन्धवी चैव भैरवस्य वराङ्गनाः ॥ ३८ ॥

विभाषा नाथ भूपाली कर्णाटी वडहसिका ।

मालवी पटमञ्जरी सहंताः पञ्चमाङ्गनाः ॥ ३९ ॥

मल्लारी सौरी चैव सावेरी कीशिका तथा ।

गान्धारी हरभृङ्गारा मेघरागस्य योषितः ॥ ४० ॥

कामदी चैव कल्याणी आभीरी नाटिका तथा ।
 नारङ्गी नट्टहम्बीरा नट्टनारायणाङ्गनाः ॥ ४१ ॥
 मालवादिक्रमोक्तेषु रागिण्यो भिन्नवत्तना ।
 गणितास्तस्य विवृतिस्तत्तदग्रन्येषु बोध्यते ॥ ४२ ॥
 एतेषां पुत्रपीत्रादिपरम्पर्यात् सहस्रशः ।
 रागाणां विस्तरश्चैव पूर्वाचार्यैरुपितः ॥ ४३ ॥
 इत्थं ताण्डववेलाया प्रादुरासीन्महेश्वरात् ।
 संगीतविद्या सकला रमन्ते यत्र देहिनः ॥ ४४ ॥

मालथी, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधुमाधवी, पाहाडिका ये श्ररागकी रागिणिया हैं। देशी, देवगिरि, वराटी, टोडिका, ललिता, हिदोली ये वसन्तकी रागिणिया हैं। भैरवी, गुर्जरी, रामकिरी, गुणकिरी, वागाली, सैन्धवी ये भैरवकी रागिणिया है। विभाषा, भूपाली, कर्णाटी वडहसिका, मालवी, पटमजरी ये पंचमकी रागिणिया हैं। मल्लारी, सौरटी, सावेरी, कौशिकी, गाधारी, हरश्च गारा ये मेघरागकी रागिणिया हैं। कामोदी, कल्याणी, आभीरी, नाटिका, नारंगी, नट्टहवीरा ये नट्टनारायणकी रागिणिया हैं। मालव, मल्लार आदि क्रमसे जो छ राग नाम गिनाये उनकी रागिणियो का भिन्न तरीकेसे वर्णन तत्तदग्रन्योमे है। इन राग-रागिणियोकी पुत्रपीत्रादिपरम्परासे हजारो रागरागिणियोका वर्णन पूर्वाचार्यों-ने किया है। इसप्रकार ताण्डव समयमे शकरजीसे समग्र संगीतविद्या प्रकट हुई, जहा समस्त प्राणी आनन्दानुभव करते हैं ॥ ३६-४४ ॥

जगद्रक्षायै

तथा स्तुतश्च भगवान् प्रसन्नः क्रमतो नृणाम् ।
 स्वर्गावर्गफलद इत्येवं शास्त्रवर्णितम् ॥ ४५ ॥
 जपकोटिगुण ध्यान ध्यानकोटिगुणो लयः ।
 लयकोटिगुण गान यानात्परतर न हि ॥ ४६ ॥
 मागदेशीविभागेन संगीत द्विविध मतम् ।
 द्रुहिणेन यदन्विष्ट प्रयुक्त भरतेन च ॥ ४७ ॥
 महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गाख्य विमुक्तिदम् ।
 तत्तद्देशस्यया रीत्या यत्स्पाल्लोकानुरञ्जनम् ॥ ४८ ॥
 देशे देशे तु संगीत तद्देशीत्याभधीयते ।
 न स्वर्गो नापवर्गो या तेन लोकानुरञ्जनम् ॥ ४९ ॥

गीततो यदि गीतेन नाप्नोति परमं पदम् ।

रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सह तेनैव मोदते ॥ ५० ॥

सगीतविद्यामे स्तुति बोलनेपर भगवान् प्रसन्न होकर स्वर्ग अपवर्ग प्रदान करते हैं । देविषे शास्त्रवचन : — 'जपमे करोड़गुना श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यानसे करोड़गुना श्रेष्ठ लय, लयसे करोड़गुना श्रेष्ठ गान है । गानसे आगे कुछ नहीं ।' मार्ग तथा देशी विभागसे सगीत दो प्रकार का है । शंकरजीके सामने ब्रह्माजीने और भरतने जो पाया वह मार्ग है । वह मोक्षदायी है । देश देशकी रीतिसे जो गाया जाता है (जैसे सेनेमा रागादि) वह देशी है । केवल लोकानुरञ्जन उसका फल है । स्वर्ग, मोक्षादि नहीं । गीतज्ञ गीतसे कदाचित् मोक्ष न भी पावे तो भी वह शंकरानुचर होकर शंकरके साथ प्रमुदित होगा । ॥ ४५-५० ॥

नृत्यस्यापि फलं शास्त्रेष्वेवमेव प्रकीर्तितम् ।

उक्तं चाग्निपुराणादायेतदेवविष्णो स्फुटम् ॥ ५१ ॥

दृष्ट्वा संपूजितं देवं नृत्यमानोऽनुमोदयेत् ।

असंशयमतिः शुद्धः परं ब्रह्म स गच्छति ॥ ५२ ॥

यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर्बहु सुनक्तिः ।

स निदहति पापानि जन्मान्तरशतेष्वपि ॥ ५३ ॥

नृत्यं दत्त्वा तयाप्नोति रुद्रलोकमसंशयम् ।

स्वयं नृत्येन संपूज्य तस्यैवानुचरो भवेत् ॥ ५४ ॥

तस्माद्गीतं च नृत्यं च लोकानुपदिशन् हरः ।

विदधाति जगद्रक्षामित्यस्मिन्नास्ति संशयः ॥ ५५ ॥

इसीप्रकार अग्निपुराणादि शास्त्रोमे नृत्यफल भी बताया है । पूजोत्तर भगवद्दर्शन कर सदेह रहित एव शुद्ध होकर नृत्य करते हुए मुदित हो । भाव एव हर्षमे एव भक्तिमे नृत्य करनेसे सैकड़ों जन्मोंके पापोंको मनुष्य जला देता है । आजीविकार्थं नृत्य देनेवाला भी रुद्रलोक जाता है । 'स्वयं नृत्य करे तो रुद्रका अनुचर ही बन जाता है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि शंकरने ताण्डव शुरूकर गीत और नृत्यकी शिक्षा देकर स्वर्गापवर्गादिरूप लोकरक्षा सपन्न की ॥ ५१-५५ ॥

स्वरभङ्गादिकं नैव कर्तव्यं गानुभिर्बुधैः ।

ततो हि रागरागिण्यः सोदन्तीति जनश्रुतिः ॥ ५६ ॥

एकदा नारदो वीणा विरणन्प्रव्रजन् पथि ।

भग्नपादकरान् देवान् देवाश्चक्षत तादृशोः ॥ ५७ ॥

कै यूय कथमेषा च दशेत्युक्तास्तु तेऽगवन् ।
 वय हि रागरागिण्यस्त्वामेतत्प्रार्थयामहे ॥ ५८ ॥
 यदि क्वचन सम्येत नारदो नाम दुर्मति ।
 ब्रूहि त मा वधी रागान वराकी रागिणोरपि ॥ ५९ ॥
 विधाय स्वरभङ्ग स भक्तमन्यः प्रगायति ।
 त्वमस्माक रक्षयिता दृष्ट सौम्यवपुर्मुने ॥ ६० ॥

स्वरभगादि न करना चाहिये । उससे रागरागिणी देवताओको
 क्लेश होता है । एकबार नारदजी वीणा बजाते हुए जा रहे थे तो रास्तेमे
 कुछ देवदेवियोको देखा जिनके हाथपाव टूटे हुए थे । तुम कौन हो,
 तुम्हारी यह दशा कैसे हुई ? पृष्ठने पर वे बोले कि हम रागरागिणी हैं आपसे
 प्रार्थना है कि यदि वह दुर्मति नारद वही मिले तो अवश्य कहें कि वेचारे
 रागरागिणियोको इस तरह मन मारो । वह अपनेको भक्त जताता है और
 स्वरभग कर गाता है । मुने ! आप सौम्य दीख रहे हैं, अवश्य हमारी
 रक्षा करेंगे ॥ ५६-६० ॥

नारद — हा हन्त नारद सोऽहमपराधी भवामि व ।

कथ स्यादङ्गसाकल्य भवतामनुशिष्ट माम् ॥ ६१ ॥

नारदजी बोले—हाय ! वह अपराधी तो मैं ही हूँ । आपके अंगोको
 सम्पूर्णता अब कैसे होगी सो आप ही हमे आदश दें ॥ ६१ ॥

राग०—भगवन्त महेशान प्रपद्यस्व महामते ।

स ताण्डवे प्रगीयास्मानुद्वरिण्यत्यसगयम् ॥ ६२ ॥

आप जानी महात्मा हैं आग भगवान शकरी शरण जाय । शकर
 भगवान ताण्डवमे ठीक गाकर हमारा उद्धार करने ॥ ६२ ॥

उद्धारमकरात्तेषां नारदप्रार्थित प्रभु ।

ताण्डवे सवसाकल्यसंपादनपुर सरम् ॥ ६३ ॥

नारदजीकी प्रार्थनापर शकर भगवानने ताण्डवम गीतोका अंगसाकल्य
 सम्पादनकर उनका उद्धार किया ॥ ६३ ॥

ननुक्त ताण्डवे रागप्रादुर्भाविष्णुना पुन ।

प्रागुद्भूताङ्गसाकल्य ताण्डवे कथमुच्यते ॥ ६४ ॥

प्रथम त्वत्परागादिप्रादुर्भावो हरादभूत ।

तदङ्गमङ्गो मध्ये तु तत्साकल्य च ताण्डवे ॥ ६५ ॥

शिष्टानां चैव सर्वेषां प्रादुर्भावोऽयं ताण्डवे ।

इत्थं सगीतविद्यायास्तत्प्रवर्तनसंगति ॥ ६६ ॥

उपवेदाश्च वेदाश्च चत्वारः कथिताः स्मृतौ ।
 तत्रोपवेदो गान्धर्वः शिवेनोक्तः स्वयंभुवे ॥ ६७ ॥
 तेनापि भरतापोक्तस्तेन मर्त्ये प्रचारितः ।
 शिवाब्जयोनिभरतास्तस्मावस्य प्रयोजकाः ॥ ६८ ॥
 संगतं तेन संगीतदामोदरवचस्त्विदम् ।
 प्रथमं ह्युपदेशेन ताण्डवेन ततः परम् ॥ ६९ ॥

पहले आपने बताया कि ताण्डवमें संगीतका प्रादुर्भाव हुआ । किन्तु नारदकथासे उससेभी पहले रागप्रादुर्भाव प्रतीत होता है । ताण्डवमें उनके टूटे अंगोंका जोड़ना मात्र सिद्ध होता है । इस प्रश्नका उत्तर यह है कि प्रथम रागोका अल्पप्रादुर्भाव हुआ । फिर अंगभंग । और ताण्डवमें अंग-सावत्य तथा पूर्णप्रादुर्भाव हुआ । इसप्रकार शिवजीके द्वारा संगीतविद्याके प्रवर्तनकी संगति है । अतएव संगीत दामोदर ग्रन्थमें उपवेदोंमें गान्धर्ववेद प्रथम शंकरने ब्रह्माको, ब्रह्माने भरतको और भरतने सभी लोगोंको बताया यह परम्परावर्णन संगत होता है । प्रथम उपदेशसे शंकरजीने परोक्षतः प्रादुर्भाव किया । पश्चात् ताण्डवमें प्रत्यक्षतः प्रादुर्भाव किया ॥ ६४-६९ ॥

देवीभागवते तूष्णं गोलोकेऽगायदोऽश्वरः ।
 राधाकृष्णावलीयेतामासातां जलरूपतः ॥ ७० ॥
 उद्धार ततः शंभू राधाकृष्णौ जलान्ततः ।
 शिष्ट जलमभूद्गङ्गा येषा त्रिपथगामिनी ॥ ७१ ॥

देवी भागवतमें तो ऐसा बताया है कि भगवान् शंकरने एकबार गोलोकमें गीत गाया । जिससे राधा और कृष्ण पानी-पानी होकर लीन हो गये और जलरूप से रह गये । बादमें शंकरजीने जलसे राधाकृष्णका उद्धार किया । शेषजल त्रिपथगा गङ्गा हुई ॥ ७०-७१ ॥

अथ क्रमादमूद्रोद्गं ताण्डवं द्रुतगीतकम् ।
 तद्व्याख्यास्याम्यनुषदं वचन्युत्तरकथामिह ॥ ७२ ॥

प्रथम साम्य बिलम्बित नृत्यगीत शुरु हुआ यह बताया । क्रमशः ताण्डव रोद्र एव गीत द्रुत होने लगा । उसकी व्याख्या हम बादमें करेंगे । ताण्डवके अन्तमें जो कथा हुई उसे प्रथम कहता हूँ ॥ ७२ ॥

जगद्रक्षायै

नृत्तायसाने मगवानुद्धतुं सनकादिकान् ।
 उक्तां ननाद स चतुर्दशवारं महेश्वरः ॥ ७३ ॥

ताण्डवके अन्तमें भगवान् शंकरने सनकादिका उद्धार करनेके लिये चौदह बार डमरू बजाया । (“नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नव-पञ्चवारं” इत्यादि प्रसिद्ध है) ॥ ७३ ॥

प्रादुर्बभूवुरेतस्मान्महाविद्याश्चतुर्दश ।
वेदा अङ्गानि शास्त्राणि सान्येतानि घसुर्वश ॥ ७४ ॥
ऋग्यजुःसामनामानो वेदाः सायर्वसंज्ञकाः ।
डमरोऽयंस्तिमापन्मा याद्यमानास्त्रि शंभना ॥ ७५ ॥
अपीरुषेयताहेतोऽयंज्यन्ते केवलं त्विमे ।
संजज्ञिरे तूपवेदा गण्यन्ते ते समुद्भवे ॥ ७६ ॥
गन्धर्वायुर्धनुर्वेदा अयंशास्त्रं च ते मताः ।
प्रथितास्ते पुनर्नानामुनिभिः संप्रदायतः ॥ ७७ ॥
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव च ।
ज्योतिषं चाविरमयन् वेदाङ्गानि पराणि यत् ॥ ७८ ॥
पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राण्युपाङ्गतः ।
प्रसिद्धानि ततो विद्याश्चतुर्दश निरूपिताः ॥ ७९ ॥

भगवान् शंकरने चौदह बार जो डमरू बजाया उससे चतुर्दश विद्या प्रकट हुई । वेद, वेदांग शास्त्र मिलाकर चौदह होते हैं । ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चार वेद हैं । ये डमरूके बजानेपर केवल व्यक्त हुए । अपीरुषेय होनेसे उत्पन्न नहीं हुए । उत्पन्नके रूपमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अयंशास्त्र ये चार समझना । जिनको बादमें नाना ऋषिमीने अन्यरूपमें प्रथित किया । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ये वेदाङ्ग छ हैं । पुराण न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र ऐसे शास्त्र चार हैं । मिलनेपर चौदह होते हैं ॥ ७४-७९ ॥

होत्रं ज्ञानं भवेद्भू यजुष्याध्ययं च तथा ।
ओद्गात्रं सामवेदे च शेषं सर्वमथर्वणि ॥ ८० ॥
वेशोक्तो द्विविधो धर्मो जगतः स्थितिकारणम् ।
प्रयुक्तिश्च निवृत्तिश्च भाष्यकरं प्रदर्शितः ॥ ८१ ॥
वेदः शिवः शिवो वेद इत्येषा च धृतिः स्वयम् ।
जगद्रक्षणविज्ञानवेदरूपं शिवं जगो ॥ ८२ ॥

होतासे सम्बन्धित सबका ज्ञान ऋग्वेदसे होता है । अध्वयुंसे सम्बन्धित सभीका ज्ञान यजुर्वेदसे होना है । उद्गानासे सम्बन्धित सबका ज्ञान सामवेदसे होता है । शेषका ज्ञान अथर्ववेदसे होता है । वेदोंमें बताये

प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप दो धर्म जगतकी स्थिति (रक्षा) का कारण है यह भाष्यकार भगवान् शंकरचार्यने दिखाया है । वेद ही शिव है इत्यादि श्रुति जगद्रक्षणविज्ञानरूप वेदरूपसे शिवकी स्तुति करती है । ताण्डवमें शिव स्वस्वरूपमें प्रकट हुए । अतः जगद्रक्षाहेतु सिद्ध होते हैं । उस वेदार्थ बोधार्थ ही अन्य चतुर्दश होने से वे भी जगद्रक्षाहेतु ही हैं ॥ ८०-८२ ॥

स्वरादिवोधः शिक्षातः विनियोगादि कल्पतः ।
 पदज्ञानं व्याकरणादर्थज्ञानं निरुक्ततः ॥ ८३ ॥
 ज्योतिषात् कालविज्ञानं छन्दसश्छन्द एव च ।
 षडङ्गान्याविरभवन् डमरोर्वाद्यमानतः ॥ ८४ ॥
 येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् ।
 कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥ ८५ ॥
 इत्यत्र तु विशेषेण सूत्राणि तु चतुर्दश ।
 वर्णितानि तदेतत्तु पश्चाद्भावीति दृश्यताम् ॥ ८६ ॥

स्वरव्यञ्जन।द्युच्चारणज्ञान शिक्षासे होता है, विनियोग, क्रम आदिका ज्ञान कल्पमूत्रोसे होता है, पदज्ञान व्याकरणसे होता है । विशेषपदार्थज्ञान निरुक्तसे होता है । कालज्ञान ज्योतिषसे होता है । और छन्दका ज्ञान छन्दोग्रन्थोंसे होता है “येनाक्षरसमाम्नायं” इत्यादि श्लोकमें अ इ उ ण्, अ लृ क् इत्यादि चौदह सूत्रोंकी निष्पत्ति जो बतायी वह वादकी बात है । क्योंकि पाणिनि वादमें हुए हैं । (सृष्टिके आरम्भकालमें ताण्डवनृत्यके अन्तमें शंकरजीने जो चतुर्दशवार डमरू बजाया उसे पाणिनिने तपस्याकृत प्रतिभज्ञानसे देखा तो चौदह सूत्ररूपमें दीख पड़ा, यही व्याकरण प्रसिद्धिकी संगति है ॥ ८३-८६ ॥

अष्टादशपुराणानि प्रादुर्भूतानि शंकरात् ।
 दशासेनोपनिबद्धानि जगत्कल्याणहेतवे ॥ ८७ ॥
 अत्रैवोपपुराणानामन्तर्भावोऽबुध्यताम् ।
 रामायणं भारतं च धर्मशास्त्रे परेऽत्र तु ॥ ८८ ॥
 गौतमेन निबद्धं तु न्यायशास्त्रमुदोरितम् ।
 शंकरात्प्रकटीभूतं पदार्था यत्र षोडश ॥ ८९ ॥
 काणादं शास्त्रमत्रैव बोध्यमन्तर्गतं बुधैः ।
 षट्पदार्थोपनिबद्धं हि विशेषेणात्र विश्रुतम् ॥ ९० ॥
 मौमांसा तु द्विधा प्रोक्ता पूर्वोत्तरविभागतः ।
 तयोपनिबद्धारौ जैमिनिव्यास एव च ॥ ९१ ॥

मन्वाविकथिताभ्याहुर्धर्मशास्त्राण्यनेकशः ।
 सांख्ययोगौ तु तत्रैव द्वावन्तर्भविमर्हतः ॥ ९२ ॥
 अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ।
 इति धर्मविवां श्रेष्ठो याज्ञवल्क्यो निरक्षवीत् ॥ ९३ ॥
 तत्र योगस्तु शब्दोक्तः सांख्यं स्यादात्मदर्शनम् ।
 निरीश्वरमसत्सांख्यं सांख्यसाधनमेव वा ॥ ९४ ॥
 योगः पतञ्जलिप्रोक्तः सांख्यं कपिलभाषितम् ।
 उभे ते प्रथमं तावत् प्रादुर्भूते महेश्वरात् ॥ ९५ ॥

अठारह पुगण प्रथम शकरसे प्रकट हुए । व्यासजीने जगत्कल्याणार्थ
 उन्हें ग्रथित किया । उपपुराणोका इनमे अन्तर्भाव समझना चाहिये ।
 रामायण और महाभारतको कुछ लोग पुराणोमे और कुछ लोग धर्मशास्त्रमे
 गिनते है । शनरसे प्रकट षोडशपदार्थयुक्त न्यायशास्त्र को गौतम ऋषिने
 ग्रथित किया । वैशेषिक दर्शन इसीके अन्तर्गत समझना, जहाँ पट्पदार्थवर्णन
 है । पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा इस प्रकार मीमांसा दो हैं । जैमिनिने और
 व्यासने उन्हें ग्रथित किया । मन्वादि प्रणीत धर्मशास्त्र अनेक हैं । सांख्य
 और योगका इसीमे अन्तर्भाव है । योगसे आत्मदर्शन करना परमधर्म है
 ऐसा याज्ञवल्क्यवचन है । अतः योग धर्म है ही । आत्मदर्शनसे सांख्य विवक्षित
 है । निरीश्वर सांख्य तो असत्सारय है । अथवा वास्तविक सांख्यमे आनेका
 एक साधन है । योगशास्त्रको पतञ्जलिने और सांख्यशास्त्रको कपिलने
 ग्रथित किया ॥ ८७-९५ ॥

जग्रन्त्यतुमुनी आयुर्वेदं चरकसुधुतो ।
 विश्वामित्रो घनुर्वेदं गान्धर्वं भरतस्तथा ॥ ९६ ॥
 अथंशात्रं बर्हस्पतिः कौटिल्याद्यनिपितम् ।
 एताश्चतुर्वंशोत्पन्ना विद्या उमहवाचनात् ॥ ९७ ॥
 वेदरूपं स्वयं शम्भुनिजं व्यञ्जयति स्वयम् ।
 अतश्चतुर्वंशैर्विद्याः चतुर्वंशनिनादतः ॥ ९८ ॥
 वेदायज्ञानबोधाय विद्याः सर्वा अपीतराः ।
 जगद्वैश्वानरान्तर्यामिणं चिन्त्य न तत् पृथक् ॥ ९९ ॥
 वेदोक्तान्म्यां हि धर्माभ्यां जगतः परिरक्षणम् ।
 स्वयं प्रकाशयामास वेदरूपं नटन्नसौ ॥ १०० ॥
 ताण्ड्याद्भुतया चैव पृथगा उमहवादनम् ।
 विद्याः प्रकाश्य भगवान् ररक्ष सकल जगत् ॥ १०१ ॥

सनकादीरपाविषदात्मरिच्यादिश्च गृह्यते ।

तानुद्धर्तुं च तद्द्वारा जगदुद्धर्तुं श्रीश्वरः ॥ १०२ ॥

चरक और सुश्रुतने आयुर्वेदको ग्रथित किया । विश्वामित्रने धनुर्वेद और भारतने गान्धर्ववेद प्रकट किया । कौटिल्यादिने अर्थशास्त्रका निरूपण किया । चौदह बार डमरू बजाकर इन चौदह (छ अंग शिक्षादि, चार उपवेद आयुर्वेदादि चार उपांग पुगणादि मिलाकर चौदह) विद्याओंको प्रकट किया । शकर स्वयं वेदरूप है । यह पहले बताया । स्वस्वरूप वेदोंको ताण्डवमे प्रकट किया ही । चतुदशविद्यामात्र डमरूवादनसे प्रादुर्भूत किया । वेदार्थज्ञानप्राप्ति के लिये ही सभी अन्य विद्या है । अतः अन्यविद्यासे जगतरक्षा किमप्रकार यह सोचनेकी जरूरत नहीं है । वेदोक्त प्रवृत्ति निवृत्ति दो धर्मोंसे जगतकी रक्षा है । और स्वयं शिव वेद होनेसे नृत्य करते हुए अपनेको प्रकाशित किया ही । ताण्डवके अंगके रूपमे डमरू बजाकर विद्याप्रकाशन करते हुए भगवान् शकरने समस्त जगतकी रक्षा की । “उद्धर्तुकाम सनकादिसिद्धान्” यहापर और “उद्धर्तुं सनकादिकान्” (श्लो ७३) यहापर आदि पदसे मरीचि आदि सभी ग्राह्य हैं । मरीचि आदिको प्रवृत्ति धर्म और सनकादिको निवृत्तिधर्म भगवान् शकरने वेदप्रकाशनके द्वारा किया । उनका उद्धार करनेका मतलब है उनके द्वारा जगतका उद्धार करना ॥ ९६-१०२ ॥

महीपादा...तटा

नटसीति च सामान्यमुपादायंतदीरितम् ।

विशेषरूपमधुना सस्य व्याख्यायते मया ॥ १०३ ॥

रोद्धनृत्ये तु भगवान् विराड्रूपेण नृत्यति ।

निधन पादेन पृथिवीं भ्राम्यन् शौर्यकरादिकम् ॥ १०४ ॥

पादाघातेन पृथिवीं मिच्छेतेत्येति सशयः ।

काष्ठमन्त्रो यथा नृत्ये स्फुटयेतेत्युपनर्तने ॥ १०५ ॥

भ्राम्यमाणा भुजा. शम्भोर्दृष्टा. परिधनिष्ठुराः ।

तदाघातादन्तरिक्षं भग्नग्रहगणं वधौ ॥ १०६ ॥

नृत्यन्त्या घर्घरो यद्वच्छत्राकारो विघूर्णने ।

घक्राकारा जटास्तद्वच्छम्भोदिवमताडयत् ॥ १०७ ॥

असंबृत जटाकाण्डताडितप्रान्तमस्थिरम् ।

त्रिविष्टपमवापातिदु स्थितिं मुहुरीशितु ॥ १०८ ॥

‘नटसि’ इस सामान्य वचनसे प्राप्त नृत्य गीत वाद्यको लेकर यहातक बताया । अब श्लोकमे जो विशेषरूप दर्साया है उसकी व्याख्या करते हैं ।

रौद्रनृत्यमें भगवानका रूप भी विराट् हो जाता है । पादसे पृथ्वीपर ठोकर लगाते हुए मस्नक; हाथ आदि घुमाते हुए नृत्य करने है । पादाघातसे ऐसा लगता था कि पृथिवी फट जायेगी । जैसे काठके मंचपर रौद्रनृत्य से लगता कि अभी यह टूट गिरेगा । भगवान की भुजाये परिषके समान कठोर होकर जब घूमने लगती तो अंतरिक्षमें ग्रहगण टूटफूट गये ऐसा लगता था । जटा जब घूमने लगती तो चक्राकार होती थी जैसे नाचते समय घूमनेपर घाघरा छत्राकार होता है । उससे स्वर्गपर जब मार पड़ती थी तो वह चंचल होकर दुरवस्थाको प्राप्त होता था ॥ १०३-१०८ ॥

वामनस्य क्षितिस्थस्य विराड् रूपं प्रचक्ष्यरे ।

क्षितिस्थत्वेऽपि भर्गस्य विराड्भावस्तथेक्ष्यताम् । १०९ ॥

पृथिवीपर खड़े हैं तो विराट् रूप किस प्रकार ? क्योंकि विराट्में पृथिवी आदि अन्तर्भूत होते हैं । इसका उत्तर यही है कि वामन भगवान पृथिव्यास्य होकर विराट् रूपधारी हो गये थे । जैसे वहा उपपत्ति वैसे यहा भी समझना चाहिये ॥ १०९ ॥

स्वपादशरयाधानेन क्षितिं रक्षति जर्जराम् ।

शोषेणङ्गाजलकणः सागरादि तथैव च ॥ ११० ॥

तृतीयाक्षस्फुलिङ्गं च सशक्तं कुरुतेऽनलम् ।

श्वासप्रश्वासवेगेन वायुं शक्तयतीश्वरः ॥ १११ ॥

व्योमकेशः किलाकाशं पूर्णशक्तिं वधात्यसौ ।

जर्जरं जगदेवं हि शक्त्या रक्षति शंकरः ॥ ११२ ॥

आदौ शक्तिसमाधानात्कल्पान्तं वसुधादिकम् ।

प्रतितिष्ठति यत्तद्वि प्रभोर्भुवनरक्षणम् ॥ ११३ ॥

भगवान शंकर अपनी चरणशक्तिके आधानसे चरणरूप क्षयशील जर्जर क्षितिकी रक्षा करते हैं । शिरस्थ गंगाजल कणोंसे सागरादिकी परिपुष्ट कर रक्षा करते है । तृतीय नेत्र निःसृत अग्निकणोंसे अग्निकी सशक्त कर रक्षित करते है । नृत्यवालीन श्वास प्रश्वासवेगसे वायुको सशक्त कर रक्षण करते है । व्योमकेश तो शंकर हैं ही । आकाशमें पूर्णशक्ति आधान करते है । इस प्रकार जर्जर जगतकी शंकर भगवान शक्ति आधान से रक्षा करते हैं । सृष्टि होने ही शक्तिका आधान किया इसीलिये पृथिवी आदि कल्प-पर्यन्त प्रतिष्ठित रहता है यही प्रभुका भुवनरक्षण है ॥ ११०-११३ ॥

ननु वामैव विभुता

वामैव विभुता संमोघतियन्निव ताण्डवे ।

जगदेतद्वि सकलं हन्त रक्षति निर्भरम् ॥ ११४ ॥

भगवान्की विभुता बड़ी विलक्षण है । विपरीत प्रतीत होती है । ताण्डव में शकर जगतका घात करते हुए प्रतीत होते हैं । लेकिन वे जगतकी रक्षा करते हैं ॥ ११४ ॥

विविधो भवतीत्यस्माद्विभुरित्युच्यते प्रभुः ।

उपचितप्रतीपः क्वचनानुरूपो योक्ष्यसे यत ॥ ११५ ॥

विविध रूपसे होते हैं अतः प्रभुको विभु बताया । कही अनुरूप और कही प्रतीप (विपरीत) यही विभुता है ॥ ११५ ॥

पादव्यासेः प्रचिन्त्यन् क्षितिमनिलमनुप्राणयन् प्राणधेतु-

रणास्यातिगिजानस्त्रिपयगतिलनं रग्निमक्षामिनाद्य ।

स्वर्लोकादीन् जटासंहतिहृतिमिरलमाययन् भूतनाथो

विद्याविद्योतवारी जयति घनजटामण्डलस्ताण्डवस्थः ॥ ११६ ॥

पादविन्याससे क्षयशील धितिको उपचित करते हुए, प्राण वेगसे पवनको अनुप्राणित करते हुए, मस्तकगणकणोंसे सागरादिको पवित्रित करते हुए, तृतीय नेत्राग्निसे अग्निको प्रज्वलित करते हुए, जटाजूटघातसे स्वर्ग-लोकादिको पूर्ण करते हुए तथा समस्त विद्याओंको प्रकाशित करते हुए जटाजूटसे विराजमान ताण्डव नृत्यस्थ भूतनाथ भगवान् शकरकी जय हो ॥ ११६ ॥

नमस्तस्मै भगवते ज्ञानविज्ञानदायिने ।

जगद्रक्षकदीक्षायाऽखण्डताण्डवतायिने ॥ ११७ ॥

ज्ञानविज्ञानदायी जगद्रक्षणदीक्षादीक्षित अखण्डताण्डवकारी भगवान् शकरको हम प्रणाम करते हैं ॥ ११७ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृता ।

महिम्नः स्तोत्रविबूतो गतः स्पन्दस्तु षोडशः ॥ १६ ॥

सप्तदशः श्लोकः

जगद्रक्षाप्रसङ्गेन गङ्गयाम्युधिपूरणम् ।
जीवनं स्मरतोपास्यरूपं तेनैव चर्ष्यते ॥ १ ॥

“जगद्रक्षायै त्वं” ऐसा जगद्रक्षाका प्रसङ्ग चला । शङ्करजीने गङ्गाके द्वारा समुद्रपूरण किया था । वह भी जगद्रक्षाकारण ही है । क्योंकि समुद्रसे ही बाष्पद्वारा मेघोत्पत्ति और वृष्टि होती है जो जीवनकारण है । अतएव पानीका नाम भी जीवन पडा । उक्त (जगत् रक्षा) प्रसङ्गसे गङ्गावतरणादि स्मरणपथमे आया तो अब उसके द्वारा उपास्यरूपका वर्णन करने जा रहे हैं ॥ १ ॥

स्वयं तस्थे यदा ताम्यामल्परूपमभूत्तदा ।
ततः पूर्वमनाद्यन्त भूमलिङ्गमभून्महत् ॥ २ ॥
पूर्वश्लोके सौम्यपूर्वं विराटरूपं निरूपितम् ।
तत्र तूपास्यता कस्येत्युपपद्यत संशयः ॥ ३ ॥
अर्वाचीनपदं किं वा त्रिपाद्रूपमुपास्यताम् ।
इत्येषोऽप्यस्ति सन्देहः एतावदयथारिते ॥ ४ ॥

“स्वयं तस्थे ताम्या” इस प्रकार जो पहले बताया वह स्वरूप परिच्छिन्न तथा अल्प था । किन्तु उससे पूर्व “यदुपरि विरिञ्चो हरिरथ ” से जो सूचित हुआ था वह भूमाका लिङ्ग महान था । क्योंकि उसका आदि अन्त नहीं था । “महीपादाघातान्” इस पूर्वश्लोकमे यद्यपि विराट्स्वरूपका इशारा है । फिर भी वह सौम्य अल्पस्वरूपपूर्वक होनेसे उभयका निरूपण था । इसपर संशय यह होता है कि अल्परूप उपास्य है या विराट्स्वरूप उपास्य है । यहाँतक वर्णितस्वरूपमे मूलतः यह भी शङ्का होती है कि अर्वाचीनपद उपास्य है या त्रिपाद्रूप उपास्य है ॥ २-४ ॥

भूमलिङ्गं विराटरूपं न त्रिपादुभयं मतम् ।
उभयत्र परिच्छेददर्शनावेष्ट्यात्स्थितेः ॥ ५ ॥

ध्यान रखनेकी बात है कि जो भूमलिङ्ग पहले कहा और जो विराट्-रूप पूर्वश्लोकमे आया दोनों त्रिपादग्रह्य नहीं हैं । ये दोनों परिच्छिन्न हैं । भले भूमलिङ्गका ऊपर नीचे आदि अन्त न मिला हो । फिर भी ब्रह्माविष्णुके

मध्यमाध्रमें था अतः परिच्छिन्न है ही । वैसे पूर्वश्लोकोक्त विराट्स्वरूप भी बड़ा आकार हो सकता है । अपरिच्छिन्न नहीं । अतः यह सब एकपाद ही है ॥ ५ ॥

अल्परूपमहालिङ्गविराड्रूपत्रिपादस्तु हि ।
 उपास्यं कतमद्रूपं तत्रैवं पूर्वपक्ष्यते ॥ ६ ॥
 अल्पस्याल्पफलं नूनं महत्तत्र महत् फलम् ।
 यत्कृतुम्यामतः सिद्धं तथा च भगवानपि ॥ ७ ॥
 अन्तवत् फलं तेषां तद्भूतल्पमेघसाम् ।
 देवान् देवयजो यान्ति मद्भूता यान्ति मामपि ॥ ८ ॥
 अल्पे मेधा मतिर्मेधां ते भवन्त्यल्पमेघसः ।
 परिच्छिन्नाप्यविषयोपासकास्तेन दर्शिताः ॥ ९ ॥
 अल्पस्वरूपस्तवत्तमपि नातिप्रयोजनम् ॥ १० ॥
 न च बाङ्मनसातीतं स्तोतव्यं न भवेदिति ।
 तर्ह्युपायान्तरं तत्र समन्विष्य विधीयताम् ॥ ११ ॥

चार स्वरूप उपस्थिति हुए हैं । पद्मासनासीनादि अल्परूप, अनाद्य-
 नन्त ज्योतिलिङ्ग, विराट्स्वरूप और त्रिपादस्वरूप । इनमें उपास्यरूप
 कौनसा है ? पूर्वपक्ष यह है कि अल्पका अल्पफल होगा, महानका महाफल
 होगा । यह "यो यत्कृतुम्यावति" इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध है । भगवान् भी गीतामें
 कहते हैं कि अल्परूपोपासकोंका फल अन्तवाला होता है । देवपूजक देवोंको
 प्राप्त होंगे । मेरे पूजक मुझे प्राप्त होंगे । अल्पमेघसः मे सप्तामीबहुव्रीहि हैं । अल्पमें
 जिसकी मेधा = मति = उपासना हो । अतः अल्पस्वरूपकी उपासनोपयोगी
 स्तुति यहाँ व्यर्थ है । बल्कि विराट्स्वरूपस्तुति भी उत्तम प्रयोजनयुक्त नहीं
 है । यदि कहो कि बाङ्मनसासीत त्रिपाद्रूप स्तोतव्य नहीं होता है तो दूसरा
 उपाय ढूँढ़कर उसे अपनाइए ॥ ६-११ ॥

अत्रोच्यतेऽत्र नैवाल्पमहत्त्वादिविचारणा ।
 अल्पेन महता वापि तुरीयं गम्यते पदम् ॥ १२ ॥
 अस्थूलमनणुधृत्या विनिरूपितमक्षरम् ।
 स्थूलरूपेण न स्थूलमणुना नाणु तद्भवेत् ॥ १३ ॥
 स्थूलरूपाणुरुपाभ्यामुपलक्ष्य महेशितुः ।
 महिमा स्तूपते सोऽयं न स्थूलो नाप्यणुमंतः ॥ १४ ॥
 अर्थाद्योनपदं धत्ते तद्वोधाय महेश्वरः ।
 अल्पेऽपि पूर्णमेवेशरूपं तावत्प्रकाशते ॥ १५ ॥

सुपिराद्धा गवाक्षाद् वा कपाटाद्वा बहिर्गुहाद् ।
 दृश्यतां भास्करः किं न स्थूलाण्वादिर्भवेदतः ॥ १६ ॥
 अर्वाचीनपदेनापि द्वारेणेशो विलोक्यते ।
 अल्पेऽपि पूर्णमेघेशरूपं सत्यं प्रकाशते ॥ १७ ॥

सिद्धान्त यह है कि यहाँ अल्प या महानका विचार नहीं है । अल्प हो या महान हो उससे तुरीयपाद ही प्राप्य है । श्रुतिने अक्षरको अस्थूल और अनणु बताया है । वह स्थूलरूपसे स्थूल नहीं होता, सूक्ष्मरूपसे सूक्ष्म नहीं होता । स्थूलरूप हो या अणुरूप, उससे महेश्वरकी पूर्ण महिमा उपलक्षित कर भजा जाता है । वह महिमा स्थूल या अणु नहीं, किन्तु पूर्ण ही है । इसीके लिये भगवान् अर्वाचीनरूप धारण करते हैं । अल्पमे भी पूर्ण ही ईशरूप प्रकाशित होता है । चाहे छेदसे देखो, चाहे लिङ्कीसे देखो, चाहे दरवाजेसे, चाहे घरसे बाहर आकर देखो सूर्य तो सूर्य ही है । वह द्वारभेदसे स्थूल या अणु नहीं होता । वैसे अल्प अर्वाचीनपदसे ईशका ही ईक्षण होता है । अल्पमे भी पूर्ण सत्य का प्रकाश होता है ॥ १२-१७ ॥

नन्वस्य महिमा तादृग् घटादापि विद्यते ।
 उपास्यं कृत एवार्वाचीनमात्रमतो भवेत् ॥ १८ ॥
 सत्यं तद्दर्शनस्थानमर्वाचीनपदं मतम् ।
 तदर्थमेव तद्रूपग्रहणस्य निरूपणात् ॥ १९ ॥
 यथैव ब्रह्मण सर्वव्यापित्वेऽपि घटादिकम् ।
 न वैशम्यं, पुण्डरीकं हि दहरं हृत्तपोच्यते ॥ २० ॥
 रहस्यमेतद् भगवान् प्रतिबोधयितुं प्रभुः ।
 अल्परूपे दधौ गङ्गामणुवद् व्यापिनो दिवि ॥ २१ ॥

सङ्का होगी कि ऐसी व्यापक महिमा भगवानकी घटादिमे भी है, घटादिद्वारा भी उसको देख सकते हैं तो अर्वाचीनपद ही उपास्य क्यों ? उत्तर है—महिमादर्शनस्थान अर्वाचीनपद ही है । तदर्थ ही तो भगवानने उस स्थको धारण किया । जैसे ब्रह्म सर्वव्यापक है, फिर भी घटादि वैशम्य (उपलब्धि स्थान) नहीं है । दहर हृत्पुण्डरीक ही ब्रह्मोपलब्धिका स्थान है । इस रहस्यको बोधित करनेके लिये व्यापक गङ्गाको अल्परूपमे अणु-समान ग्रहण किया ॥ १८-२१ ॥

अल्परूपेऽपि महिमा पूर्ण एवावतिष्ठते ।
 तथैव बोध्यते गङ्गा व्यापिन्यणुसनिमा ॥ २२ ॥

परम शिवके अल्परूप पद्मासनासीन बाङ्करमें पूर्ण ही महिमा स्थित है । उसी महिमामें अणुवत् व्यापक गङ्गा दीखती है ॥ २२ ॥

विषद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः

प्रवाहो वारां यः पृथतलघुदृष्टः शिरसि ते ।

जगद् द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि-

त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ॥ १७ ॥

आकाशमें व्यापक, तारागणोंसे जिसके उद्भूत फेनोंकी कांति कई गुनी बढ़ी हुई है, ऐसा (स्वर्गगङ्गाका) जलप्रवाह है भगवन् ! आपके मस्तकमें एक बूंदके समान छोटा दीखने लगा, जिससे ही पृथिवी सप्तममुद्रबलयित होकर द्वीपाकार बनी, इतनेसे ही पूर्णमहिमायुक्त आपके दिव्य शरीरका अनुमान किया जा सकता है ॥ १७ ॥

तदन्नाह विषद्व्यापी प्रवाहोऽपि जटासु ते ।

दृष्टः पृथतुल्यो हि महिमोन्नीयतां ततः ॥ २३ ॥

यही बात यहाँ बतायी जा रही है कि गगनव्यापक गङ्गाजलप्रवाह आपकी जटाओंमें बिन्दुतुल्य दीख पड़ा । इतनेसे महिमाका अनुमान लगा लो ॥ २३ ॥

भगीरथोऽतपत्पूर्वं तपः परमवादनम् ।

आनेतुकामः पृथिवीं गङ्गां निश्चलमानसः ॥ २४ ॥

तुष्टास्य तपसा गङ्गा प्रत्यक्षं समुपगता ।

पप्रच्छ पुत्र किमिति तपो घोरं समास्थितः ॥ २५ ॥

गङ्गाको पृथिवीपर लानेके लिये भगीरथने घोर तप किया । प्रत्यक्ष सामने आकर प्रसन्न गङ्गा पूछने लगी, पुत्र ! क्यों तप कर रहे हो ? ॥ २४-२५ ॥

भगीरथः—उद्दिपीयै जगन्मातः पूर्वजान् दुर्गतिं गतान् ।

न हि त्वदीयसंस्पर्शं विना तेषां समुत्पत्तिः ॥ २६ ॥

एतच्च कपिलः ब्राह्मं पूषंजं नगवानृषिः ।

ततश्च त्वत्प्रसादाय तपो घोरं करोम्यहम् ॥ २७ ॥

पुरा हि सगरो राजा पूषंजो घतमानसः ।

शतं संपादयामास हस्तान् मोक्षपरीप्ताया ॥ २८ ॥

यज्ञे शततमे शतः शतशतयशस्रया ।

राज्ञो जहार नुरगं यज्ञियं न परे विदुः ॥ २९ ॥

ब्रह्म सं समानीय तुरङ्गं कपिलाश्रमे ।

स्वर्गं चागन्निजस्थानाऽऽच्छेदशङ्काविर्वाजत ॥ ३० ॥

भगीरथने कहा—हे माता ! दुर्गतिप्राप्त अपने पूर्वजोंका उद्धार करना चाहता हूँ । आपके स्पर्शके बिना उनका उद्धार नहीं होगा । यह बात महर्षि कपिलने हमारे पितामहको कहा था । इसलिये मैं तप कर रहा हूँ । काफी वर्ष पहले की बात है । हमारे पूर्वज राजा सगरने मोक्षार्थ सौ यज्ञ संपादन किया । इन्द्र को भय हुआ कि यह सगर) शतक्रतु इन्द्र होगा अतः अन्तिम यज्ञमें अश्रापहृण्णकर कपिलाश्रममें ले जाकर बाँधा । किसीको पता नहीं लगा । स्वर्ग छिन जानेके भयसे मुक्त होकर इन्द्र भी स्वर्ग चला गया ॥ २६-३० ॥

पुत्रान् पण्डितहस्ताणि सुमत्यां जनिताम्नुपः ।

तुरङ्गमपथं ज्ञातुमानेतुं धादिवेश सः ॥ ३१ ॥

परितोऽनवल्लोवयाश्वं नीतं पातालमेव तम् ।

संचिन्त्य घट्टनुः पृथिवीं चोरा ध्वंसमन्विताः ॥ ३२ ॥

ब्रह्मभारतयोर्मध्ये गतोऽयं सागरोऽभवत् ।

मृदा चोद्धृतया तस्मात् पर्वताः संप्रजज्ञिरे ॥ ३३ ॥

राजा सगरने सुमति नामकी पत्नीसे उत्पन्न अपने साठ हजार पुत्रोंको घोड़ेके रास्तेका पता लगान और लानका आदेश दिया । चारो ओर देखनेपर उन्हें लगा कि अश्वको अवश्य पाताल ही ले गये होंगे । और वे पृथिवी खोदने लगे । बर्मा और भारतकी सटी हुई भूमिको खोदकर उन लोगोंने सागर (बङ्गालकी खाड़ी) बनाया । वहाँसे उठी मृत्तिकासे पर्वत बन गये ॥ ३१-३३ ॥

चिन्वन्त एवं संप्राप्ता आथमं सगरात्मजाः ।

कापिलं यत्र तेऽपरयन् बद्धं ताततुरङ्गमम् ॥ ३४ ॥

निमीलिताक्षमालोचय कपिलं ते परस्परम् ।

उज्जगुह्यचोरोऽयं नीतस्तिष्ठति साधुवत् ॥ ३५ ॥

हन्यतां हन्यतामेष न दयामयमर्हति ।

एवं कोलाहले नेत्रे महर्षिददासीतवत् ॥ ३६ ॥

इसप्रकार दूढ़ते हुए मगरपुत्र कपिलआश्रम पहुँचे तो वहाँ घोड़ेको बंधे देखा । आख मुँदकर बैठे हुए कपिलको देखकर वे आपसमें बोलने लगे—देखो यही चोर है, अब भयके कारण साधु जैसा बैठा है । मारो-

मारो इसे । यह दयापान नहीं । उसी कोलाहलमें महर्षिने आंस खोल कर देखा ॥ ३४-३६ ॥

तदीयक्रोधनिष्पन्नो दावोपममहानलः ।
सर्वास्तान् मत्ससाच्चक्रे दृष्टान् सगरसमवान् ॥ ३७ ॥
अनाञ्जसमिदं प्राह भगवान् वादरायणिः ।
यतात्मनां कथं क्रोधो मुक्तानां भवितुं क्षमः ॥ ३८ ॥
किन्तु पातकचिन्तापि विमुक्तान् प्रति पातकम् ।
तत्पापेनैव ते दग्धा स्वयमेवावलेपिनः ॥ ३९ ॥

भगवान् कपिलकी आँखोंसे क्रोधदावाग्नि प्रकट हुई । उसमें सभी सगरपुत्र भस्मीभूत हुए । शुकदेवजी कहते हैं कि क्रोधाग्निकी कथा अयुक्त है । जितेन्द्रिय युक्त पुरुषकी क्रोध नहीं होता । वास्तविकता यह है कि मुक्तपुरुषके प्रति पाप सोचना भी पाप है । उसी पापसे अहकारी सगरपुत्र स्वयं जल मरे ॥ ३७-३९ ॥

असमञ्जसनामातोत्केशिन्यां सगरात्मजः ।
विरज्य शिश्रियेऽरण्य तत्पुत्रस्त्वंशुमान् स्मृतः ॥ ४० ॥
नाश सगर्पुत्राणां पितृव्याणां निशम्य सः
पितामहहिताशसुमतिोऽथेपयितुं हयम् ॥ ४१ ॥

राजा सगरके ही केशिनी नामकी दूसरी पत्नीमें असमञ्जस नामका एक पुत्र हुआ था । वह विरक्त होकर जंगल गया । उसका पुत्र अशुमान् हुआ । पितामह (सगर) का हित चाहते हुए अशुमान् षोढा दूढ़ने निकला ॥ ४०-४१ ॥

पितृव्यखातमार्गेण सोऽन्वगतकपिलाश्रमम् ।
महार्चसमातीक्ष्य मुनिं स प्रणतः पदोः ॥ ४२ ॥
नीयतां तुरगं शक्रहृतं आपीयतां मयः ।
इत्युक्तः कपिलनेदमशुमानाह सारयितुं ॥ ४३ ॥
यहामि शिरसाऽऽदेशं भवन्तं प्रार्थयामि च ।
एषां मम पितृव्याणामुद्धाराय दया कुरु ॥ ४४ ॥
एतेषां पुनरुद्धारो गङ्गायाः स्पर्शतो भवेत् ।
यत्नं तदर्थमार्थहीत्युक्त्वा मौनं मुनिः स्थितः ॥ ४५ ॥

अपने पितृव्योंके खोदे गये मार्गमें अशुमान् कपिलाश्रम पहुँचा । महातेजस्वी ऋषिकी प्रणाम किया । जब कपिलने कहा — षोढेको ले जाओ और यज्ञ पूर्ण करो तो मारवेत्ता अशुमान् बोला-भगवन् ! आपका

आदेश में मस्तक पर धारण करता हूँ, प्रार्थना इतनी है कि मेरे इन पितृव्योके उद्धारके लिये दया करें। इनका उद्धार गंगाके स्पर्शसे होगा तदर्थ यत्न करो इतना कहकर ऋषि मौन हो गये ॥ ४२-४५ ॥

यतमानोऽप्यसिद्धार्थोऽशुमान् कातवशं गतः ।

तत्पुत्रो मउजनयिता दिलीपोपि तथा गतः ॥ ४६ ॥

अहं तु भवतीं देवोमानेतुं कृतवान् तपः :

भवतीर्यं भुव गङ्गे पूर्वजात्तः समुद्धर ॥ ४७ ॥

प्रयत्न करनेपर भी असफल होकर अशुमान् कालकवलित हुए। तथा मेरे पिता दिलीप भी असफल ही रहे। मैंने आपको लानके लिये तप किया। अब हे गंगे ! आप हमारे पूर्वजोका उद्धार करो ॥ ४६-४७ ॥

गङ्गाः—सत्यं राजन् द्वयमिदं चिन्तनीयं तु विद्यते ।

पृथ्वीविदारणं वेगं मन को धारयिष्यति ॥ ४८ ॥

किं चामृजन्ति घृजिनं मयि पातकिनो निजम् ।

तदर्थं मांश्चि कुत्राहं राजन्नेतद्विचिन्तय ॥ ४९ ॥

गंगा बोली हे राजन् ! दो बात यहाँ सोचनेकी है, एक यह कि पृथ्वीको फाड़ डालनेवाले मेरे वेगको कौन थामेगा ? दूसरी यह है कि पापी अपना पाप मुझमें धोकर गिरावेंगे उस पापको मैं कहा धोऊंगी ? ॥ ४८-४९ ॥

साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः ।

हरन्त्यथ तेऽङ्गसङ्घातेष्वास्ते ह्यघमिद्धरः ॥ ५० ॥

हर एव परं घोरं वेगं ते धारयिष्यति ।

इत्पुषत्वा ता तपश्चक्रे हराय स भगीरथ ॥ ५१ ॥

शान्त ब्रह्मनिष्ठ सतसन्यासी परमपवित्र होते हैं। अपने अगमससे वे आपके पापको जला देंगे। क्योंकि उनमें अघदाहकारी हर बैठे हैं। भगवात हर ही आपके घोर वेगको भी धारण करेंगे। इतना कहकर भगीरथने शकरकी तपस्या की ॥ ५०-५१ ॥

तपसा भगवास्तुष्टः प्रार्थितश्च महोद्विता ।

वेगं धारयितुं तस्याः स्वीचकार महेश्वरः ॥ ५२ ॥

तपसे शकर भगवान् सतुष्ट हुए और भगीरथकी प्रार्थनापर गंगावेगको धारण करनेके लिये भी राजी हो गये ॥ ५२ ॥

ज्ञात्वेनद् गविता गङ्गा कथं मां धारयत्यसौ ।

पृथ्वीमुत्पादय पास्यामि पातालममुना सह ॥ ५३ ॥

इति व्यवसिता घोरं वेगमास्थाय साऽवतत् ।

जटां कटाहसंकाशां विधायातिष्ठदोश्वरः ॥ ५४ ॥

यह जानकर गंगा गर्वसे बोली:—शंकर मेरे वेगको कैसे धारेंगे ? मैं पृथ्वीको फाड़कर शंकरके साथ पाताल जाऊंगी । ऐसा निश्चय कर अनिवेगसे वह नीचे की ओर चल पड़ी । शंकरजी भी कटाईके समान जटा बनाकर खड़े रहे ॥ ५३-५४ ॥

विषद्व्यापी०

सा विषद्व्यापिनी तारागर्णद्विगुणितप्रभा ।

फेनोद्गमैस्तज्जटायां लब्ध्वा पृषतवत् स्थिता ॥ ५५ ॥

संश्रमेण भ्रमन्ती च तरङ्गततिबन्धुरा ।

नायकाशं विनिर्गन्तुं गङ्गा लेभे जटान्तरात् ॥ ५६ ॥

आकाशव्यापिनी फेनबुद्बुदोंके उद्गमसे तारागर्णोंसे दुगुनी प्रभावाली वह गंगा शंकरजीकी जटामें एक छोटी बूंदके समान रह गयी । बाहर निकलनेके लिये संश्रमके साथ जटामें घूम रही थी । लहरोंसे शोभायमान हो रही थी । किन्तु जटाके अंदरसे बाहर निकलनेके लिये उसे मार्ग नहीं मिला ॥ ५५-५६ ॥

तद् दृष्ट्वा हन्त पिष्टोऽहमेतत्कलहमध्यगः ।

नाजप्तिं गङ्गामिति स पुनरेव तपोऽतपत् ॥ ५७ ॥

तुष्टो भगीरथस्यैवं प्रयत्नेन महेश्वरः ।

का वाञ्छा तेऽधुना पुत्र तद्दामीत्यवोचत ॥ ५८ ॥

यह देखकर भगीरथने कहा—हाय इन दोनोंके कलहके बीचमें मैं पिस गया । गंगा मुझे प्राप्त नहीं हुई । भगीरथने फिरसे तप किया । भगवान् शंकर भगीरथपर पुनः प्रसन्न हुए । बोले कि हे भगीरथ ! अब तुम्हारे मनमें क्या इच्छा है उसे मैं देता हूँ ॥ ५७-५८ ॥

प्रभो यदर्थं तप्तोऽहं गङ्गा लब्ध्वा न सा मया ।

विन्दुवस्वज्जटास्वेया सीनेव परिहस्यते ॥ ५९ ॥

तन्मे प्रसीद नगवन् समुद्रतुं स्यपूर्यंजागृ ।

इत्युक्तो व्यसृजल्लघ्वमेका धारां महेश्वरः ॥ ६० ॥

भगीरथ बोला—प्रभो ! जिसके निमित्त मैंने तप किया वह गंगा मुझे प्राप्त नहीं हुई । वह तो बिन्दुके समान आपकी जगमें समायी हुई दीख रही है । अतः आप भूत पर प्रसन्न हों जिससे मैं अपने पूर्वजोंका उद्धार करूं । इस प्रकार कहनेपर शंकर भगवानने अपने मस्तकसे गंगाकी एक छोटी धारा नीचेकी ओर छोड़ी ॥ ५९-६० ॥

तामादाय ततो गङ्गा गङ्गाद्वारादिमार्गतः ।

कपिलाश्रममागत्य यत्र दग्धाः स्वपूर्यजाः ॥ ६१ ॥

प्लावितायां च तद्भूमौ तरसा सगरात्मजाः ।

दिव्यान् देहान् तामाम्बाय स्वर्गतां दिव्यवचंसः ॥ ६२ ॥

एक धारारूपी उस गंगाको लेकर गंगाद्वार (हरिद्वार) आदि मार्गसे भगीरथ कपिल आश्रम पहुँचा, जहाँ उनके पूर्वज सगरपुत्र जल गये थे । जब वह भूमि गंगाजलसे प्लावित हुई उसी वक्त सगरपुत्र दिव्यशरीर धारणकर दिव्य तेजोयुक्त होकर स्वर्ग चले गये ॥ ६१ ६२ ॥

भागीरथ्या तथा गर्ताः सगरात्मजखानिताः ।

पुरिताः सकला एवागस्त्यपीताश्च यार्थयः ॥ ६३ ॥

उसी भागीरथीके सगरपुत्रोंके खोदे गन भरकर सागर बने और अगस्त्यके द्वारा पीत जलहीन सभी समुद्र भी भर गये ॥ ६३ ॥

जगद् द्वीपाकारं

यदीयधारया लब्ध्या द्वीपाकारमिदं जगत् ।

कृतं पयोधिवलयं साधारा कीदृशी भवेत् ॥ ६४ ॥

सप्तद्वीपवती पृथ्वी सप्तसागरवेष्टिताः ।

सप्तसागरतोयानि गङ्गाधारोद्भवानि यत् ॥ ६५ ॥

जिसकी एक छोटी धारासे यह पृथ्वी द्वीपाकार हुई मानो पृथ्वीने सागरका वलय पहन लिया, वह धारा कैसी, यह अंदाजा स्वयं लगा लो । सात सागरोंसे वेष्टित होनेमें यह पृथ्वी सप्तद्वीपवती कहलाती है और सात सागरका पानी गंगाकी उस धारासे उत्पन्न है । इस दृष्टिको रखकर अंदाजा करो ॥ ६४-६५ ॥

यदीया सा लघुधारा मूलगङ्गा कियत्यसौ ।

या निनीयति पातालं सप्तद्वीपवती भुवम् ॥ ६६ ॥

जिसकी एक छोटी धारा सात समुद्र बनाती है वह मूलगंगा कितनी बड़ी होगी, यह सोच लो । यह ध्यानमें रखते हुए कि वहाँ गंगा सप्तद्वीपवती

पूरी पृथ्वीको (और शंकर को भी) पाताल ले जाने को सोच रही थी ॥ ६६ ॥

अनुक्तसिद्धा सा हि विद्यद्व्यापिनीति मनीषिणाम् ।

कथं प्लावयितुं पृथ्वीं प्रयतेतातथाविधा ॥ ६७ ॥

बिना कहे ही गंगा विद्यद्व्यापी है यह बुद्धिमानोंके सामने सिद्ध होता है । अन्यथा वह पृथ्वीको डुबानेका प्रयत्न ही कैसे करती ? ॥ ६७ ॥

सा जटायां भगवतः शंभोः पृषतवत्स्थिता ।

विद्यतोऽप्यधिका सिद्धा जटाऽताऽस्य भविष्यति ॥ ६८ ॥

वह गंगा शंकर भगवानकी जटामें बिन्दुके समान रह गयी । अतएव जटा आकाशसे भी अधिक सिद्ध होती है ॥ ६८ ॥

व्योमकेशो भवो भीम इति कोशेषु वर्णितम् ।

व्योम्नि गङ्गा जटायां चेज्जटा व्योमेति गम्यते ॥ ६९ ॥

शंकरजीके नामोंमें व्योमकेश नाम भी आता है । व्योम ही जिसका केश हो वही व्योमकेश है । ठीक है । व्योममें गंगा बतायी । इधर जटामें गंगा बतायी । तब व्योम और जटा एक सिद्ध हुए ॥ ६९ ॥

ननु च व्योमकेशं कथं व्योमव्याप्ता सुरापगा ।

कथं दृष्ट्वा पृषतयत् केशे तद्व्यापिकापि यत् ॥ ७० ॥

उच्यतेऽन्तरिक्षं हि विद्यच्छब्दविवक्षितम् ।

पृथ्वीस्वर्गान्तरातस्य व्योम तु व्यापकं तम् ॥ ७१ ॥

शका होगी कि व्योम और शंकरकेश एक है तो व्योमव्यापक जो हो वह केशव्यापक होना चाहिये । तब जटारूपी केशमें बिन्दुके समान क्यों कह रहे हैं ? इसका उत्तर यह है कि विद्यद्व्यापीमें विद्यत् का अन्तरिक्ष अर्थ है । पृथ्वी और स्वर्गके मध्यस्थानको अन्तरिक्ष कहते हैं । व्योम व्यापक आकाशका नाम है ॥ ७०-७१ ॥

शिरो धारयते केशान् बिभर्ती शशिरो नभः ।

अभ्यरान्तधृतेर्भूर्धाऽतोऽक्षरं कृत्तिदासतः ॥ ७२ ॥

मस्तक केशको धारण करता है । शंकर मस्तक व्योमरूपी केश धारण करता है । "अक्षरमभ्यरान्तधृते" से शिवमस्तक अक्षरग्रहा ही है ॥ ७२ ॥

अभ्यरान्तपरं कस्मादल्पं त्वाद नगधनुः ।

सिद्धं ततस्तद्वपुः परिपूणमुपाहृत ॥ ७३ ॥

भवत्ययमल्पवद् दृश्यमर्वाचीनपदं शिवः ।
प्रादुर्भाष्यते तुर्यप्राप्तये करुणानिधिः ॥ ७४ ॥

आकाशपर्यन्त सबको धारण करनेवाला शकरीका शरीर क्यों अल्प होगा ? अतः उस वपुमे परिपूर्णकी ही उगमना होती है । भक्तिके लिये अल्पवत् साकारवत् अपनेको अर्वाचीनरूपेण भगवान् प्रादुर्भूत करते हैं । वे कुरुगासागर तुरीयकी प्राप्ति करानेके लिये ही ऐसा करते हैं ॥ ७३-७४ ॥

व्यापकं करुणासिन्धुमर्वाचीनपदस्थितम् ।
भवतोद्धारकनिरतं वन्दे गङ्गाधरं हरम् ॥ ७५ ॥

व्यापक होते हुए भी करुणानिधान भक्तोद्धारार्थ अर्वाचीन अल्परूपमे स्थित दीखते हैं । ऐसे गंगाधर शकर भगवानकी हम वन्दना करते हैं ॥ ७५ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
महिम्नः स्तोत्रविद्युतौ स्पन्दः सप्तदशो गतः ॥ १७ ॥

अष्टादशः श्लोकः

सर्वव्यापकतेशस्य पूर्वश्लोके प्रमायिता ।
 गङ्गावृत्तान्ततः पुष्पदन्ताचार्येण गूढतः ॥ १ ॥
 भूमय दृश्यते प्राज्ञैरर्वाचीनपदात्मना ।
 व्यापकद्वयं पदे तस्मादर्वाचीनेऽपि गम्यते ॥ २ ॥
 सर्वाधीश्वरता तस्मिन्पदधुना प्रतिपाद्यते ।
 सापि पूर्ववदेवास्मिन्नर्वाचीनेऽपि बुध्यते ॥ ३ ॥

पूर्व श्लोकमें गङ्गावृत्तान्तमें पुष्पदन्ताचार्यने शंकर भगवानकी सर्वव्यापकता प्रतिपादित की । अर्वाचीनरूपसे भूमाका ही दर्शन होता है । अतः अर्वाचीन पदमें भी व्यापकता अनुभूत होती है । अब इस श्लोकमें परमेश्वरकी सर्वाधीश्वरता बतायेंगे । वह भी अर्वाचीन पदमें भी पूर्ववत् ज्ञात होता है ॥ १-३ ॥

चक्रे रथादीन् क्षोण्याद्यैः सर्वस्यातो विधेयता ।
 तर्वाधीश्वरता तेन शम्भोनिगदभाविता ॥ ४ ॥
 रथादिकरणं क्षोण्यादिभिनव्यत्र दृश्यते ।
 यथास्थितेरिति पुनस्तत्राप्याश्रयं नृजितम् ॥ ५ ॥
 क्षोण्यादील्लेशतोऽप्येव दैवोऽपरिणमय्य हि ।
 रथादीन्निर्मिणीति स्म किमाश्रयमतः परम् ॥ ६ ॥
 लोलेव तदियं शम्भोस्तब्धाचार्येण भाषितम् ।
 विधेयैः सत्तु क्रीडन्त्य इत्येवं यदता स्फुटम् ॥ ७ ॥
 जगन्निर्माणमप्येवं लीलामात्रं महेशितुः ।
 यथास्थिते प्रहृणीति तदप्येतेन सूचितम् ॥ ८ ॥
 रथाद्याकारतो नैव क्षोण्याद्या परिणमिरे ।
 प्रहृणः परिणामित्वयादोऽनेन निराकृतः ॥ ९ ॥

पृथ्वी आदिकी रथ बनाया तो सिद्ध हुआ ये पृथ्वी आदि सभी नश्वरके स्यानेन है, अतः सर्वाधीश्वरता स्पष्टोक्त है । पृथ्वी आदिमें रथादि और किसीने नहीं बनाया । उसमें और विशेषता यह है कि रथादि बननेपर भी पृथिवी आदि जैसे थे वैसे ही रहे । पृथिवी आदिमें लोग

रहते थे । उससे कोई परिणामादि नहीं हुआ और रयादि बन गये । इससे बढ़कर क्या आश्चर्य होना चाहिये । कहना पड़ेगा कि भगवानकी यह लीलामात्र है । यही बात "विधेयैः क्रीडन्त्यैः" से पुण्यदन्ताचार्यने कहा । विधेयपदसे स्वाधीनता सूचित होती है और क्रीडन्त्यैःसे लीलामात्रता । वैसे ब्रह्ममें कोई परिणाम नहीं होता यह भी सूचित होता है । रयादिके रूपमें पृथ्वी आदिका परिणाम नहीं हुआ । अतएव ब्रह्मपरिणामवाद निरस्त होता है ॥ ४-८ ॥

रथः क्षोणो यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो

रथाङ्गं चन्द्राकां रथचरणपाणिः शर इति ।

विधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्वरविधि—

विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ १८ ॥

पृथ्वीको रथ, ब्रह्माको सारथि, सुमेरुको, धनुष, सूर्यचन्द्रको रथचक्र और विष्णुको वाण जो बनाया, त्रिपुररूपी तृणको जला डालनेका यह आडम्वर मात्र नहीं तो क्या ? हाँ, अपने स्वाधीन उपकरणों से लीला करनेवाली ईश्वरेच्छाये पराधीन नहीं होती ॥ १८ ॥

तारकस्य सुतो ज्येष्ठस्तारकाक्षाभिषोऽभवत् ।

प्रवरो कमलाक्षश्च विद्युन्माली च तत्सुतो ॥ १० ॥

तपस्यद्भुतो विधिस्तेभ्यो विश्वकर्मविधापितान् ।

प्रादाद्विमानान् सौवर्णराजतायसलक्षणान् ॥ ११ ॥

एते वर्षसहस्रे हि संगच्छन्ते परस्परम् ।

तदंकेनेषुणा भिन्द्यादसंभवत्यस्थितः ॥ १२ ॥

मध्याह्नाभिजिते काले पुण्यस्थेन्दो पुराणि यः ।

स मृत्युर्भवितास्माकं नान्यथेति महासुराः ॥ १३ ॥

सर्वं त्रैलोक्यमुत्सायं प्रविश्य नगराणि ते ।

कुर्वन्ति स्म महदाज्यं शिवमार्गपरायणाः ॥ १४ ॥

तेषु सन्ति विमानेषु चाप्युद्यानवनादयः ।

प्रासादनगरग्रामा विप्रादींस्ते न्यवासयन् ॥ १५ ॥

तारकासुरके तीन पुत्र हुए । तारकाक्ष बड़ा था । कमलाक्ष तथा विद्युन्माली छोटे थे । अमरतारे लिये उन्होंने ब्रह्माकी तपस्या की । किन्तु वह दुर्लभ होनेसे ब्रह्माने तीन विमान जो विश्वकर्मके द्वारा निर्मित थे उन्हें दिये । सुवर्णमय, रजतमय और लोहमय ऐसे तीन विमान थे । एक-हजार वर्षमें ये तीनों मिल जाते हैं (एक लाईनमें आ जाते हैं) । तब

मध्याह्नमें अभिजित मुहूर्तमें पीपमासमें असंभवख्यमें स्थित होकर एक ही बाणसे तीनोंको जो तोड़ेगा वही हमे मारेगा यह वर प्राप्त हुआ । यह सोचकर तीनों लोकोको किनारे कर (जीतकर) महान राज्य उन्होंने किया । साथ ही वे शिवपूजन भी करते रहे । उन विमानोंमें तलाब, बगीचे, जंगल, प्रासाद, नगर, ग्राम आदि सब थे । ब्रह्मणादि वर्णाश्रमवाले भी रहते थे ॥ १०-१५ ॥

तपःपूतहृदोऽप्येते प्रथमं धर्मतत्पराः ।
 जनैरसुरतामेव प्राप्नुवन्नादिमदिनीम् ॥ १६ ॥
 दुर्जनः साधुतां नैति शिक्ष्यमाणोऽपि सर्वथा ।
 तपोपूतस्तुतो निम्बः कटुकस्य न मुञ्चति ॥ १७ ॥
 अभिभूतस्वभावोऽपि पूर्वं भावं नजेत् पुनः ।
 उष्णाम्बु शीततां याति स्वभावाद्दुरतिक्रमः ॥ १८ ॥
 अन्यथाकारितोऽप्येव याति स्वाभाविको गतिम् ।
 प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ १९ ॥

तैसे पवित्र हृदय होनेपर भी त्रिपुर घीरे घीरे असुरताको ही प्राप्त हुए । कितने ही शिक्षित करो फिर भी दुर्जन साधु नहीं हो सकता । दूध, घी सोचनेसे तीम कही मीठी होती है ? हा, कभी स्वभाव अभिभूत होगा । जैसे अग्निपर रखनेसे जलका । किन्तु फिर वह अपने आप ठढा होता है । क्योंकि स्वभावका अतिक्रमण नहीं हो सकता । थोड़ी देरके लिये अन्यथा हो जाय, पर तुनः प्रकृतिको प्राप्त होगा । निग्रह व्यर्थ सा होगा ॥ १६-१९ ॥

आसुरं भावमाभिरय विशिषुस्तेऽसुराः सुरान् ।
 मदितास्तेऽलिता देवा ब्रह्माण शरणं ययुः ॥ २० ॥
 ते विष्णुमुपसंजग्मुर्देवाः सद्यः सयेषतः ।
 भ्रसामर्घ्यं निजं तेषां भेदने विष्णुरग्नवीत् ॥ २१ ॥
 मिलित्यते समायाता कैलास घाम शूतिनः ।
 तुष्टुवुश्चार्तनादेन रक्ष रक्षेति भाविषि ॥ २२ ॥

आसुर भावमें आकर उन लोगोंने देवताओंको उखाड़ फेंका । असुरों से मर्दित देवता ब्रह्माणी शरणमें गये । वे वहासे विष्णुके पास गये । विष्णुने अपनी आसमर्थता व्यक्त की तो शकर भगवानके निवासस्थान कैलासग आकर वे स्तुति करने लगे और आर्तनादमें रक्षा रक्षा कहने लगे ॥ २०-२२ ॥

तानाह भगवान् शंभुः सान्त्वयप्रक्षिप्तान् सुरान् ।
 इमे सध्वराः पुण्यसेवाज्जीवन्ति धानयाः ॥ २३ ॥
 दौरात्म्यं ज्ञातमेतेषां त्रयाणां च सुरद्विषाम् ।
 तेषां ज्ञान्ति करिष्यामि प्रतीक्षन्मनेहसम् ॥ २४ ॥
 अयं तु त्रिपुराध्यक्षः पुण्यवान् यततेऽपुना ।
 यत्र पुण्यं प्रयत्नं न हन्तव्यं युधिः क्वचित् ॥ २५ ॥
 यदा वेदेषु वेदेषु गोषु विषेषु साधुषु ।
 धर्मं मयि च विद्मः सोऽपमायुः विनश्यति ॥ २६ ॥

भगवान् शङ्कर सात्वता देने हुए बोले ये वरदानसे और लेश पुण्यसे
 जी रहे हैं, इनकी दुरात्मताओं में जानता हूँ । ज्ञान्ति अबश्य करूँगा । किन्तु
 समयकी प्रतीक्षा करनी होगी । त्रिपुराध्यक्ष तारकाश अभी पुण्यवान् है ।
 जिसमें पुण्य है उसका यध नहीं होता । जब देवताओंमें, वेदोंमें, गायोंमें,
 ब्राह्मणोंमें, माधुओंमें, धर्ममें और भगवान्में इनका श्रेष्ठ होगा सब क्षीय-
 नाश होगा ॥ २३-२६ ॥

दत्तपुरवाप्तहिते शंभो देवा इदमचिन्तयन् ।
 कथं त्रिपुरपुण्यान्तो भयेन्नाशो यतोऽस्य हि ॥ २७ ॥
 विष्णुमासाद्य ते सर्वं युक्तमेतन्न्यवेदयन् ।
 किञ्चिद्विचिन्त्य विष्णुश्च तत्रोपायमसाधयत् ॥ २८ ॥
 असृजन्मुष्टिनं म्लानवस्त्रं गुम्फिसमन्वितम् ।
 दधानं पुञ्जिकां हस्ते चासयन्तं पदे पदे ॥ २९ ॥

दत्तना कहकर शङ्करभगवान् अन्तर्धान हो गये, देवोंने सोचा त्रिपुरो-
 का पुण्यनाश कैसे होगा ? वे विष्णुके पास आकर समस्त वृत्तान्त बोले ।
 भगवान् विष्णुने कुछ सोचकर एक व्यक्तिकी पैदा किया जो मुण्डी, मलि-
 नाम्बर, गुम्फापात्रधारी था । पुञ्जिका लेकर पद पदमें उसे हिलाता
 था ॥ २७-२९ ॥

तस्माह भगवान् विष्णुरहिहृष्टाम्भात् अथ ।
 मोहयेमान् दितिसुतान् सर्वास्त्रिपुरवासिनः ॥ ३० ॥
 पापभाक् स्यामहमिति मा शङ्क्यता स्वचेतसि ।
 हर पापहर नित्य स्मर त्वं त्रिपुरान्तकम् ॥ ३१ ॥
 अहिंसा परम धर्मं लोकानुपदिशासितान् ।
 निहते त्रिपुरे सर्वलोकश्चैव प्रसीदति ॥ ३२ ॥

इति धृत्वा हरेराज्ञां स ययौ त्रिपुरं पुरम् ।
 मध्वात्नापेन तत्रत्यान् वशीचक्रे निवासिनः ॥ ३३ ॥
 कर्णाकर्णिकया तस्य महित्वं त्रिपुरोऽभृणोत् ।
 धोतुं तस्य कया सोऽपि समागच्छत् कदाचन ॥ ३४ ॥

उस पुरुषको भगवान् विष्णुने कहा—तुम्हारा नाम अरिहन् होगा । तुम इन त्रिपुरवासियोंको मोहित करो । मुझे पाप लगेगा ऐसी शंका न करो । त्रिपुरान्तकरूपमें हरस्मरण करो तुम्हें पाप नहीं लगेगा । अहिंसा परम धर्म है ऐसा उपदेश दो । त्रिपुरवधसे लोग प्रसन्न होंगे । वह भी पुण्य है । इस प्रकार विष्णुआज्ञा शिरोधार्यकर वह त्रिपुरमें आया । मधुरवचनोंसे सबको वशमें किया । उसकी महिमा धीरे धीरे त्रिपुरके कानमें भी पहुँची । एकबार वह भी कथा श्रवणार्थ आया ॥ ३०-३४ ॥

अहिंसा परमो धर्मो नास्ति किञ्चित्ततः परम् ।
 हिंसां वेदोऽपि चेद् यूयादधर्मः स परातिदः ॥ ३५ ॥
 सुधामयधजोजातरेवं स प्रत्यपावयत् ।
 अधापयत् सन्देहपदं वेदेषु लेशतः ॥ ३६ ॥

अहिंसा परम धर्म है । उससे बढ़कर कुछ नहीं । परदुःखकारी हिंसाको वेद भी यदि कहें तो भी अधर्म ही है । अमृतमयी वाणीसे इस प्रकार भाषणकर वेदोंमें थोड़ा सा सशय उसने कराया ॥ ३५-३६ ॥

प्रभावितो माध्यमिकदीक्षां स त्रिपुरोऽग्रहोत् ।
 शनैः शनैश्च वेदेभ्यो विमुक्तं त्रिपुरं व्यधात् ॥ ३७ ॥
 अस्ति हिंसा वयचिद्वेदे यज्ञादिकरणोचिता ।
 तत्प्रामाण्यमेव स्यात् प्राणिहिंसातिपातकम् ॥ ३८ ॥

मध्यस्थोके द्वारा त्रिपुरको प्रभावित किया और उससे दीक्षा लिवाया । क्रमशः त्रिपुरको वेदविमुक्त किया । बोलने लगा—यज्ञार्थ वेदमें हिंसाका प्रतिपादन है । अतः वह अतः अप्रमाण ही है । क्योंकि प्राणिहिंसा अतिपातक है ॥ ३७-३८ ॥

वेदोक्तमलितं कर्माध्यप्रमाणं सप्तमकम् ।
 वेदोक्तकमपत्त्याद् यथा हिंसा तथैव तत् ॥ ३९ ॥

इसके बाद यह और आगे बढ़ा—वेदोक्त मभी धर्म अप्रमाण हैं । क्योंकि वेदोक्त हैं । जैसे यज्ञहिंसा ॥ ३९ ॥

वेदोक्ताः सकला देवा अप्रमाणा असत्समाः ।
 वेदोक्तस्याद् यथा कर्म यज्ञहिंसादिलक्षणम् ॥ ४० ॥
 न ब्रह्मा न हरिर्नैव शिवः प्रामाण्यमहन्ति ।
 साधुविप्रादयो नैव सप्रमाणाः धृतोरिताः ॥ ४१ ॥
 इत्यादि बहुधा तस्य युक्त्याभाससमीरितम् ।
 श्रुत्वा स माध्वं गीतमाधुर्यमधुरापितम् ॥ ४२ ॥
 वैदिकं विजहौ धर्मं पृथ्वा पर्यवजद्वरे ।
 क्रमेण चापतद् ध्यान्ते गतः श्वेताम्बरोऽप्यतः ॥ ४३ ॥

इसके बाद और आगे बढ़ा—वेदोक्त सभी देव अप्रामाणिक हैं, असत्
 हैं, क्योंकि वेदोक्त हैं । जैसे यज्ञहिंसादि कर्म । अतएव ब्रह्मा, विष्णु, शिव,
 साधु, ब्राह्मण आदि सभी अप्रामाणिक है । इस रीति कुयुक्तियोंसे नाना यातने
 और गीतमाधुर्ययुक्त भाषण सुनकर त्रिपुरने वैदिक धर्म छोड़ा और शङ्करमे
 श्रद्धा छोड़ी । क्रमशः वह घोर अधमरमे पड़ा और श्वेताम्बर साधु भी
 वहाँसे चला गया ॥ ४०-४३ ॥

रथः क्षोणी.....शर इति

प्रथ ता देवताः शंभुं समुपेत्य प्रणम्य च ।
 अधर्मपरतां तेषां त्रिपुराणां व्यजिज्ञपन् ॥ ४४ ॥
 तानूचे त्रिवशानीशो विधेस्तंभवरानिमान् ।
 हन्तुं विधयः संनाहस्रवसंभवरपादिके ॥ ४५ ॥
 संगच्छन्ते किलामूनि सहस्रे हायने सकृत् ।
 यत्र कुत्रापि च स्थाने भेद्यानि स्पुस्तवैव हि ॥ ४६ ॥
 स्पन्दनं नीयते तत्र मुहूर्तः स दलिष्यति ।
 तदा सहस्रवर्षोऽप्यप्रतीक्षा पुनरापतेत् ॥ ४७ ॥
 तस्मान् क्षोणी भवत्वेष्टा सर्वत्र समुपस्थिता ।
 रथोऽस्माकं दविष्टं न भवेद्यत् पुरमेलनम् ॥ ४८ ॥
 दुर्घटा तु रथस्य स्यात्तयाप्यभिमुखोऽकृतिः ।
 सूर्यचन्द्रावतस्तस्य रथाङ्गे भवतामुभौ ॥ ४९ ॥
 असाध्यमपरेषां स्याद् रथस्य परिवर्तनम् ।
 अतः शतधृतिर्यन्ता भवत्वेष्टा चतुर्मुखः ॥ ५० ॥
 धनुर्दंष्ट्रं न युज्येत कालस्तत्रयने व्रजेत् ।
 अगेन्द्रोऽस्तः सुमेर्वाह्यो धनुर्दीर्घो भवत्वयम् ॥ ५१ ॥

कः शरः स्यादसंशयाप्तः कथं विध्येत् क्षणं परः ।

विष्णुव्यापक एषोऽस्तु शरस्तेन महारथः ॥ ५२ ॥

जब वे असुर धर्मविपरीत चलने लगे तो देवताओं ने शङ्करको समाचार बताया । भगवान् शङ्कर बोले—ब्रह्मासे वरप्राप्त इन्हें मारनेके लिये तैयारी करनी होगी । हजार वर्षोंमें एकवार ये तीनों मिलते हैं । तभी इनका भेदन करना चाहिये । इनका मिलन किसी भी स्थानमें हो सकता है । वहाँतक रथको ले जाते ले जाते मुहूर्त टल जायेगा । तब फिर हजार वर्षकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । अतः यह पृथिवी ही रथ हो । जिससे लाने ले जानेकी खटपट न हो । वह सर्वत्र उपस्थित हो रहेगी । फिर जहाँ पुरचयमेलन होगा उस ओर रथको अभिमुख करना पड़ेगा । वह साधारण पहियोंसे सम्भव नहीं । अतः सूर्यचन्द्र ही रथचक्र हो । फिर इस रथको युमाना साधारण व्यक्तिका काम नहीं । अतः ब्रह्मा ही सारथि हो । चतुर्मुख होनेसे क्षट उनको दिखाई पड़ेगा कहां पुरमेलन हो रहा है । छोटा धनुष हो तो फिर वही बात होगी कि इस किनारेसे उस किनारे ले जानेका विलम्ब-होगा । अतः यह दीर्घ सुमेरु ही धनुष हो । लेकिन एकदेशस्थ बाण को त्रिपुर तक पहुँचने-में देरी हुई तो ? अतः व्यापक विष्णु ही बाण ही ॥ ४४-५२ ॥

दिग्धक्षोः०

कोऽयमाठम्बरविधिर्विधक्षोस्त्रिपुरं तृणम् ।
शतवपमलोकिष्ठाप्येकदृष्टिरहो कुतः ॥ ५३ ॥
सत्यमेया महीवेधःप्रभृतीनां महस्विनां ।
विधेयत्वं प्रवश्यं स्वां प्रत्यापयति मूमताम् ॥ ५४ ॥
प्राप्ते मुहूर्ते त्रिपुरे यावद्वाणं प्रमुञ्चति ।
तावत्तृतीयनेत्रोत्पत्तिपुरं पावकोऽदृष्ट ॥ ५५ ॥

त्रिपुरासुर तो तृण बरखर था उसे जलानेके लिये यह सब आठम्बर क्यों किया ? सी वर्षतक क्यों एकटक देखते रहे ? बात सही है । किन्तु महातेजस्वी पृथिवी ब्रह्मा विष्णु आदिको क्रीडाके रूपमें रचादि घनाकर शंकरको अपना उत्कर्ष दूसरोंको जताना था । मुहूर्त ज्योंही आया शंकरजीने बाण छोड़ा । उसके पहुँचनेसे पहले ही तृतीयनेत्रोत्पत्ति अग्निने त्रिपुरको भस्म कर डाला था । बाणने दग्धको ही दग्ध किया ॥ ५३-५५ ॥

परोक्षमपरोक्षयोः युधंराद्विपतेऽत्र हि ।
जाप्रत्यन्मसुपुत्पत्यं पुरप्रयमुदीर्यते ॥ ५६ ॥

मायायिरचितत्वेन मयनिमित्तमुच्यते ।
 आसुरीमायमापन्नो जोषः क्रीडति तेष्वसौ ॥ ५७ ॥
 पुरत्रये क्रीडति यो जीव एष ततोऽखिलम् ।
 विचित्रं सकलं जातमिति श्रुतिरयोधत ॥ ५८ ॥
 विना त्रिपुरबाहं न जीवमावधिनिहन्तिः ।
 युगपत्त्रयनाशः स्यादहकारविनाशतः ॥ ५९ ॥
 तत्रचिन्तादिकं तत्राडम्बरं क्रियते युधं ।
 विज्ञानेनाग्निना दाहस्तेषामेकपदे भवेत् ॥ ६० ॥
 कस्य सत्यं जगन्मिथ्येत्येतावज्ज्ञानमोरितम् ।
 लोकिकास्तावता किं स्यादिति सशेरते जनाः ॥ ६१ ॥
 तस्मात्सर्वोऽपि शास्त्रार्थस्तदयंमुपयुज्यते ।
 तयोऽप्याडम्बरविधिः सूच्यते कृत्तिवातसा ॥ ६२ ॥

यहा परोक्षरूपसे भी कुछ अर्थ विद्वत्सम्मत है । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यह पुरत्रय है । मयमम्बन्धी मायासे ये निमित्त हैं । असुरभाव (अहकारादि) से जीव इनमें खेलता है । “पुरत्रये क्रीडति यस्तु जीवस्तत् सुजात सकल विचित्र” ऐसी केवल्य श्रुति है । जब तक तीन पुरोका दाह नहीं होता । तब तक त्रिपुरनाश नहीं होता । तीनोंमें एकसाथ अहकार नष्ट होगा तो जीवभाव नष्ट होगा । त्रयचिन्तनादि आडम्बर है । ज्ञानाग्निसे तीनोंका एकसाथ नाश होता है । ‘ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या’ इतना ही ज्ञान है । किन्तु इतनेमें कैसे लोगोंको विश्वास होगा ? अतः शास्त्रार्थाडम्बर है । यहा सभी आडम्बर सूचित होता है ॥ ५६-६२ ॥

केचित् त्रिपुरनामानमामनन्त्येकमेव हि ।
 अपरे श्रीजगुर्देव्यान् वशिताश्चात्र ते त्रयः ॥ ६३ ॥
 जीवमेकं वदन्त्येके वेदशास्त्रार्थवेदिनः ।
 प्राज्ञतंजसविश्वास्यास्त्रोनन्ये प्रतिपेविरे ॥ ६४ ॥

श्रीमद्भागवतादिमें त्रिपुर नामके एक ही असुरका वर्णन है । शिवपुराणादिमें तीन असुर बताये हैं । जैसे हमने दिखाया भी है । जीव भी एक ही है ऐसा वेदवेत्ता मानते हैं । फिर भी विज्ञान हीजस प्राज्ञ भेदसे तीन भी मानते हैं ॥ ६३-६४ ॥

सामान्यानामपि ध्रियः प्रमूणा न पराधिताः ।
 परमोऽयं स्वतन्त्रस्तु भगवान् भूतमावनः ॥ ६५ ॥

अपोह्य जीवभावं स जगदुद्धरते प्रभुः ।

चोद्यं वा परिहारो वा तत्र नास्त्येव कश्चन ॥ ६६ ॥

सामान्य प्रभुकी भी बुद्धि स्वतन्त्र होती है । भूतभावन भगवान् परम स्वतन्त्र हैं ही । जीवभाव मिटाकर वे जगदुद्धार करते हैं । उसमें आक्षेपपरिहारादिकी कोई गुंजाइश नहीं है ॥ ६५-६६ ॥

लीलाविलासिनो यस्य ब्रह्माद्या वशयतिनः ।

कैवल्यदाय शान्ताय नमस्तस्मै पिनाकिने ॥ ६७ ॥

लीलामायकारी जिसके वशमें सभी ब्रह्मादि हैं उस कैवल्यदायी शान्त भगवान् शंकरको हम प्रणाम करते हैं ॥ ६७ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविवृतौ स्पन्दश्चाष्टावशो गतः ॥ १८ ॥

एकोनविंशः श्लोकः

सर्वव्यापकतामृचे विषद्व्यापीत्यतो मुनिः ।

सर्वाधीश्वरतामैवं रयः क्षोणीरयतः स्फुटम् ॥ १ ॥

इत्थं च सर्वकरणसासर्ग्यावासे सति ।

भक्तानुप्राहितामाह परमोदारतामपि ॥ २ ॥

"विषद्व्यापी तारा" इत्यादिसे भगवानकी सर्वव्यापकता बतायी । "रयः क्षोणी यन्ता" से सर्वाधीश्वरता कही । तब सर्वत्र सबकुछ करनेमें सामर्थ्य अवगत हुआ तो अब अति उदारताके साथ भक्तोंपर अनुग्रह करनेकी बात बता रहे हैं ॥ १-२ ॥

तत्परयं परिच्छेत्तुमिति श्नोरे हि यद्यपि ।

निजप्रकाशनं प्रोक्तं फलं स्वानुग्रहात्मकम् ॥ ३ ॥

किन्तु सामान्यरूपेण तदुक्तं न विशेषतः ।

अत्रानुवृत्तेरुत्कर्षात् फलोत्कर्षो निगद्यते ॥ ४ ॥

यद्यपि "तवैश्वर्यं यत्नात्" इस श्लोकमें ही "स्वयं तस्ये" से स्वप्रकाशन रूपी स्वानुग्रह बताया । तथापि सामान्यरूपेण वहांपर कहा । "तव किमनुवृत्तिर्न फलति" यह सामान्यकथन है । निजप्रकाशन भी सामान्य है । अब विशेषरूपसे बताना है । अनुवृत्तिके उत्कर्षसे फलमें भी उत्कर्ष बता रहे हैं ॥ ३-४ ॥

प्रपञ्चं सृजति ब्रह्मा विष्णुस्तमभिरक्षति ।

सृष्टिस्तु सरला तस्या रक्षा नामातिदुर्भरा ॥ ५ ॥

पुत्रोत्पादनमाञ्जस्याद् भवेन्नैव तु रक्षणम् ।

तदर्थं जीवनं तथैव जनकं विनियोज्यते ॥ ६ ॥

कुर्वन्ति पशवोऽप्येव तनयोत्पादनं बहु ।

इयं तु महती सृष्टिप्रक्रियाऽसंशयं विधेः ॥ ७ ॥

ईशितुः प्रकृतौ सत्यां सामान्या स्यान्महत्त्यपि ।

तथा च बंधसी सृष्टिर्नास्ति सामान्या भवेदियम् ॥ ८ ॥

अस्ति हि प्रकृतिस्तावच्छक्तिरूपा महेशितुः ।

रक्षा तु प्रकृतौ सत्यामप्यसामान्यलक्षणा ॥ ९ ॥

ब्रह्माजी प्रपञ्चको रचते है । विष्णुभगवान रक्षा करते हैं । किन्तु सृष्टि सरल है । रक्षा दुर्भर है । सभी आसानीसे पुत्रोत्पादन करते है । किन्तु रक्षार्थ अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है । पशु भी पुत्रोत्पादन करने है । ब्रह्माजीकी सृष्टिप्रक्रिया बड़ी अवश्य है । किन्तु भगवानकी प्रकृति विद्यमान है । अतः वह भी कोई असामान्य नहीं मानी जा सकती । प्रकृतिके होनेपर भी रक्षा सामान्य कार्य नहीं होती ॥ ५-९ ॥

तथा हि रक्षणं नाम नेष्यते मृत्युशून्यता ।

जातानाममृता लोकस्थितिरेवाऽधृष्टा भवेत् ॥ १० ॥

तस्माद्रक्षणमन्यद्वि जगतः स्थितिलक्षणम् ।

पशवः किं न जीवन्तीत्यादि चोद्यमसत्ततः ॥ ११ ॥

रक्षण मरणाभावको नहीं कहते । उत्पन्न लोग मरेंगे नहीं तो लोकस्थित कठिन होगी । अतः रक्षण दूसरा है । जगतकी स्थिति रक्षा है । अतः पशु भी जी रहे है । रक्षा भी कौनसा बड़ा काम यह प्रश्न सगत नहीं है ॥ १०-११ ॥

द्विधावनं जगत्पारम्पर्यस्यानमिहादिमम् ।
 तद्याथातथ्यतोऽर्थानां समाम्यः स्याद्विभाजनात् ॥ १२ ॥
 द्विप्रकारकधर्मस्य स्थापनाज्जगतः स्थितिः ।
 द्वितीयमवनं प्रोक्तं कार्यमेतद् द्वयं हरेः ॥ १३ ॥

दो प्रकारसे जगद्रक्षण होता है । एक जगत्के प्रवाहको प्रलयपर्यन्त बनाये रखना । वह तभी संभव है जब सवत्सर प्रजापतियोको यथायोग्य अर्थविभाजन करेंगे । (याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्यः) प्रत्येक समयमें जिस वस्तुकी उपस्थिति आवश्यक है वह उपस्थित हो तो ही जगत्परम्परा चल सकती है । दूसरा जगद्रक्षण दो प्रकारके धर्मकी रक्षासे ही संभव है । यही कार्य विष्णुका है ॥ १२-१३ ॥

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्विविधो धर्म इरितः ।
 धर्मद्रुहां विनाशेन तद्वशा स्यात्कथंचन ॥ १४ ॥

प्रवृत्ति और निवृत्ति ऐसे दो धर्म हैं । इस धर्मकी रक्षा धर्मद्रोहियोंके विनाशसे कथंचित होती है ॥ १४ ॥

इवं धर्मद्वयं विष्णुः सांख्ययोगान्निध- पुरा ।
 विधस्वतेऽभिधायास्य पारम्पर्यमवतंयत् ॥ १५ ॥
 पारम्पर्यविनाशे चावतंयत् पुनः पुनः ।
 अवतारं गृह्णीत्येव तमये समये हरिः ॥ १६ ॥
 यदा यदा हि धर्मस्य रत्नानिर्भवति भारत ।
 अहंभुव्यान्ममधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ १७ ॥
 पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मस्तस्यापनार्थाय संमयामि पुनः पुनः ॥ १८ ॥
 इति गीतासु भगवानिदमेव स्फुटं जगौ ।
 हन्ति धर्मद्विधो विष्णुर्हननं चापि रक्षणम् ॥ १९ ॥
 हतोद्वारश्च भवति धर्मोद्वारश्च यत्ततः ।
 दुष्कृता हननं तस्मात्मानहे जगतोऽवनम् ॥ २० ॥

इन सांख्य-योग नामके दो धर्मोंको सूर्यके प्रति बह्मकर विष्णुने इसकी परंपरा चलायी । परंपराका नाश होनेपर समय समयपर चारुवार अवतार लेकर पुनः पुनः उसे चलाया । "यदा यदा हि धर्मस्य" इत्यादि गीताश्लोकोंमें यह स्पष्ट है । धर्मद्रोहियोंका हनन भी रक्षण है । एक तो विष्णुके हाथों मारे जानेसे मृतका उद्धार होता है । दूसरा धर्मका भी उद्धार होता है । अतः दुष्टोंका हनन जगत्का रक्षण ही है ॥ १५-२० ॥

शरीरधारणवलेशो हरेस्तर्हि भवेदिति ।

मैवं स्वेच्छामयी तस्य न तु भूतमयी तनुः ॥ २१ ॥

तब विष्णुको शरीरधारणादि वलेश भी तो होता होगा ? नहीं, विष्णुका इच्छामय शरीर होना है, साधारणोंके समान भूतमय नहीं ॥ २१ ॥

ननु स्वेच्छामयतनुधारणे धर्मरक्षणे ।

दुष्कृदुद्धरणे चैव कृतो शक्तिर्हरेरभूत् ॥ २२ ॥

तब इतनी बातें सामने आ जाती हैं—विष्णु भगवान् स्वेच्छामय शरीर धारण करते हैं, फिर उपदेशोंके द्वारा पराम्पर्यप्रवर्तन कर धर्मरक्षण करते हैं, धर्मद्रोही तथा विश्वद्रोही जो पापी होते हैं उनका विनाश तथा उद्धार करते हुए धर्मको नाशसे बचाते हैं और इसप्रकार विश्वकी रक्षा करते हैं । ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इतनी सब शक्ति हरिको कहासे प्राप्त हुई ? ॥ २२ ॥

हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः

यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरत्त्रैत्रकमलम् ।

गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रपुष्पा

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति जगताम् ॥ १९ ॥

भगवान् विष्णु प्रतिदिन जो सहस्रकमलार्चन आपके चरणोंमें करते थे' एकदिन उनमें एक कमल कम निकला तो अपना नेत्रकमल निकालकर चढ़ाया था । वही भक्तिप्रकर्ष मूर्त होकर सुदर्शनचक्र बना और हे भगवन ! तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये सजग होकर स्थित हो गया ॥ १९ ॥

उच्यते हरिरीशस्य सहस्रकमलंबलिम् ।

पदयोरकरोत्तस्मादोशानुग्रह एव सः ॥ २३ ॥

उत्तर यही है कि हरि शकरके चरणोंमें प्रतिदिन हजार कमलोंसे पूजा करते रहे अतः यह सब शिवानुग्रह ही है ॥ २३ ॥

अर्वाचीनमनाद्यन्त ज्योतिर्लिङ्गात् पद पुरा ।

प्रादुर्भूतं तुष्टुवतुर्विधिविष्णू इतीरितम् ॥ २४ ॥

ततश्च भगवान् शम्भुस्ताम्या पञ्चाक्षर वदौ ।

तं च सप्रणवं ब्रह्मा जपन् सृष्टिमवर्तयत् ॥ २५ ॥

भोविन्दस्तमुपादाय स्वर्गङ्गातीरमाययौ ।

तत्र स्थित्वा प्रतिदिनं पूजयामास शकरम् ॥ २६ ॥

अनादि अनन्त ज्योतिर्लिंगसे अवर्चीनपद शंकर प्रगट हुए, ब्रह्मा और विष्णुने उनकी स्तुति की यह । बात पहले (तवैश्वर्यं यत्नात् में) बतायी । उसके बाद शंकरजीने दोनोंको पचाक्षरमन्त्र प्रदान किया । उसका जप करते हुए ब्रह्माजीने जगत्की सृष्टि की । भगवान गोविन्द मन्त्र लेकर स्वर्गगंगाके तीरपर आये और वही स्थित होकर प्रतिदिन शंकर पूजन करते रहे ॥ २४-२६ ॥

हरिस्ते साहस्रं

सहस्रं कमलान्येव चिनोत्युपति संख्यया ।
सामग्रोभितरां चापि पूर्वं संनह्यति स्वयम् ॥ २७ ॥
स्नात्वा आकाशगङ्गायां शिवलिङ्गं विधाय च ।
सषोडशोपचारं प्राक् पूजयामास शंकरम् ॥ २८ ॥
सहस्रनामभिः पश्चात् सहस्रं कमलान्यसौ ।
अप्ययामास परया भक्त्या भक्ताग्रणीर्हरिः ॥ २९ ॥

श्रीहरि प्रातःकाल गिनकर एकसहस्र कमल तोड़ लाते थे, अन्य सामग्री भी स्वयं तैयार करते थे । फिर आकाशगंगामें स्नान कर शिवलिंग बनाकर प्रथम षोडशोपचार पूजन करते थे । बादमें सहस्र नाम बोलकर समस्ति कमल शंकरकी चढाते थे ॥ २७-२९ ॥

एकदा तत्परीक्षार्थमुद्धारकपङ्कजम् ।
भगवान् शंकरस्तत्र वेद पूजोपवेशने ॥ ३० ॥
सहस्रनाम्नि चरममुच्चरन् मात्रमव्युतः ।
करण्डं समलोकिष्ट पुष्पशून्यं महामतिः ॥ ३१ ॥
तवैवोदहरन्नेत्रकमलं कमलेक्षणः ।
अप्ययामास पदयोनिजं निःशङ्कमोशितुः ॥ ३२ ॥

एकदिन परीक्षार्थ शंकरजीने हजार फूलोंमेंसे एक उठा लिया और इस बातका पता विष्णुको नहीं लगा । सहस्रनाममें अन्तिम नाम मन्त्र बोलकर टोकरी देखी तो वह पद्मशून्य थी । तुरन्त कमलनेत्र हरिने नेत्रकमल निकालकर शंकरचरणोंमें चढाया ॥ ३०-३२ ॥

न न्यूनाधिकमानघं नाधिकं पुष्पमाचिनोत् ।
नोत्थायापरमानेवोद् दोषः पक्षेषु यत् त्रिषु ॥ ३३ ॥

कमवेसी पुष्पपूजा करते, या कुछ फूल पहलेसे ही ज्यादा तोड़कर रखते या तत्काय उठाकर एक पुष्प तोड़ लाते और चढाते, किन्तु चूँकि तीनों पक्षोंमें दोष है अतः ऐसा नहीं किया ॥ ३३ ॥

तथा होकोनमेवाद्य पुष्पं कस्मादि नार्चयत् ।

न पुक्तं तद्विवं न्यूनपूजाङ्गविकला भवेत् ॥ ३४ ॥

कैसे दीय ? एक पुष्प कम चढाते तो न्यूनपूजा होनेसे अंगविकल हो जाती ॥ ३४ ॥

ननु च प्रत्यहं पुष्पाण्यधिकं नार्पयत् कुतः ।

एकनिःसरणेऽप्येष संख्यापूर्तिर्यतो भवेत् ॥ ३५ ॥

तन्नाङ्गाधिकताऽपुक्ता स्यादङ्गविकलत्ववत् ।

यथाङ्गविकला कन्या दूषिताऽङ्गाधिकापि च ॥ ३६ ॥

पूजापराधः कथितो न्यूनाधिकविधौ नृणाम् ।

संकल्पः क्रियते तावत् यत्सहस्रार्चनादिषु ॥ ३७ ॥

उल्लङ्घ्य नैव संकल्पं कार्यं पूजादिकं वदचित् ।

विचारितमिव सर्वं जरन्मीमांसकैर्बुधैः ॥ ३८ ॥

संशय होगा कि रोज दो चार पुष्प अधिक चढाते । पुष्प कम होनेकी नीबत नही आती । उत्तर—न्यूनाङ्ग ठीक नही तो अधिकाङ्ग भी उचित नही है । जैसे कोई कन्या अङ्गविकल भद्दी होती है तो अधिक अङ्ग (हाथ मे छ. अगुलि आदि) होना भी बुरा है । न्यूनाधिक होनेपर पूजापराध होना है । सहस्रार्चनादिमे संकल्प पहले पड़ा जाता है संकल्प उल्लङ्घन कर पूजादि नही किये जाते । ऐसे बृद्ध मीमांसकोंने कहा है ॥ ३५-३८ ॥

श्यावोऽभ्यवहरत्यस्याऽऽहुतिं होतुः किलोदिते ।

शवलोऽस्याहुतिं तद्वज्जुगोत्यनुदिते हि यः ॥ ३९ ॥

उदितानुदिते श्यावशवलाविति या श्रुतिः ।

तथाप्रामाण्यमाशङ्क्य संख्यावद्भिः समाहितम् ॥ ४० ॥

संकल्पानुदिते होतुमुदिते प्रजुहोति यः ।

तस्य श्यावोऽभ्यवहरेदेवमन्यत्र बुध्यताम् ॥ ४१ ॥

श्रुतियोमे लिखा है—उदय होनेपर होम करें तो श्याव नामका राक्षस उस आहुतिको खा जायेगा । उदयपूर्व हवन करे तो शवल नाम का राक्षस उस आहुतिको खा जायेगा । उदयानुदय मे हवन करे तो श्यावशवल दोनों राक्षस खा जायेगे । तब हम होम कब करे ? यह श्रुति अप्रमाणिक होगी । इसपर सिद्धान्त किया कि अनुदयमे होम करनेका संकल्पकर उदयोत्तर होम करे तब श्याव लायेगा । वैसे इतर दोनोंमे भी समझें ॥ ३९-४१ ॥

संकल्प्य - होतुमुचित उदितानुदिते यदि ।

जुहुयात्तर्हि का हानिरधिकं हि निविश्यते ॥ ४२ ॥

तदसन्ताधिकमपि - युक्तमर्धाऽप्रमाणतः ।

यथासंकल्पमखिलं तेन कार्यं मनीषिभिः ॥ ४३ ॥

सहस्रार्चनसंकल्पे कार्यं तावद्वि पण्डितैः ।

नाधिकं नापि च न्यूनमित्येवैव व्यवस्थितिः ॥ ४४ ॥

शका—उदितहोम सकल्पकर उदितानुदित होम करें तो अधिक प्रवेश ही तो हुआ, उत्तर—अधिक भी ठीक नहीं । और अर्ध अप्रामाण्य भी होगा, अब सकल्पनानुसार ही सब कुछ करें । सहस्रार्चन सकल्प हो तो न्यून भी न हो अधिक भी न हो, यही व्यवस्था है ॥ ४२-४४ ॥

अज्ञानादथवा ज्ञानाद्यन्यूनमधिकं कृतम् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ ४५ ॥

अज्ञानोद्विस्मृतेऽन्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ४६ ॥

इत्यादिकमविज्ञाना क्षमापणमुदीरितम् ।

क्षमते परमेशान इति स्वग्या व्यवस्थितिः ॥ ४७ ॥

सुविज्ञस्तु कथं विष्णुरपराधपरो भवेत् ।

न न्यूनं लघण सूपे नाधिकं कुशलः क्षिपेत् ॥ ४८ ॥

सर्वत्र सगता नोक्तिरधिकस्याधिकं फलम् ।

अधिकं भोजनं कुर्वन्नामपात्री भगो भवेत् ॥ ४९ ॥

अल्पप्रकाशे ग्रन्थस्य वाचनं नेत्ररोगकृत् ।

किं मध्याह्नात्पे कुर्यात् तदेतदधिकत्विषि ॥ ५० ॥

“अज्ञानादथवा” इत्यादि मन्त्र न्यूनमधिक होनेपर क्षमायाचनात्मक है । भगवान् क्षमा भी करते हैं । किन्तु अपराध कर क्षमा मागना उचित है या सुविज्ञ अपराधसे दूर रहे यह उचित है ? यह विचार कर लो । दालमें नमक यदि कुड़ा हुआ तो न कम डालेगा और न अधिक । “अधिकस्याधिक फलम्” यह उक्ति सर्वत्र नहीं बैठती । अधिक भोजन करें तो रोगी बनेंगे । अल्प प्रकाशमें पुस्तक वाचते रहे तो नेत्र खराब होगा । तो अधिक प्रकाश मध्याह्न सूर्यकी रोशनीमें पढ़ें तो ? ॥ ४५-५० ॥

ननु मा भूज्जगदतः पूजा न्यूनमधिका अचिन् ।

द्विधाधिकानि पुष्पाणि संचोयन्तां कुतो नहि ॥ ५१ ॥

यद्यवश्यकता जाना योजयन्तां गिरिजाचने ।
 यद्यवश्यकता नास्ति क्षिप्यन्तां जाह्नवीजले ॥ ५२ ॥
 भयं मा कृद्वमेतेषां पुष्पाणां जीवनं वृथा ।
 मा स्म विव्ययताप्येतान् यथा घालतरुनिति ॥ ५३ ॥
 भगवत्पूजनात्पुष्पैः सकलं तदजीवनम् ।
 कवयोऽकरणं तेषां पातकं विबुधैः स्मृतम् ॥ ५४ ॥

माना कि विधिमैं न्यूनाधिकता नही होनी चाहिये । किन्तु दो चार फूल फालतू तोडकर रखनेमें क्या हर्जा है ? आवश्यकता पडी तो उससे पूजा कर लो । नही तो गंगाजीमें फेंक दो । नही । इसप्रकार पुष्पोका जीवन व्यर्थ मत करो । पेड़ोंको क्लेश मत पहुँचाओ । भगवानकी पूजा सम्पन्न हुई तो ही पुष्प और वृक्षाके जीवनकी सफलता है । अन्यथा केवल उनको दुःख देना है ॥ ५२-५४ ॥

पक्षिष्यन्ति कियत्काले पुष्पाणि वृजिनं कुतः ।
 त्यद्वन्ताश्च पक्षिष्यन्ति तस्मात्सामान्यं विचिन्तय ॥ ५५ ॥

ये फूल आज नशी तो कल गिरेंगे, इन्हें वृथा तोडनेमें पाप क्यों होगा ? उत्तर है कि तुम्हारे दान कभी गिरनेवाले हैं तो आज ही मार गिरा दें । तो क्यों हर्जा ? यही बात यहां भी सोच लो ॥ ५५ ॥

ननु न्यूनाधिका मा भून्मा सूच्चाधिकसंचयः ।
 एकोने कुत उदथाय पुष्पं नानीयतेऽपरम् ॥ ५६ ॥
 तदसन्न - समुत्तिष्ठेन्मध्येपूजं कदाचन ।
 आधार शक्तिपूजादिपवित्रादासनाक्षरः ॥ ५७ ॥

आगदमं वयचिन्मध्यास्यान साचमन भवेत् ।
 सहस्रार्चनसंकल्पे यतेतानुत्थितो बुधः ॥ ५८ ॥

अच्छा न्यूनाधिक न हो, अधिक पुष्पसंचय भी न हो, लेकिन एक पुष्प कम हो गया तो गंगाजीमें जाकर दूसरा तोड लाना था । नेत्र क्यों उखाडने लगे ? सुनो । पूजाके बीचमें उठना नही चाहिये । आधारशक्ति-पूजनादिमें पवित्रित, स्थापित आसनसे तभी उठना हो सकता है यदि कोई आपनि आ गयी हो । सहस्रार्चनमें तो बैठे भी नही उठना चाहिये ॥ ५६-५८ ॥

यिष्टरथवसः शिष्टाक्षारेणैव यथोचितम् ।
 सिद्धं सकलमेव स्याद् बुधस्तववसीयताम् ॥ ५९ ॥ -

श्री हरिके शिष्टाचारसे यथोक्त सभी नियम सिद्ध होते हैं यह ध्यान रखें ॥ ५९ ॥

गतो भक्त्युद्रेकः०

यदुज्जहार नेत्राब्जं भक्त्युद्रेकः स शाङ्गिगणः ।

स च चक्रवपुर्भूत्वा जागति जगतोऽवने ॥ ६० ॥

शंकरः प्राददाच्चक्रं यत्सुदर्शनसंज्ञितम् ।

चक्रात्मना परिणता भक्तिरित्येतदुच्यते ॥ ६१ ॥

शंकरपूजनार्थं जो नेत्रोद्धरण किया यही श्री हरिका भक्ति प्रकर्ष है । वही भक्तिप्रकर्ष चक्र बनकर जगद्रक्षणमें सजग रहता है । पूजासे प्रसन्न भगवान् शंकरने विष्णुको सुदर्शन चक्र दिया था । उनको साहित्यिक भाषामें कह दिया कि भक्ति ही चक्ररूपमें परिणत हो गयी ॥ ६०-६१ ॥

इदं तु बोध्यं नो नेत्रमुद्धरेत् कश्चनापरः ।

अपवित्रा भवेत् पूजा रक्तप्लावादिहेतुतः ॥ ६२ ॥

समर्थ आसीद् गोविन्दो जगद्रक्षाकरो यतः ।

तस्य नैवानुकरणं नरेणान्येन शक्यते ॥ ६३ ॥

इतनी बात यहां याद रखें कि कोई दूसरा व्यक्ति नेत्र निकालनेका साहस न करे । खून गिरेगा, पूजा अपवित्र होगी । विष्णु जगतरक्षाकारी बने । अतएव पहलेसे वे काफी समर्थ ही रहे । विष्णुका अनुकरण दूसरोंके लिये ठीक नहीं । वे आपद्धर्मको ही अपनावे ॥ ६२-६३ ॥

ननु स्याद् दुष्टसंहारश्चक्रेण न पुनस्ततः ।

जगद्रक्षा नयेद्या हि धर्मद्वयनिबन्धना ॥ ६४ ॥

सत्यं सुदर्शनं चक्रं सम्यग्दर्शनमेव तत् ।

धर्मद्वयात्पदं चैतत् सम्यग् दर्शनमिष्यते ॥ ६५ ॥

धर्मजिज्ञासया धर्मविज्ञानमुपजायते ।

ब्रह्मजिज्ञासया ब्रह्मविज्ञानं चोपजायते ॥ ६६ ॥

विज्ञानद्वयहेतुर्या विज्ञानद्वयमेव वा ।

सुदर्शनमतस्तेन जगद्रक्षा समञ्जसा ॥ ६७ ॥

भक्तिप्रकर्ष चक्र भले हो और उससे दुष्टसंहार भी भले हो, किन्तु जगद्रक्षा किस प्रकार ? वह प्रवृत्तिनिवृत्ति धर्मसे होती है । उत्तर यह है कि सम्यक् दर्शन ही सुदर्शन है । धर्म द्वयमें ही सम्यक् दर्शन होता है । अथवा धर्मजिज्ञासासे धर्मविज्ञान और ब्रह्मजिज्ञासासे ब्रह्मज्ञान जो होता है वही सुदर्शन है । उससे धर्मब्रह्मबोधनके द्वारा जगद्रक्षण उपपन्न है ॥ ६४-६७ ॥

नेत्रं दृष्टिस्त्यया यस्मादपितं भक्तिपूर्वकम् ।

सुदर्शनं सुदृष्टिस्तु दीयतेऽतो गमा तु ते ॥ ६८ ॥

नेत्र अर्थात् दृष्टि भक्ति पूर्वक समर्पित किया अतः सुदर्शन अर्थात् सुदृष्टि देता हूँ ऐसा भगवदाशय है ॥ ६८ ॥

धर्मचक्रमिव किं वा चक्रशब्देन भाष्यते ।

धर्मेणैव प्रतिष्ठास्य जगतः धृतिरक्षयीत् ॥ ६९ ॥

अथवा चक्रकी धर्मचक्र व्याख्या कीजिये । धृतिने धर्ममे ही इस जगतकी स्थिति बतायी है ॥ ६९ ॥

परमानुग्रहो यस्य भवत्युद्देकसमुद्भूयः ।

पवं यच्छति सयौध्वं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ ७० ॥

भक्तिप्रकर्षसे उद्भूत आपका परम अनुग्रह सयौध्वं पदको भी देता है । अतएव सर्वात्मा आपको हम प्रणाम करते हैं ॥ ७० ॥

इति थो काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविभूतो स्पन्दो नयदशो गतः ॥ १९ ॥

ॐ

विशः श्लोकः

परमव्यापिताभुषत्या परमेश्वरतामपि ।

परमोदारतां चाह फलकृद्ब्रह्मरूपताम् ॥ १ ॥

परम व्यापकता, परमेश्वरता और परमोदारता इन तीनको तीन श्लोकोमें वर्णन किया । अब यहा फलदाता ब्रह्मक रूपमे वर्णन करने जा रहे हैं ॥ १ ॥

उपपत्तेः फलमत इत्युक्ते यावरायणः ।

फलवातृत्वरूपेण ततः संस्तूयते शिवः ॥ २ ॥

“फलमत उपपत्तेः” इसप्रकार व्यासजीने ब्रह्मभूत्रमें ब्रह्मको कर्म-फलदाता बताया । उस रूपसे शिवजीकी स्तुति है ॥ २ ॥

नन्वर्वाचीनरूपस्य स्तुतिप्रकरणे कथम् ।

त्रिपाद्रूपमिदं तावदप्रासङ्गिकमुच्यते ॥ ३ ॥

न च बाङ्मनसातीतं फलदात्रपि नेष्यते ।

नेष्यतां तस्मि सोपाधि नार्वाचीनपदं तु तत् ॥ ४ ॥

पूर्वपक्षः—अर्वाचीन पदकी स्तुति प्रस्तुत है । उस बीचमें यह त्रिपाद-रूपका वर्णन अप्रासङ्गिक है । यदि कहें कि वाणी और मनसे परे जो तत्त्व है वह फलदाता भी नहीं है । न हो । सोपाधि (मायोपाधिक) ब्रह्म फलदाता है । अर्वाचीन पदरूप पद्मासनासीन चन्द्रशेखर शंकर फलदाता है ऐसा तो नहीं माना गया है ॥ ३-४ ॥

सत्यं ब्रह्मैव फलवं तद्रूपेण हरः पुनः ।

अर्वाचीनस्वरूपस्थः स्तूयते चन्द्रशेखरः ॥ ५ ॥

त्यामेव फलदातारं ज्ञात्वा धृष्टाय च श्रुतो ।

कुर्वन्ति धीराः कर्माणि सफलानीति नूयते ॥ ६ ॥

उत्तर.—ब्रह्म ही फलदाता है यह बात यथार्थ है । और व्यासजीके सूत्रका भी वही अर्थ है । तथापि ब्रह्मरूपसे यहां अर्वाचीनरूपधारी शंकरकी ही स्तुति कर रहे हैं । हे चन्द्रशेखर ! भले ब्रह्म फलदाता हो पर तदभिन्न होनेसे आपको ही फलदाता समझकर कर्मप्रतिपादक श्रुतिमें थडा बाधकर धीर मनीषी कर्म करते हैं और सफल भी होते हैं इसप्रकार यह स्तुति है ॥ ५-६ ॥

नन्वेवमपि नैयास्य प्रसङ्गो घटतेतराम् ।

विशेषरूपे यस्तस्यै ब्रह्मरूपोक्त्ययुक्तितः ॥ ७ ॥

इसप्रकार सीचातानी करके अर्वाचीनरूपपरक बनानेपर भी प्रसंग नहीं बैठता । क्योंकि रावण बाणादिको जो रूप दिखाया, जो ताण्डवमें रूप धारण किया, ऐसे विशेषरूपसे वर्णनके प्रसंग में एका-एक ब्रह्मरूपसे वर्णन कैसे करने लगे ? ॥ ७ ॥

सत्यं प्रासङ्गिको योऽयं उत्तरश्लोकसंस्थितः ।

तदुपोद्बलनः श्लोकस्तदुपक्रमरूप्यम् ॥ ८ ॥

सतामनुग्रहीतृत्वं पूर्वश्लोके निरूपितम् ।

असतिप्रहकारित्यमुत्तरास्मात्प्ररूप्यते ॥ ९ ॥

भस्त्रपुत्रेकयशाद्विष्णुस्त्रिजगत्त्रातृतां गतः ।
 अश्रद्धालुः पुनर्दक्षः स्वनाशाप्यकल्पत ॥ १० ॥
 फलदोऽपि फलं दूरे निधाय परमेश्वरः ।
 प्रसन्नं दक्षमथर्द्धं न्यगृह्णादिति संगतिः ॥ ११ ॥
 तदत्र फलदत्त्वेन ब्रह्माभिमतया शिवः ।
 कर्मसाफल्यसिद्धयर्थं स्तूयते भगवानिति ॥ १२ ॥

टीक घात है । किन्तु अगले श्लोकमें जो प्रासङ्गिक अर्थ प्रतिपाद्य है उसे मजबूत करनेके लिये उमीमा उपक्रमरूप यह श्लोक है । पूर्वश्लोकमें सत्पुरुषोंपर शंकरका अनुग्रह होता है बताया और उत्तर श्लोकमें असत्पुरुषोंका निग्रह भगवान् शंकर करते हैं यह बताया जायेगा । भक्तिप्रकर्षसे विष्णु जगत्त्राता बने । अश्रद्धालु होनेमें दक्ष जगद्रक्षण तो दूर, अपना भी रक्षण नहीं कर सका । उल्टा अपना नाश कराया यह निदर्शन है । उसके साथ इस श्लोककी भगति है । शंकर भगवान् कर्मफल देनेवाले हैं । परन्तु फलकी बात तो दूर, अश्रद्धालु असत्पुरुष कर्मों दक्षका निग्रह ही कर डाला । इसी बातको प्रतिपादित करनेके लिये फलदाताके रूपमें ब्रह्माभिन्न करके शंकरकी स्तुति कर रहे हैं । इसका स्वतन्त्र फल यह भी है कि लोग शंकरमें श्रद्धा रखकर कर्म करें, जिससे उनका कर्म सफल हो ॥ ८-१२ ॥

प्रथमे फलसामान्यं द्वितीये त्यग्ययाफलम् ।

अन्त्येऽधर्मफलं दण्ड इति श्लोकत्रये क्रमः ॥ १३ ॥

यहां तीन श्लोकोंमें प्रथम फलसामान्यदाता बताया । द्वितीयमें अश्रद्धासे अन्ययाफलदायी कहा । तृतीय श्लोकमें अधर्मफल दण्ड देनेवाला बताया, ऐसा क्रमिक अर्थ भी प्रतिपादित है ॥ १३ ॥

कृतो सुप्ते जाग्रच्चमसि फलयोगे क्रतुमतां

क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते ।

अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतभुवं

श्रुती श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिहारः कर्मसु जनः ॥ २० ॥

यज्ञादि समाप्त हो गये तो पश्चात् यज्ञकर्त्ताओंको फल देनेमें आप ही जागृत रहते हैं । क्योंकि समाप्त-ध्वस्त कर्म भला पुरुषाराधनके बिना कहा फल दे सकते हैं । अतएव यज्ञादि कर्मोंमें कर्मफलदाताके रूपमें आपको देखकर ही श्रुतियोंमें श्रद्धा बाधकर लोग कर्म करनेमें दृढतया तैयार होते हैं ॥ २० ॥

क्रतुशब्दस्तु यज्ञेऽपि संकल्पेऽपि प्रयुज्यते ।

यो यत्क्रतुर्भवति स तत्कर्म कुरुते पुमान् ॥ १४ ॥

इति प्रयुक्तः श्रुतिषु संकल्पपरकः क्रतुः ।

व्याख्यास्यामस्तदुभयमत्रैवानुपदं वयम् ॥ १५ ॥

क्रतु शब्दका यज्ञ एवं संकल्प दोनों अर्थों में प्रयोग होता है । "यो यत्क्रतुर्भवति" इत्यादि श्रुतिमें क्रतु शब्द संकल्पार्थमें प्रयुक्त हुआ है । दोनोंकी व्याख्या हम यही आगे करेंगे ॥ १४-१५ ॥

पाठक्रमाद् नवेदर्थक्रमस्तु चलथानतः ।

द्वितीयपादः प्रथममत्र व्याख्यायते मया ॥ १६ ॥

पाठक्रमसे अर्थक्रम बचवान है । अतः द्वितीय पादकी व्याख्या हम पहले करते हैं । प्रथम पादकी यादमें ॥ १६ ॥

हो मुनी जंमिनिश्च य बावरायण एव च ।

फलप्रदत्वविषये मीमांसाणास्तुः स्फुटम् ॥ १७ ॥

दो महर्षि हो गये । एक जंमिनि और दूसरे बादरायण । कर्म करनेपर कौन फलदाता है इस विषयमें दोनोंने सुन्दर मीमांसा की है ॥ १७ ॥

उपपत्तेः फलमतो लभ्यते परमेश्वरात् ।

धर्म जगाद फलदमत एव तु जंमिनिः ॥ १८ ॥

हेतुतो व्यपदेशाच्च महेशं बावरायणः ।

लौकिकास्तूभयं प्राहुः समये समये स्वतः ॥ १९ ॥

युक्तिसे यह बात सिद्ध है कि कर्मफल परमेश्वरसे ही प्राप्त होना है । जंमिनिजी कहते हैं कि युक्तिसे धर्म ही फलदाता सिद्ध होता है । बादरायण (व्यास) कहते हैं—युक्ति और श्रुति दोनोंसे ईश्वर फलदाता है । ससारी लोग दोनोंको समय समयपर फलदाता कहते हैं ॥ १८-१९ ॥

लब्ध धनं सुतो लब्धो भगवत्कृपया मया ।

एवं धनादिसंप्राप्तिं भगवत्कर्तृकां जगुः ॥ २० ॥

कुतो मां नैव वयसे कथं रुजासे मां प्रभो ।

इत्येवं दुःखसंप्राप्तिमपि तत्कर्तृकां जगुः ॥ २१ ॥

भगवानकी कृपामें धन मिला, सुन मिला, भगवानने सब कुछ दिया इसप्रकार धनादिदाताके रूपमें लोग भगवानको कहते हैं । हे प्रभो मुझपर दया क्यों नहीं करते, इतना दुःख क्यों दे रहें हो, इस प्रकार दुःखदाताके रूपमें भी भगवानको कहते हैं ॥ २०-२१ ॥

प्रारब्धं प्रबलं तस्य विरोधिषु महत्स्वपि ।

तद्यं धनादिक सर्वमित्यप्याचक्षते जनाः ॥ २२ ॥

प्रारब्धं स्फुटितं तस्य यत्तमानोऽपि सर्वथा ।

सभते न घनादीति दु खेऽप्याचक्षते तथा ॥ २३ ॥

इसका प्रारब्ध प्रबल है, इतने विरोधी होनेपर भी देखो उसको धनादि मिला । फलानेका प्रारब्ध फूटा है । यत्न करनेपर भी घनादि उसको नहीं मिलता । इसप्रकार भी लोग कहते हैं ॥ २२-२३ ॥

प्रथमं तु मतं बादरायणीयमुदीयते ।

द्वितीयं तु मतं लोकजैमिनोयं निगद्यते ॥ २४ ॥

ईश्वरने मयकुछ दिया इत्यादि प्रथम मत बादरायणका लोग कहते हैं । प्रारब्धसे मिला यह द्वितीय मन जैमिनिका सब कहते हैं ॥ २४ ॥

अत्राह जैमिनिस्तावद् विना कर्मेश्वरः फलम् ।

न दातुमर्हति तदा वैषम्यादिः प्रसज्यते ॥ २५ ॥

ननु वैषम्यनेर्घृण्ये न ततः सापेक्षभावात् ।

कर्मसापेक्ष एवासौ फलदातेति चेन्न तत् ॥ २६ ॥

एवं सति हि कर्मैव फलं सर्वं प्रदास्यति ।

किं प्रयोजनमीशेन मध्यानीतेन विद्यते ॥ २७ ॥

इस विषयपर जैमिनीजी कहते हैं—विना कर्म यदि ईश्वर फल देने लगे तो किसीको सुख किसीको दुःख इसप्रकार विषमता, निर्दयता आदि दोष ईश्वरमे आयेगा । यदि कहते हैं—कर्मसापेक्ष होकर कर्मानुसार ईश्वर फल देता है, अतः ईश्वरमे विषमता निर्दयता आदि नहीं है, तो कर्म आपको भी मानना पडा, तब वही कर्म फल दे देगा, बीचमे दलालके रूपमे किस-लिये ईश्वरको लाते हैं ॥ २५-२७ ॥

अत्राह सम्प्रसातोच्य भगवान् बादरायणः ।

हन्त यच्च कर्म प्रध्वस्तं फलं वातुं समर्हति ॥ २८ ॥

दिनमासादिसमयकृतं यच्च तदेव हि ।

प्रध्वंसते न हि ध्वस्त फलदं कर्म समवेत् ॥ २९ ॥

पादसंवाहनं यावत् पुत्रादिः कुरुते तदा ।

सुखं भवति नैवास्ति तत्समाप्तौ तु तत्सुखम् ॥ ३० ॥

पञ्चादिस्ताड्यते यावत्तावत्तस्यास्ति वेदना ।

समाप्ते ताडने नैव वेदना समयान्तरे ॥ ३१ ॥

गष्टं न कारणं कार्यं यद्विज्जनयितुं प्रभु ।
 दग्धा न तन्तवः क्वापि जनयन्ति पटादिकम् ॥ ३२ ॥
 दशवर्षन्मृतस्तातः पुत्र उत्पद्यतेऽद्य तु ।
 इत्येतत्क्व नु दृष्टं वा श्रुतं वा तदुदीर्यताम् ॥ ३३ ॥

इसविषयपर खूब विचारकर बादरायण ने बताया—ध्वस्त कर्म फल कैसे देगा ? एक दिनमें, एक मासमें ऐसा किया हुआ कर्म उस सावधि समयमें समाप्त होता है । ध्वस्त कर्म फलप्रद कैसे ? पुत्रादि जबतक पांव दबाते रहे तबतक सुखानुभव हुआ । पाव दवाना छोड़ा तो वह सुख कहा (जो पाव दवाते समय होता था) ? डंडेसे मारा तो बैन्कको दर्द हुआ । थोड़े समयमें दर्द समाप्त । कारण नष्ट होनेपर कार्य नहीं रहता । क्या त-तु जल गया फिर भी कपड़ा बन जायेगा ? दस वर्ष पहले बाप मरा । आज लड़का पैदा होने लगा । ऐसा कहीं देखनेमें या सुननेमें आया ॥ २८-३३ ॥

भृत्यः कश्चिद्वायनान्तं कृत्वा कर्मण्यतः परम् ।
 सहसा गतवान् गेहमप्राप्यैव भूतिं निजाम् ॥ ३४ ॥
 पश्चाद् गेहादुपायातो भूतिं स तमते निजाम् ।
 श्रेष्ठी वा कर्म वा तत्र वदाति फलमुच्यताम् ॥ ३५ ॥
 तत्रायं कर्मसापेक्षो दद्याच्छ्रेष्ठेष्वेव तद्भूतिम् ।
 न तु कर्मैव, न मृते भूतिः श्रेष्ठिनि लग्न्यते ॥ ३६ ॥
 न च पुत्रादयो वद्युस्तदभावे तु को वद ।
 चेतनाश्रयं पुत्राद्याः कर्मोदाहरणं वद ॥ ३७ ॥
 एवं संस्मृत्य कर्मैशः कर्मसापेक्ष एव सन् ।
 फलं वदाति जगयानिति श्लिष्टतरं मतम् ॥ ३८ ॥

इस प्रकार ध्वस्त कर्म फल नहीं दे सकता यह बताया । कर्मसापेक्ष परमेश्वर फलदाता कैसे सो मुनो । कोई नौकर एक साल काम करके बिना तनखा लिये एकाएक घर गया । कुछ महीनेके बाद घरसे वापिस आकर वेतन लेता है तो वहा वेतन देनेवाला सेठ है कि कर्म ? कहना होगा कर्मसापेक्ष सेठ ही तनखा देगा । कर्म नहीं देगा । कर्म ही फल देगा ऐसा यदि हठ करे तो यही सेठ कदाचित् भर गया तो क्या कर्म फल दे देगा ? यदि कहें सेठ नहीं तो उसके लड़के देंगे । किन्तु वे भी न रहे तो ? कर्म तो है । फिर लड़के आदि भी तो वेतन हैं । येयल कर्म फल देता है

इसका उदाहरण बोझो । इसप्रकार कृत कर्मको स्मरणकर परमेश्वर कर्मसातेक्षतासे फल देते है यही उचित है ॥ ३४-३८ ॥

अत्राह जैमिनिमुनिरेव लौकिकयोर्भवेत् ।
 नियमः कर्मफलयोरदृष्टरहितत्वतः ॥ ३९ ॥
 ध्योतयोः कर्मफलयोर्नयं रीतिरुपेयते ।
 तत्रादृष्टं हि भवति कर्मणां द्वारकारणम् ॥ ४० ॥
 अस्त्यदृष्टं तयामृतं ध्योतकर्मसमुद्भवम् ।
 द्वारं वा द्वारि वा दूर्यक्षणेऽवश्यमपेक्षितम् ॥ ४१ ॥
 अनुमृतिः स्मृतो हेतुर्विनष्टाप्युपेयते ।
 द्वारं तत्रास्ति संस्कारस्तद्वदत्राप्युपेयताम् ॥ ४२ ॥

इसपर जैमिनि मुनिने कहा—नौकर सेठकी बात लौकिक है । वही पर उक्त नियम लागू होगा । क्योंकि वहा अदृष्ट नहीं है । श्रुतिकथित यागादिकर्म और उसके फलमें यह रीति नहीं मानो जा सकती । क्योंकि अदृष्ट (पुण्यपाप) द्वारकारण अलग है । ध्योतकर्मोंसे अदृष्ट होता है । द्वार या द्वारि दोमे एक भी हो सो भी कार्य होता है । जैसे अनुभव स्मृतिका कारण है । अनुभव एक साल पहले हुआ, आज स्मरण करते है, वह कैसे ? वहा बीचमे संस्कार द्वारकारण है । वैसे यहा भी अदृष्ट द्वारकारण है । तब कर्म भले नष्ट हो, अदृष्टसे फल क्यों नहीं होगा ? ॥ ३९-४२ ॥

न चादृष्टे प्रमाणं न समस्तीत्यपि सांप्रतम् ।
 श्रुत्यादिवचनाल्लोकव्यवहाराच्च सिद्धितः ॥ ४३ ॥
 नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ।
 अत्रादृष्टात्मकं कर्म वक्तव्यं सकलैरपि ॥ ४४ ॥
 सूक्ष्मकर्माण्यदृष्टानि नष्टत्वात्स्थूलकर्मणाम् ।
 कल्पकोटिशतस्थानि भोगक्षर्याणि संजगुः ॥ ४५ ॥
 गण्डहीवाद्दुतरणात्करतोयातिलङ्घनात् ।
 कर्मनाशाजलस्पर्शाद्वर्मः क्षरति कीर्तनात् ॥ ४६ ॥
 क्षरन्नत्र नु को घर्मो न स्थूलस्तदसंभवात् ।
 अदृष्टलक्षणं कर्म स्वीकृतं व्यं चलात्तत ॥ ४७ ॥

अनुभवोत्तर संस्कार माना । किन्तु कर्मोत्तर अदृष्ट होता है इसमें क्या प्रमाण ? मुनो । स्मृत्यादि एव लौकिक व्यवहार दोनों इसमें प्रमाण हैं । लिखा है—“करोड़ो कल्प बीत जाय लेकिन भोगे बिना कर्म नष्ट

नहीं होता ॥" कौन-सा कर्म नष्ट नहीं होता ? कर्म जब किया तभी खत्म हो गया । वह करोड़ कल्पतक बया, बादमें एक क्षणतक भी नहीं रहता । अतः पुण्यपापरूपी अदृष्ट ही कोटिकल्पपर्यन्त रहेगा । यही कहना पड़ेगा । वही भोगसे क्षीण होता है । दूसरा वचन देखिये-गण्डकी में हाथसे तैरनेसे, करतोया नदी लांघनेसे तथा कर्मनाशा नदीको छूनेसे भी धर्म नष्ट होता है और धर्म करके अपनी प्रशंसा करनेसे भी वह नष्ट होता है । यहां नष्ट होनेवाला धर्म कौन-सा है ? यागादि जब किया तभी नष्ट हो गया । वह गंडकीतक कहां पहुँचने वाला है ? अतः अदृष्ट को ही कर्मपदार्थ मानना होगा ॥ ४३-४७ ॥

अयं स्वपिति धर्मात्मा पापी शेते विमूर्च्छितः ।

किंकर्तव्यविमूढः सन् धार्मिकोऽप्येत तिष्ठति ॥ ४८ ॥

इत्येवं बहुधा लोका व्यवहारं प्रकुर्वन्ते ।

धर्माधर्मौ कीदृशौ स्तां सुप्ते संमूर्च्छिते स्थिते ॥ ४९ ॥

अदृष्टलक्षणी तस्मात्लौकिकाः स्वयमञ्जसा ।

धर्माधर्मौ व्यवहृतौ यथास्थानं प्रयुञ्जते ॥ ५० ॥

यह धर्मात्मा लेटा है, यह पापी मूर्च्छित पड़ा है, यह धार्मिक किंकर्तव्यविमूढ होकर खड़ा है इत्यादि लौकिक प्रयोग होते हैं । निद्रा, मूर्च्छा, स्थिति आदि समयमें कौनसे धर्म और अधर्म है ? स्थूल कोई धर्माधर्म नहीं । अतः अदृष्ट ही को लोग आसानीसे बोल जाते हैं ॥ ४८-५० ॥

अत्रापि च समाधानं ब्रभाषे वादरायणः ।

क्रतोऽसुप्ते सदा जाग्रत् फलयोगे महेश्वरः ॥ ५१ ॥

अदृष्टान्म्युपगमे सुप्तिर्नाशो विवक्षितः ।

तदम्युपगमे सुप्तिरदृष्टाभिभवो मतः ॥ ५२ ॥

अदृष्टलक्षणं कर्म यदि च क्रतुशब्दितम् ।

प्रसुप्तं तिष्ठति हि तत्र जाग्रत्प्रायशः सदा ॥ ५३ ॥

यदि चैतद्भवेज्जाग्रत् सद्यस्तस्य फलं भवेत् ।

अभिभूतं पुनस्तिष्ठेत्कल्पकोटिशतानि तत् ॥ ५४ ॥

यदा कर्म भवेज्जाग्रत् फलं तर्हि प्रयच्छति ।

किन्तु को जागरयिता स महेशो न संशयः ॥ ५५ ॥

जो अभी जैमिनिमत दिखाया उसका भी समाधान वादरायणने किया । समाधान इसप्रकार है कि व्रतु सुप्त होनेपर जगनेवाला ईश्वर

है । अदृष्ट न माननेके पक्षमें सुप्तका ध्वस्त अर्थ होगा । तदनुसार वह कर्म प्रध्वस्त कहा । यागादिकर्मसे अतिरिक्त अदृष्टको मानते हैं तो सुप्तका अभिभूत अर्थ होगा । कर्मजन्य अदृष्ट प्रायः प्रसुप्त रहना है । जागृत हो तो तुरत फल देता । अतः कल्पकोटिशत रहनेकी बात प्रसुप्त अवस्थाकी है । अदृष्ट ज्यों जागृत होगा त्यों फल देगा । किन्तु जगानेवाला कौन ? वह परमेश्वर ही अगत्या मानना होगा ॥ ५१-५५ ॥

एतदुक्तं भवत्यत्र कर्म सर्वं जडात्मकम् ।
यथाकालं न हि फल स्वयं दातुं समर्हति ॥ ५६ ॥
अस्तु सुप्तं न तु ध्वस्तं तथापि फलदं न तत् ।
न हि स्वपन् हि पुरुषो दाति धावति भाषते ॥ ५७ ॥
तस्मात् कर्मानुसारेण ददानि फलमीश्वरः ।
न जागरयितृत्वेनाप्येष कल्पो वृथा धमात् ॥ ५८ ॥

यहा तात्पर्यार्थ यह है कि अदृष्टको जगानेवालेके रूपमें ईश्वरकल्पना करनी ही पड़ती है तो ऐसा द्रविड प्राणायाम न कर सीधा ही कहो कि कर्मानुसार परमेश्वर ही फल देता है । कर्म जड़ होनेसे स्वयं फलदाता नहीं है । यथासमय फलदानार्थ जागृत होना उसका अपना काम नहीं । और सुप्तपुरुष जैसे चलता, फिरता काम करता नहीं, वैसे कर्म भी सुप्त हो तो फलदानार्थ आगे बढ़ नहीं सकता । अतः उक्त व्यवस्था ही उचित है ॥ ५६-५८ ॥

उन्निनीपत्यसौ साधु कारयन् परमेश्वरः ।
असाधु कारयन् श्रद्धा-वन्निनीपति स प्रभुः ॥ ५९ ॥
इत्येवं श्रुतिरप्याह फलदं परमेश्वरम् ।
तस्मादीश्वर एव स्याद्यथाकालफलप्रदः ॥ ६० ॥

श्रुतिमें व्यपदेश भी है - परमेश्वर ही साधु कर्म कराकर ऊपर उठाता है । असाधु कर्म कराकर नीचे गिरता है इत्यादि ॥ ५९-६० ॥

अस्तु कालनिर्दिष्टं कर्म स्यात्फलदं नृणां ।
किं तत्र सुप्तजाग्रदवस्थाचिन्तनखेदतः ॥ ६१ ॥
तदसत् कालभेदोऽस्तु फलदः किं नु कर्मणा ।
न वदचिद्ध्यमिचारोऽस्ति तत्तद्वेतुत्ववर्णने ॥ ६२ ॥
यदि हेत्वन्तरं तेऽस्ति कार्यकारणभावतः ।
चेतनस्ते कुतो नास्ति कार्यकारणभावतः ॥ ६३ ॥

इसपर हठी भीमासक कहने लगे कि कर्म (अदृष्ट) अमुक समय आता है तो फल देता है। अर्थात् बालसापेक्ष होकर वह फल देता है। अतएव धर्मोंके सोने की बात करना ही बेकार है। उन हठी भीमासकोको यही उत्तर दिया जायेगा कि अमुक समय ही फल दे देगा कर्मको कारण माननेकी क्या जरूरत है? 'अमुक' शब्द ऐसा है कि फलपूर्वक्षण का बाध करायेगा। अन्य क्षण का नहीं। यदि कहते हो कि कर्म और फलका कार्यकारणभाव है तो क्या चेतन और फल का कार्यकारणभाव नहीं है ॥ ६१-६३ ॥

ननु कालस्य हेतुत्वमात्रादिषु विलोकितम् ।

तत्र ग्रीष्मादियत् कालं वदानुगतमत्र च ॥ ६४ ॥

महाराज ! आम समयपर फलता है, फूल समयपर आता है, वैसे कर्म समयपर फल देगा। काल भी कारण है। जी हा ! ग्रीष्मादिकाल फलादिमे अनुगत नियत है। वैसे कर्मको फल देनेमे कौनसा अनुगत काल है? (पूरा जीवन कर्मका फल है। प्रत्येक क्षण फलदाता होगा। यहा कोई अनुगमक नहीं।) ॥ ६४ ॥

अत्र प्राहुर्जैनियोषा नव्याः पण्डितमानितः ।

प्रमाणं परम तावच्छ्रुतिरेव न शयः ॥ ६५ ॥

यजेत स्वर्गकामो हि ज्योतिष्दोमेन कर्मणा ।

कर्मणः स्वर्गहेतुत्वमत्र स्पष्टमुदीरितम् ॥ ६६ ॥

आवश्यकं द्वारमात्रं तत्र कल्पयितुं क्षमम् ।

तच्चादृष्टं न च द्वारमधिकं कल्प्यते मुधा ॥ ६७ ॥

देशकालादिभेदश्च सामान्य कारणं भवेत् ।

तदभावात् सुप्तवत्तु कर्म सतिष्ठते चिरम् ॥ ६८ ॥

कुसुलस्थं यथा बीज नाङ्कुराय प्रकल्पते ।

क्षेत्रकालजलाद्येत्य तदेव कुरुतेऽङ्कुरम् ॥ ६९ ॥

न चाननुगमो दोषः फलाननुगमस्थितेः ।

सामान्यहेतुमत्त्वं हि तावता नैव हीयते ॥ ७० ॥

पुत्रशोकेन मृतये शप्तो दशरथः पुरा ।

न तदेव फलं प्रापदन्यहेत्वनुपस्थिते ॥ ७१ ॥

बेशकालनिमित्ताति प्राप्य शायः स एव च ।

रामे वनगते सद्यः प्रापयत्तं निजं फलम् ॥ ७२ ॥

ईशास्तित्वमतेऽप्येव देशकालाद्यपेक्षिता ।
 तस्याप्यस्ति न हि स्वर्गमीशो दातोह जन्मनि ॥ ७३ ॥
 तस्मान्न फलदातात्र कल्पनीयो महेश्वरः ।
 कर्मैव फलदं सिद्धं श्रुतिप्रामाण्यवादिनाम् ॥ ७४ ॥

अपनेको पण्डित समझनेवाले नवीन भीमासक कहते हैं—प्रमाण वेद ही है। वेद कहता है 'स्वर्गकामो यजेत'—यागसे स्वर्ग होता है। उसमें आवश्यक अदृष्ट द्वारमात्र कल्पनीय है। अधिक द्वारके रूपमें ईश्वरकी कल्पना व्यर्थ है। देशकालादि सामान्य कारण है। उसके अभावमें सुप्तवत् कर्म पड़ा रहेगा। जैसे कोठेमें बीज अकुरको उत्पन्न नहीं करता। खेतमें समयपर पानी आदि मिलनेपर अकुर उत्पन्न करेगा। देशकालका अननुगम जो पहले बताया वह दोष नहीं है। क्योंकि फल भी तो अननुगत है। उतनेसे कार्यकारणभावकी हानि नहीं मानी जाती। पुनःशोकसे तुम मरोगे ऐसा शाप दशरथको मिला तो तुरत पुत्रशोकसे वे मर गये क्या? देशकालादि प्राप्त होनेपर वही शाप रामवनगमन होते ही फल गया। ईश्वरास्तित्वमतमें भी तो देशकालादिकी अपेक्षा है। क्या याग करनेपर बिना मरे यही स्वर्ग भगवान् दे देते हैं? इसलिये फलदाताके रूपमें ईश्वरकल्पना करना निरर्थक है। श्रुतिप्रामाण्यवादियोंको कर्म ही फलदाताके रूपमें मान्य है ॥ ६५-६४ ॥

अत्रोच्यते कथं श्रद्धा श्रुतिवाक्येषु जायताम् ।
 फलदानप्रतिभुयं विनेति विनिगद्यताम् ॥ ७५ ॥
 अतस्तमेव संप्रेक्ष्य फले प्रतिभुयं शिवम् ।
 श्रद्धां बद्ध्वा श्रुतो लोको वृढोत्साहः सुकर्मसु ॥ ७६ ॥
 न चेतनं प्रतिभुवमन्तरोत्तरदायिनम् ।
 कश्चित्प्रवर्तते लोके कं पृच्छेदफले सति ॥ ७७ ॥

भीमासकोके प्रति सीधा जवाब है कि फल देनेमें प्रतिभू (जामीनदार, मध्यस्थादि) के बिना श्रुतिमें कैसे श्रद्धा होगी? भगवान्को प्रतिभू देखकर ही श्रुतिमें श्रद्धाकर लोग वैदिक कर्ममें उत्साही होते हैं। चेतन उत्तरदायी प्रतिभू के बिना कोई कार्यमें प्रवृत्त नहीं होगा। निष्फलता हुई तो आखिर किसके पास जाकर पूछेंगे? ॥ ७५ ७७ ॥

शूलारुढं करोति स्म माण्डव्यं राजशासनम् ।
 अपच्छत् स यमं गत्वा तत्र हि प्रतिभूयंमः ॥ ७८ ॥
 श्रुतिर्जडा जडं कर्म पृच्छेद्वा कतरं नरः ।
 वैफल्यं बहुधा दृष्टं कारणेषु हि सत्स्वपि ॥ ७९ ॥

महर्षि माण्डव्यको राजशासनसे सूलीपर चढ़ाया । माण्डव्यने यमराजको जाकर पूछा, मुझे क्यों सूलीपर चढ़ाया । क्योंकि वहाँ प्रतिभू यमराज है । इधर श्रुति भी जड़ है, कर्म भी जड़ है । मनुष्य किसको पूछे जाकर ? कारणोंके होनेपर भी बहुधा विफलता देखनेमें आती है ॥७८-७९॥

स्वर्गोऽलम्भीति च हि न दृष्टं केनापि नैरितम् ।

कथं तत्र हि विश्वासः शक्यः कतुं मनोधिना ॥ ८० ॥

श्रुतिर्वक्तीति चेत् कस्माद्विश्वास्या भवति श्रुतिः ।

नास्तिकोऽसीति चेदाद्यं प्रश्नस्य निगदोत्तरम् ॥ ८१ ॥

अधिधापयिष्यत्या दण्डेन बलतो भवान् ।

दुविभीषक्या किं वा स्वयं यो नास्तिकायते ॥ ८२ ॥

स्वर्ग मिला ऐसा किसीको याद नहीं, देखा नहीं किसी अनुभवीने बताया नहीं । तब विचारशील उसपर कैसे विश्वास करेगा ? पूर्वपक्षी :— श्रुति कहती है, मानो । उत्तर :—क्यों श्रुतिपर विश्वास करना चाहिये ? पूः—श्रुतिका अनादर करनेवाले तुम नास्तिक हो । उ०—तुम पहले प्रश्नका उत्तर दो फिर आरोप लगाओ । क्या डंडेके बलसे श्रुतिपर श्रद्धा करवाना चाहते हो ? या आरोपकी विभीषिका दिखाकर ? ईश्वरको न मानते हुए स्वयं नास्तिक बन रहे हो और दूसरेको नास्तिक बोल रहे हो ॥ ८०-८२ ॥

ननु चेश्वरवादी त्वमेश्वर दृष्टवान् किमु ।

पृष्टवान् वाऽऽह स त्वां वा कथं विश्वसिषीति चेत् ? ॥ ८३ ॥

दृष्टवानीश्वरमहं यथा गुरुभिरीरितम् ।

किन्त्वीपत्तावता जातो गुरुषु प्रत्ययो मम ॥ ८४ ॥

गुरवः खलु मामाहुर्बृहस्पते महेश्वरम् ।

पूर्वर्षयस्तु पप्रच्छुस्ताञ्जगो च महेश्वरः ॥ ८५ ॥

अष्टकोटिं प्रजप्यापि मन्त्रं तु मधुसूदनः ।

न लेभे तत्फलं तत्र काश्चर्यातिरुपागमत् ॥ ८६ ॥

पृष्टः स न फलं कस्मान्निघ्नयेयाह ब्रूया ध्रुमः ।

स त्वाह ब्रह्महत्या ते विनष्टतावता यते ॥ ८७ ॥

पुनर्यतस्व भगवद्दर्शनं लप्स्यसे ततः ।

यतित्वा च यतिः पश्चाल्लेभे दर्शनमेश्वरम् ॥ ८८ ॥

मगवान् यतिरूपेण संगत्य मधुसूदनम् ।

रहस्यं न्यगदोदेष चेतनः परमेश्वरः ॥ ८९ ॥

स्वर्गको किमीने देखा इसका हम प्रनिबन्दी उत्तर देते हैं—क्या तुमने ईश्वर को देखा ? उनसे कुछ पूछा ? और ईश्वरने तुमको कुछ जवाब दिया ? कैसे तुम ईश्वरके विषयमें विश्वास करते हो ? सुनो । हमने ईश्वरको देखा है जिसप्रकार गुरुजीने वर्णन किया । हाँ अल्पदर्शन हुआ । इतनेसे हमें विश्वास हो गया है । गुरुजीने अच्छी तरह देखा । पूर्वजियोने देखा भी, पूछा भी और जवाब भी पाया । श्रीमन्मधुसूदनजीने आठ करोड़ जप किया । फल प्राप्त नहीं हुआ । तो आत्महत्या करनेको सोचने लगे । तत्काल सन्यासी वहाँ आये और बोले तुम्हारे जपसे पूर्वजन्त एक ब्रह्महत्या-पाप समप्त हो गया । अब द्वारा प्रयास करो मधुसूदनजीने वैसा ही किया और अन्तः सम्पूर्ण दर्शन पाया । कहते हैं पूर्वमें यनिरुसे आनेवाले प्रतिभू भगवान् महेश्वर ही थे ॥ ८३-८९ ॥

त्वं तु मूहि मया दृष्टस्त्रिविवः पूर्वजन्त ।

नैव शक्य तथा वक्तुमदृष्टफलदायिनः ॥ ९० ॥

योगिनोऽपि निराकुर्वन् दिवं च लसुमाययन् ।

वेवल दण्डवत्तताः श्रद्धापयमि किं श्रुतिम् ॥ ९१ ॥

अब आप मिमांसक महोदय ही वनाईए कि आपने स्वर्ग देखा या आपके पूर्वजोंने स्वर्ग देखा जिन्होंने आपको बताया । दोनों ही सम्भव नहीं । क्योंकि स्वर्गको आप दृष्टफल ही नहीं मानते । यहाँ तक कि आप सर्वज्ञ-कल्प योगियोको भी नहीं मानते । क्योंकि तत्र योगियोके द्वारा अधिग-तार्यका बोधक होनेसे वेदोंमें प्रमाणता नहीं रहेगी । तब श्रुतियोंमें श्रद्धा तो डडके बलमें ही आप कराना चाहेंगे ॥ ९०-९१ ॥

ननु च प्रालम्भस्त्वां गुरवस्त्वोश्वरेक्षणे ।

मोलिताक्षोऽसदालोक्य प्रलब्धः स्वयमेव च ॥ ९२ ॥

तन्नाप्तवाक्यप्रामाण्यं तदा दत्तनिनाञ्जलि ।

वेदा अभ्येत एवेति कथं ते निश्चयो वद ॥ ९३ ॥

न च बोध्यं फलं कारीर्यादिः श्रद्धामहे घयम् ।

बहुधा तत्फलमादृष्टेरन्यतो दृष्टिसमवात् ॥ ९४ ॥

वेदप्रामाण्यसिद्धौ हि कारीर्याः फलहेतुता ।

सिद्धघोतसिद्धितस्तच्चेत्यन्योन्याश्रयता स्फुटा ॥ ९५ ॥

गुरुभिः प्रोक्तमार्गेण यथाक्तं पश्यता सताम् ।

अस्माकं तु कुतस्तावदाविश्वासः प्रसज्यताम् ॥ ९६ ॥

मीमांसक :—अरे ! गुरुओंने तुमको ठगा । हमलोगोंने ईश्वर देखा ऐसा कहने लगे । और तुम भी आंख मूंदकर बैठे तो कुछ झुठा ही दृश्य देखने लगे तो स्वयं भी ठगे गये । उत्तर:—इसप्रकार ठगोंकी बात चल पड़ेगी तो आप्तवाक्यकी प्रमाणता ही समाप्त हो जायेगी । फिर हम भी कहेंगे कि कुछ ग्रंथ दिखाकर तुमको भी गुरुओंने ठग लिया और बोल दिया ये वेद हैं । तो ये ही वेद हैं ऐसा आपको निश्चय किस प्रकार हुआ ? यह कहें कि वेदानुसार करीरी आदि किया, वृष्टिफल हुआ तब निश्चय हुआ ये वेद हैं, तो बराबर नहीं है । कारीरी आदि किये जानेपर भी फल सामने नहीं आता । और कारणान्तरसे भी वृष्टि होती है । यह कहना संगत नहीं है कि वेदसे करीरी करनेपर वृष्टि होना बताया गया और फल न हुआ तो कोई प्रतिबन्धक अवश्य रहा होगा, । क्योंकि वेदप्रामाण्य सिद्धिके बादकी यह बात है । वेदप्रामाण्यसिद्धिके लिये तो आप कारीरीको प्रस्तुत कर रहे हैं । तब यह अन्योन्याश्रय दोष हो गया । हमारा तो ऐसा है कि गुरुजीने कहा ऐसी उपासना करो, प्रथम ऐसा अनुभव होगा, बादमें ऐसा । प्रथम वैसा हो गया । तब बादके फलमें क्यों अविश्वास होने लगा ? ॥ ९२-९६ ॥

अर्वाचीनपदं धृत्वा समये समये शिवः ।

प्रतियोधयते लोकांस्ततः श्रद्धा - प्रजायते ॥ ९७ ॥

पारम्पर्याज्जायतेऽसा पुराणादौ च पठ्यते ।

स्वेनानुभूयते चापि विश्वास्यस्तत ईश्वरः ॥ ९८ ॥

तेनोपदिष्टनाहेतोस्तस्य च प्रतिभून्वतः ।

श्रद्धां बद्ध्वा श्रुती लोकः कर्मस्वेष्ट प्रवर्तते ॥ ९९ ॥

समय समयपर अर्वाचीन रूप धारणकर भगवान् शिव लोगोंको बोध कराते हैं । अतः श्रद्धा उत्पन्न होती है । परमेश्वरका अवगम गृहारम्परासे, पुराणवर्णनसे एवं स्वानुभूतिसे होता है । तब ईश्वरमें विश्वास भी होता है । परमेश्वरोपदिष्ट वेदोक्त होनेसे तथा स्वयं परमेश्वर फलदान-प्रतिभू होनेसे श्रुतिमें श्रद्धा रखकर लोग कर्ममें प्रवृत्त होते हैं ॥ ९७-९९ ॥

शरीरबाह्यमनोमिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।

इत्युपतस्त्रिविधं कर्म गोतामिमत्तमोक्षयते ॥ १०० ॥

मुख्यतस्तु द्विधा कर्म बाह्यं मानसमेव च ।

यज्ञस्तयादिकं बाह्यमन्यन्मानसपूजनम् ॥ १०१ ॥

बाह्यं वा प्रवृत्तं कर्म मानसं येति चेच्छृणु ।

लोके बाह्यं तथा प्रायः प्रायोऽमुत्र तु मानसम् ॥ १०२ ॥

“शरीरवाङ्मनोभि” इस गीता वचन से शारीरादि तीन कर्म प्रतीत होते हैं। मुख्यतया बाह्य और मानस दो ही कर्म हैं। यज्ञ, स्तुति आदि बाह्य और मानसपूजनादि द्वितीय है। लोकम प्राय बाह्य प्रबल होता है। परमार्थमे मानस प्राय प्रबल होता है ॥ १००-१०२ ॥

मानस भोजन दत्त्वा क्षया न शमयेन्नुणाम् ।

मानस पूजन कृत्वा तोषयेच्छकर जन ॥ १०३ ॥

आसन कल्प्यते रत्नं स्नान हिमजलस्तथा ।

दिव्याम्बरादिक च व मानस सर्वथोत्तमम् ॥ १०४ ॥

मानस भोजन देनेसे लोकाकी क्षुधानिवृत्ति नहीं होती। हा, मानस पूजन से शकर प्रसन्न होंगे। मानस रत्नासन मानस हिमजलस्नान, मानस दिव्याम्बरादि उत्तम है। ‘रत्नं कल्पितमासन इत्यादि द्रष्टव्य है ॥ १०३ १०४ ॥

बाह्य वा मानस वापि कर्म नाम भवत्विदम् ।

कन्द परमेशानो नैव तत्रास्ति सशय ॥ १०५ ॥

अदृष्टमिष्यता तत्र विरोधो नो न विद्यते ।

नेष्टयता भगवान् स्मृत्वा फल दातीत्युपेयताम् ॥ १०६ ॥

कर्मनाशाजलस्पर्शप्रभृतौ परमेश्वर ।

नास्मि देय फलमिति चिन्तयेत क्षरण हि तत ॥ १०७ ॥

सर्वथाप्येव फलदो बाह्यमानसकर्मणो ।

चेतन परमेशानो न जडो नास्ति सशय ॥ १०८ ॥

कर्मजन्य अदृष्ट को मानिय तो हमारा विरोध नहीं। यदि न मानें तो भी कोई बात नहीं। परमेश्वर कर्मस्मरण कर फल दे सकते हैं। कर्मनाशाजलस्पर्शादि होनपर इसको कर्मका फल नहीं देना है ऐसा परमेश्वर सोचते हैं। यही कमक्षरण है। जो भी हा, फलदाता तो चेतन परमेश्वर ही है ॥ १०५ १०८ ॥

पुरुषाराधन तावत्फलोत्कर्षप्रयोजकम् ।

न तु हेतुविनाप्येष पापकर्मफलोद्भवात् ॥ १०९ ॥

‘पुरुषाराधनमृते यहा पुरुषाराधनसे फलोत्कर्ष अभिप्रेत है। वह हेतु नहीं है। पापी पुरुषाराधन नहीं करता फिर भी पापफल उसको मिलता है ॥ १०९ ॥

यद्वात्र पुरुषेणति चतनेनत्पुदीर्यते ।

आराधन नाम फलप्रापण च विवाक्षतम् ॥ ११० ॥

अथवा पुरुष अर्थात् चेतनके द्वारा आराधन अर्थात् फल प्रदान करे
तो ही कर्म फलवान है ऐसी व्याख्या करना ॥ ११० ॥

पुरुषागस्तु नो कार्यं विपरीतफलप्रदम् ।

एतत्तु वक्ष्यतेऽग्रे तु तथा व्याख्येयमत्र च ॥ १११ ॥

हा, पुरुषापराध तो विपरीतफलकारी है यह कहा जायेगा । वैसे
व्याख्या यहा करें ॥ १११ ॥

विनेश्वरं नैव फलसंभवोऽस्तीत्युदीर्यते ।

सम्यक् फलति कर्मेतत्पुरुषाराधनादिति ॥ ११२ ॥

अथवा ऐसी व्याख्या कीजिये—ईश्वरके बिना फल तो हो ही नहीं
सकता । पूर्णफल पुरुषाराधनसे ही होता है ॥ ११२ ॥

आराधनं साधने स्यादवाप्तौ तोषणेऽपि च ।

सत्कर्मजनितो वृत्तिविशेषस्तोय ईशितुः ॥ ११३ ॥

असत्कर्ममवो वृत्तिविशेषो रोष उच्यते ।

तोषमुख्यविवक्षातो रोषो नोदीरितोऽत्र वा ॥ ११४ ॥

कोशोमे आराधनका साधन, प्राप्ति (णिजन्त हो तो प्रापण), तोषण
ऐसे नानार्थ बताये है । मनुष्यकृत सत्कर्मसे “इसे स्वर्गादि फल दू” ऐसी
जो मायावृत्ति होती है वही तोषण है । असत्कर्मसे इसे नरकादि दू ऐसी
वृत्ति भी होती है जो ईश्वरका रोष कहलाती है । किन्तु यहा “श्रुती श्रद्धा”
के अनुसार तोषणकी मुख्यता होनेसे रोषका वर्णन नहीं किया ऐसी
व्याख्या भी सुगम है ॥ ११३ ११४ ॥

अशेषफलदातारमाराध्यं पुरुष परम् ।

भवबन्धापहं देवं वन्देमहि महेश्वरम् ॥ ११५ ॥

समस्त कर्मफलदाता, आराधनीय परम पुरुष, भवबन्धहारी चिद्रूप
महेश्वरको हम वन्दना करने है ॥ ११५ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविवृतौ विशः स्पन्वो विनिर्गतः ॥ २० ॥

ॐ

एकविंशः श्लोकः

पुरुषाराधनं कार्यं फलोत्कर्षप्रसिद्धये ।
फलदः पुरुषश्चेति व्याख्याया दर्शितं मया ॥ १ ॥
पुरुषं तु तिरस्कृत्य कृतं सत्कर्म चाफलम् ।
विपरीतफलं चेति सप्रत्येतेन वर्ण्यते ॥ २ ॥

कर्मफलोत्कर्षार्थं पुरुषाराधन करना चाहिये । कर्मफलदाता भी वही पुरुष परमेश्वर है इत्यादि हम ने व्याख्या में दिखाया । भगवत्तिरस्कार करनेपर निष्फलता और विपरीतरिणाम दोनों यहाँ दिखा रहे हैं ॥ १-२ ॥

पदाराधानतः सम्यक् फलं तद्विपरीततः ।
अशुभं तत्तिरस्कारात् स कथं नैव सिध्यति ॥ ३ ॥
न क्वापि शशशृङ्गादितिरस्कारादरादितः ।
फलभेदोऽस्त्यतो नक्त्या कर्मठाः भजतेश्वरम् ॥ ४ ॥

जिसकी आराधनासे सम्यक् फल होता है और उससे विपरीत जिसके तिरस्कारसे अशुभ होता है वह परमेश्वर कैसे सिद्ध नहीं है ? शशशृङ्ग के तिरस्कार या आदरका कोई मतलब नहीं होता । अतः हे कर्मठो ! भक्तिसे शिवभजन करो ॥ ३-४ ॥

इत्येतद् वक्तुमधुना दक्षोदाहरणोक्तिः ।
सत्त्वेन सिद्धस्येशस्य फलदत्वं सम्य्यते ॥ ५ ॥

इस बातको बतानेके लिये दक्षोदाहरण प्रस्तुतकर अस्तित्वेन सिद्ध ईश्वरका फलदातृत्व समर्थन करते हैं ॥ ५ ॥

अनीशवादी दक्षोऽमूढश्च महेश्वरे ।
महानपि मल्लस्तस्य स्वविनाशकरोऽभवत् ॥ ६ ॥

दक्ष अनीश्वरवादी था । महेश्वरमें श्रद्धा नहीं रखता था । अतएव उसका विनाश भी यज्ञ स्वनाशकारी सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥

ननु दक्षः परं मेने ज्यायांसं पुरयोत्तमम् ।
वर्षायांसं च धातारं कुतोऽस्यानीशवादिता ॥ ७ ॥
न, ज्यायस्त्वकनीयस्त्वे विद्यते न परेश्वरे ।
ज्यायांसश्च कनीयांसो भवेयुर्देवानां वा ॥ ८ ॥

यस्माद्यास्ति परं नैवापरं किञ्चन विद्यते ।

नाणीयास्यापि च ज्यायानित्येवं श्रुतिषु श्रुतम् ॥ ९ ॥

पूर्वपक्षः— दक्ष पुरुषोत्तम विष्णुको श्रेष्ठ तथा ब्रह्माको पिता मानता था । वह अनीश्वरवादी किस प्रकार ? उत्तर.— बड़प्पन या छोटापन परमेश्वरमे नहीं है । छोटे बड़े तो देवदानवादि होते हैं । श्रुतिमें कहा है—जिससे पर या अपर, ज्येष्ठ या कनिष्ठ नहीं है वही परमपुरुष है । (उसे दक्ष कहा जानता और मानता था ?) ॥ ७-९ ॥

यामिषुं गिरिशन्तेति येशं ज्ञात्वा तमित्यपि ।

वेदाहमेतं पुरुषमिति चाम्नाय मुस्फुटम् ॥ १० ॥

यस्मात्परं नापरं वा नाणीयो ज्याय एव वा ।

इति पेठुः क्रमेण्य श्वेताश्वतरशालिनः ॥ ११ ॥

तथा च यत्परं तत्त्वं स ईशः पुरुषः स च ।

गिरिशन्तः स एवेति निश्चित भवति श्रुतेः ॥ १२ ॥

एतेन पीर्ये सूक्ते पुरुषो विष्णुरुच्यते ।

इत्येवं ये हठादूर्चनिरस्तास्ते त्ववेदिकाः ॥ १३ ॥

विष्णुशब्देन यदि तु त्रिपाद् ब्रह्म विवक्ष्यते ।

तदाऽविवादो नः शब्दफलहस्य व्युत्पत्तः ॥ १४ ॥

तदेव परम तत्त्वं स ईशः पुरुषः स च ।

गिरिशन्तः स एतु तं दक्षोऽवज्ञातवान् शिवम् ॥ १५ ॥

वृक्षवत् स स्थिरस्थानः स्वप्रकाशो दिवि स्थितः ।

एकोऽयमद्वितीयत्वात्तेन पूर्णमिव जगत् ॥ १६ ॥

किन्तु ज्यायस्त्व, कनीयस्त्व रहित तत्त्वका दक्षने अनादर नहीं किया । शकरका किया । इसका उत्तर है कि वही परतत्त्व शकररूप है । श्वेताश्वतरोपनिषत्मे प्रथम 'यामिषुं गिरिशन्त हस्ते' इत्यादि शकरमन्त्र पढा (उससे पूर्व 'या ते रुद्र शिवा' यह मन्त्र भी आया है यह दृष्टव्य है) फिर "ततः पर ब्रह्म " ईश त ज्ञात्वा" इस प्रकार ईशरूपमे उसीका वर्णन आया । एको हि रुद्रो य इमाल्लोकानीशते" ऐसा पहले भी आया है) उसके बाद 'वेदाहमेत पुरुष महान्त' इस प्रकार पुरुषरूपेण वर्णन किया । उसीको फिर "यस्मात्पर नापर" इत्यादिसे निरूपति किया । इससे यह निश्चित है कि जो पर तत्त्व है वही ईश, वही पुरुष, वही गिरिशन्त रुद्र है । अतएव पुरुषमूत्रमे पुरुषपदका विष्णु अर्थ मिद्ध करनेकी कुछ लोगो की कोशिश उनकी अवेदिकताको ही मिद्ध करती है । क्योंकि श्वेताश्वतरमे

इसी एताव्यायमे सहस्रशीर्षा पुरूप इत्यादि मन्त्रोको भी शिववर्णनरूपेण स्पष्ट पडा है । अतएव उनकी यह हठवादिता मात्र है । विष्णु शब्दका व्यापक अर्थ लेकर उसका तात्पर्य यदि त्रिशदग्रह्य में है, ऐसा कहते हैं तो हमारा कोई विवाद नहीं है । क्योंकि हम व्यर्थ शब्दकलहमें पड़ना नहीं चाहते । उस परमतत्वाभिन्न ईश पुरुषादिपदार्थ गिरिशन्तकी दक्षने अवज्ञा की थी । "वृक्ष इव स्तब्ध" इत्यादि गेय श्रुतिका अर्थ है वह वृक्षके समान अचल है । "दिवि तिष्ठति" अर्थात् स्वप्रकाशम्प है । "एको" अर्थात् अद्वितीय है । उससे यह जगत् पूर्ण है—भरा है ॥ १०-१६ ॥

तेनाभिन्ननिमित्तोपादानेन पुरुषात्मना ।
पूर्णं जगद्विदं सर्वं घटादीन् मृदादिभिः ॥ १७ ॥
विना मृदं कुम्भकारोऽनीश्वरो घटनिमित्तो ।
विना दण्डमनीशश्च वर्याणान् गमने नरः ॥ १८ ॥
एव विना द्वितीयेन जगत्कृतुं न शक्नुयात् ।
यदोशोऽनीश एवायं द्वैतिनामीशानाममृत् ॥ १९ ॥
विष्णवे शिपिविष्टापेत्यादिमन्त्रोक्तदेवताः ।
काम यजन्तु किन्त्वोशं नेजुर्मोमासकाः परम् ॥ २० ॥
द्रव्यत्यागसमुद्देश्या देवता नेश्वरो भवेत् ।
किन्तु सर्वसमर्थं हि भन्महे परमेश्वरम् ॥ २१ ॥
तदभिन्नश्च भवति स्वरूपो महेश्वरः ।
दक्षो नन्दोभय मेने तेनानीश्वरवाद्ययम् ॥ २२ ॥

"येनेद पूर्णं पुरुषेण सर्वं" अर्थात् अभिन्ननिमित्तोपादान पुरुषरूप परमात्मासे जगत् उसी प्रकार पूर्ण है जैसे घटादि मृदादिसे पूर्ण है । कुम्हार विना सृष्टिका घट नहीं बना सकता । अतः वह अनीश है । अति-वृद्ध विना ढडा चल नहीं सकता । अतः चलनेमें वह अनीश है । इसी प्रकार विना द्वितीय ईश्वर जगत्-निर्माण करनेमें असमर्थ है तो वह भी अनीश्वर हुआ । असमर्थ, अनीश्वर ये पर्यायवाची हैं । ऐसा अनीश्वर ही द्वैत-वादियोंके यहाँ ईश्वरनामधारी है । यद्यपि भीमासकादि "विष्णवे शिपि-विष्टाय" इत्यादि मन्त्रोक्त विष्णुदेवताका यजन करते हैं, किन्तु भले वे वैसा यजन करते हों, ईश्वरया यजन तो नहीं ही करते । "देवतोद्देश्येन द्रव्यत्यागो याग" ऐसा बताया है । उस यागोद्देश्य देवताको हम ईश्वर नहीं मान सकते । किन्तु जो सर्वसमर्थ होगा उसे ही हम ईश्वर मान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर शब्दका अर्थ ही है सर्वसमर्थ । उस परमेश्वरसे

अभिन्न है रुद्ररूपी महेश्वर । दक्षप्रजापति भेददर्शी होनेसे न तो पूर्णपुरुष परमशिवको मानते थे और न तदभिन्न उपस्थित रुद्रको ही । अतएव दक्ष अनीश्वरवादी था ॥ १७-२२ ॥

अनीशवादी सन्नेप शंकरं परमेश्वरम् ।
तिरश्चकार तस्यैव फलमत्रानुवर्ष्यते ॥ २३ ॥

अनीश्वरवादी होकर दक्षने शङ्करका जो तिरस्कार किया उसीका फलवर्णन यहापर करते हैं ॥ २३ ॥

क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधोशस्तनुभृता-
मृषीणामातिवज्रं शरणद सदस्याः सुरगणाः ।
क्रतुभ्रंशस्तवत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो

ध्रुवं क्रतुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥ २१ ॥

दक्ष प्रजापति स्वयं कर्मोंमें दक्ष थे, प्रजाओंके पति थे । ऋषिगण ऋत्विक् थे । सुरगण यज्ञसदस्य थे । आप स्वयं यज्ञादिकर्मफल देनेमें उत्साही ठहरे, शरणदाता ठहरे । फिर भी ऐसे व्यक्तियों के यज्ञका ध्वंस आपसे ही हुआ । कहना ही होगा कि श्रद्धारहित यज्ञ विनाशका ही कारण होता है । २१ ॥

परमभद्रधानस्य हेडमानस्य धूर्जटिम् ।
मलोऽपि स्वविनाशाय कल्पतेऽज्ञस्य मानिनः ॥ २४ ॥

परमशिवकी श्रद्धासे रहित होकर शङ्करका जो तिरस्कार करते हैं ऐसे अज्ञानी अभिमानियोंका यज्ञ भी स्वविनाशकारी होता है ॥ २४ ॥

परतत्त्वं हि परमः शिव इत्यभिधीयते ।
स एव त्र्यम्बकः शम्भुरर्वाचीनपदस्थितः ॥ २५ ॥

परतत्त्व ही, परमशिव है, वही अर्वाचीनपद स्थित होनेपर त्रिनयन शङ्कर कहलाता है ॥ २५ ॥

तमनुत्तरभूतिं हि जगो परशिव श्रुतिः ।
कस्मान्चिन्नोत्तरो यस्तु यस्मादव्यन्त चोत्तरम् ॥ २६ ॥

स्वेच्छया स च पस्पन्दे स स्पन्दः शिव उच्यते ।
यत्रेच्छया जगत्सर्वं बीजरूपेण धत्तते ॥ २७ ॥

स स्पन्दः शिवतत्त्वात्मा त्र्यक्षः पञ्चाननोऽभवत् ।
तस्य यामाङ्गतो ग्रहा मुकुन्दो दक्षिणाङ्गतः ॥ २८ ॥

हृदयाच्चाभवद्रुद्रः स सदाशिव उच्यते ।
 हृदयोत्थः स्वरूपस्थः शिवामिन्नः सदाशिवः ॥ २९ ॥
 स विष्णुर्जलमृष्टधूर्ध्वं भगवान् जलशाय्यमूत् ।
 तस्यैव नाभिकमले स ब्रह्मा प्रकटः स्थितः ॥ ३० ॥
 एतावन्मात्रतो ब्रह्मा नाभिजन्मेति मन्यते ।
 न स्वस्य नामितो जन्म शिवयामाङ्गजन्मनः ॥ ३१ ॥
 ब्रह्मणो भ्रूकुटेश्चैव रुद्रोऽमूत्प्रकटस्ततः ।
 भ्रूजन्मा तावता प्रोक्तो वस्तुतः शिवहृद्भूयः ॥ ३२ ॥
 विधिभ्रूकुटिजं रुद्रं दक्षो वेदाल्पशेमुषिः ।
 नानुत्तरं न च शिवं न सदाशिवमप्यसौ ॥ ३३ ॥

उस परमशिवको अनुत्तरमूर्ति कहते हैं—जो किसीसे उत्तर नहीं, जिससे कोई उत्तर नहीं, वही अनुत्तर है। वह अनुत्तरमूर्ति परमशिव स्वेच्छासे स्पन्दित हुआ। वही स्पन्द शिव कहलाया। उस इच्छामे समस्त जगत बीजरूपेण स्थित है और वह स्पन्द त्रिलोचन पञ्चानन शिवरूपमें स्थित हुआ। उस शिवके वामाङ्गमे ब्रह्मा, दक्षिणाङ्गसे विष्णु और हृदयसे रुद्र हुआ। यही रुद्र सदाशिव कहलाया। एक तो शिवके हृदयसे प्रकट हुए, दूसरे निरन्तर स्वरूप शिवमें लीन रहते हैं। इसलिये सदाशिव हुए। आकाशादि क्रमसे जलमृष्टिके बाद वही दक्षिणाङ्गोत्पन्न विष्णु जलदायी बने। उनके नाभिकमलमे वही वामाङ्गज ब्रह्मा प्रकटरूपसे स्थित हुए। इतनेमानसे ब्रह्माको नाभिजन्मा कहते हैं। वस्तुतः वे नाभिजन्मा नहीं, किन्तु शिववामाङ्गजन्मा हैं। ब्रह्माजीकी भ्रूकुटीसे वे ही हृदयज रुद्र प्रकट हुए। इतनेको लेकर ब्रह्माकी भ्रूसे उत्पन्न कहते हैं। वस्तुतः शिवके हृदयमे उत्पन्न हैं। परन्तु दक्षप्रजापति यही समझता था कि शङ्कर ब्रह्माकी भ्रूकुटिसे पैदा हुए अतः ब्रह्मपुत्र हैं। दक्ष न तो अनुत्तर परमशिवको जानता था, न स्पन्दात्मा शिवको और न हृदयोद्भूत सदाशिवको ही ॥ २६-३३ ॥

ब्रह्मभ्रूजन्मतो नैव रुद्रस्य न्यूनतोऽप्यतः ।
 न हि कृष्णादिषु तथा न्यूनत्वमवलोक्यते ॥ ३४ ॥
 ब्रह्मणोऽत्रिस्ततश्चन्द्रस्ततश्चैव बुधादयः ।
 एवं शततमो जातः श्रीकृष्णो यमुदेवतः ॥ ३५ ॥
 एतावता किमु हरि ब्रह्मणो मन्यसेऽवरम् ।
 न चैवं मूलतो विष्णुर्दक्षिणाङ्गसमुद्भूयः ॥ ३६ ॥

अतो ब्रह्मा स्वयं कृष्णमहिमानमवेक्ष्य तम् ।
 प्राणमत्तच्च कथितं श्रीमद्भागवतादिषु ॥ ३७ ॥
 उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पदयोः पतन् ।
 आस्ते महित्वं प्राग् दृष्ट स्मृत्या स्मृत्या पुनः पुनः ॥ ३८ ॥
 ननु सो परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधामधात् ।
 किमनेन स जातस्तु वसुदेवान्न संशयः ॥ ३९ ॥

ब्रह्माजीकी भ्रूकुटिसे उत्पन्न होने मात्रसे न्यूनता मानना उचित नहीं है। क्या श्रीकृष्णादिसे न्यूनता थी ? ब्रह्मासे अग्नि, अग्निसे चन्द्रमा, उससे बुध पुरुषा आदि सीढ़ी पीढ़ीमें आकर वसुदेवसे श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए तो क्या श्रीकृष्णको ब्रह्मासे न्यून मानते हो ? नहीं। मूलतः विष्णु है। वह शिवजीके दक्षिणागसे उत्पन्न है। इसीलिसे ब्रह्माने कृष्णकी अपार महिमा देखकर स्वयं उन्हें प्रणाम किया। यह भागवतादिमें स्पष्ट है। ब्रह्मा इलोकमें कहा है—बार बार उठकर फिर फिर श्रीकृष्णचरणोंमें ब्रह्मा पड़ने लगे। उनकी महिमाको ब्रह्माने देख लिया था। हे महाराज ! कृष्ण तो साक्षात् परब्रह्म श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए हैं। वे क्यों न्यून होंगे ? जी हा, इससे क्या मतलब ? आखिर वे पैदा वसुदेवसे हुए न ? वैसे रुद्रमें भी बात है। अतः रुद्रकी न्यूनता कहना भी कैसे सगत होगा ? ॥ ३४-३९ ॥

स्पन्दात्मकमिदं सर्वं जगदेतच्चराचरम् ।
 शब्दस्पर्शविषयश्च शिवः स्पन्द इतीरितः ॥ ४० ॥

यह सपूर्ण जगत स्पन्दरूप है। चाहे चर हो चाहे अचर। शब्द-स्पर्शादि सभी स्पन्द ही है (सभी वायवरेशन मात्र हैं।) और शिव ही स्पन्द है ॥ ४० ॥

यो ह्यनुत्तरमूर्तिः स ज्ञानेच्छाद्यविभागतः ।
 तिष्ठत्यतः शक्तिशिवसामरस्य तदुच्यते ॥ ४१ ॥

जो अनुत्तरमूर्ति बताया वह ज्ञानेच्छादिविभागशून्य होकर स्थित है। अतः उसे शिवशक्ति सामरस्य कहते हैं ॥ ४१ ॥

स्पन्दः शिवः प्रकाशाख्यो विमर्शस्तस्य योऽभवत् ।
 सा शिवा परमेशानी तदभेदेन तिष्ठति ॥ ४२ ॥

स्पन्द शिव है, वही प्रकाश है। उसका जो विमर्श हुआ वह शिवा अम्बिका है। वह शिवसे अभिन्न होकर रहती है ॥ ४२ ॥

सदाशिवोऽतः सममूज्जगदम्बा च साऽभवत् ।

सैव दक्षस्य दुहितृरूपेण समजायत ॥ ४३ ॥

शिवसे सदाशिव हुआ । और शक्ति जगदम्बा हुई । फिर वही दक्ष-पुत्री सतीके रूपमे अवतीर्ण हुई ॥ ४३ ॥

तां मेने तनयां दक्षो हरं जामातरं तथा ।

पुत्रस्थानीयमेनं च शासनीयममन्यत ॥ ४४ ॥

जगदम्बाको दक्षने पुत्री समजा और हरको जामाता । पुत्रस्थानीय होनेमे शकरको शासनीय भी मानने लगा ॥ ४४ ॥

सप्रजापतिभिर्देवैः सिद्धंश्च विभिरावृताम् ।

प्रविवेश सभां दक्षो यत्र ब्रह्मा शिवोऽपि च ॥ ४५ ॥

अभ्युत्थितास्तत्प्रवेशे सर्वे विधिशिवो विना ।

पितेति दक्षश्चरणौ पस्पर्शं परमेष्ठिनः ॥ ४६ ॥

घूर्णयंश्चक्षुषो रुद्रमवसिष्टं दहन्निव ।

अवोचदपि सर्वेषां सम्याना शृण्वता सताम् ॥ ४७ ॥

नासूयया न दर्पेण सम्याः प्रतिवदाम्यहम् ।

अयं हि शिष्यतां यातः शिष्टाचारान् विसृज्यते ॥ ४८ ॥

अतो ब्रवीम्यहमयमाचारः शोभतेऽस्य किम् ।

इत्युक्त्वा प्रललापासौ बहुधा यन्मुखागतम् ॥ ४९ ॥

दक्ष एक बार एक सभामे पहुँचे । जहाँ प्रजापति, देवता, सिद्ध, ऋषि मुनि आदि विराजमान थे । जहाँ ब्रह्मा एव शकर भी थे । दक्षके आने ही सब उठ खड़े हुए, केवल ब्रह्मा और शकर बैठे रहे । पिता समझकर दक्षने ब्रह्माजीका चरणस्पर्श किया और शिवजीकी और पूरके देखने लगा । सबके सामने दक्षने कहा, मैं असूया या दर्पसे प्रतिवाद नहीं कर रहा—यह (शिव) मेरा अनुशासनीय बन चुका है । फिर भी शिष्टाचारका लघनकर रहा है । क्या इसको यह आचार शोभा देता है ? ऐसा कहकर दक्षने बहुत कुछ प्रलाप किया ॥ ४५-४९ ॥

भृगुः समग्रं चलयन् वभाषे साधु साध्विति ।

भगो नेत्रेऽङ्गितं कुर्वन्नाह युक्तमुदीर्यते ॥ ५० ॥

पूषा प्रदर्शयन् दन्ताञ्जहास च मुहुर्मुहुः ।

शशापान्ते शिवं दक्षो नन्दो प्रत्यशपच्च तान् ॥ ५१ ॥

भृगुः शीघ्रास्तदात्युग्रं विपर्यशपदेव च ।

कोलाहलो महानासीत्तमायां तत्र निष्ठुरः ॥ ५२ ॥

तवेतदखिलं पश्यन् शंकरो मौनमास्थितः ।

त्यक्त्वा सभां निरसरन्मानामानविर्जितः ॥ ५३ ॥

जब दक्ष गाली दे रहा था तो भृगु डाढ़ी हिलाहिलाकर इंगितसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोले । भगने नेत्रके इशारेसे कहा ठीक कहते हैं दक्ष । पूषा दांत निकालकर हंसने लगा । अन्तमें दक्षने शिवको शाप भी दिया । नन्दीने प्रतिशाप प्रयुक्त किया । भृगुने शैवोंको घोर शाप दिया । इस प्रकार सभामें भयानक कोलाहल हुआ । सब कुछ देखकर मौन ही भगवान् शंकर मानापमानरहित हो सभा छोड़कर वहाँसे निकल गये ॥ ५०-५३ ॥

दक्षस्य हृद्गतं वैरं तावता नैव शाम्यति ।

अभूत् स शिवद्वेषी तथा तदनुयायिनः ॥ ५४ ॥

इतनेसे भी दक्षका वैरभाव शान्त नहीं होता । वह शिवद्वेषी बन गया । दक्षानुयायी भी शिवद्वेषी हो गये ॥ ५४ ॥

इष्ट्वा स वाजपेयेन बृहस्पतिसवं व्यधात् ।

निमन्त्रितास्तत्र सर्वे देवाः पशुपतिं विना ॥ ५५ ॥

कैलासोपरितो वीक्ष्य विमानान् गच्छतः सती ।

कुतः किमिति विज्ञातुं विजयां प्रैषयत् सखीम् ॥ ५६ ॥

चन्द्रेण पत्या सहिता भगिनीरपरा अपि ।

विज्ञायोत्कण्ठिता प्राह समाधिनिरतं शिवम् ॥ ५७ ॥

अस्तपुत्सवो मम पितुर्गृहे यत्र सुरा इमे ।

यान्ति स्त्रीभिरहं चापि गन्तुं वक्षिस्त्वया सह ॥ ५८ ॥

नामन्त्रिता वयमिति नाशङ्क्यं स्वपितुर्गृहे ।

विनाप्यामन्त्रणं यान्ति प्रीत्या बुद्धितरो यतः ॥ ५९ ॥

दक्षप्रजापतिने वाजपेययज्ञपूर्वक बृहस्पतिसव यज्ञ किया । जिसमें शंकरके सिवाय अन्य सभी देवता आमन्त्रित थे । कैलासके ऊपरसे विमान जा रहे थे तो सतीने अपनी सखी विजयासे पता लगवाया । अपनी बहिनोके साथ उनके पति चन्द्रमा दक्षयज्ञमें जा रहे हैं, दूसरी भी देवियाँ जा रही हैं जानकर सती उत्कण्ठित हुई । समाधिनिरत शंकरसे बोली—हमारे पिताके घरमें महोत्सव हो रहा है । देवता अपनी पत्नियोंके साथ जा रहे हैं । मेरी भी इच्छा है कि आपके साथ वहाँ जाऊँ । आमन्त्रणके बिना कैसे जाएँ यह शंका करने की जरूरत नहीं है । क्योंकि पिताके घर बिना आमन्त्रण भी पुत्रियाँ जा सकती हैं ॥ ५५-५९ ॥

नास्ति किं भगिनीनां ते परमामन्त्रणं सति ।
 विस्मृताविति चेत् कस्मादावामेव हि विस्मृती ॥ ६० ॥
 विद्वेषविरहे युक्तं गन्तुमामन्त्रणं विना ।
 स द्वेष्टि नस्ततस्तत्र गन्तुं न खलु युज्यते ॥ ६१ ॥
 इति शंभुः प्रयेते तां मर्तो बोधयितुं प्रभुः ।
 दृष्ट्वा तदाग्रहं दैवं बुद्ध्वाऽन्ते मोनमास्थित ॥ ६२ ॥
 एकाकिनी तदा गन्तुमियेषोत्कण्ठिता सती ।
 उपेक्षां गमने बुद्ध्वा सती संतप्तमानसा ॥ ६३ ॥

शंकरजी बोले—तो क्या तुम्हारी वहिनोको भी आमन्त्रण नहीं गया था ? कहो कि हमें भूल गये होंगे, तो हमें ही क्यों भूले ? खैर, यदि द्वेष न होता तो बिना आमन्त्रण भी अपने जाते । किन्तु दक्ष हमसे द्वेष करते हैं । अतः वहाँ जाना उचित नहीं है । शंकरने इस प्रकार समझाने का प्रयास किया । किन्तु जब देखा इसका हठाग्रह है तो भाग्यका खेल समझकर मोन हो गये । जानेके विषयमें शंकरजीकी उपेक्षा देखकर संतप्त सती अकेली जानेको सोचने लगी ॥ ६०-६३ ॥

निर्गतां तां कतिपय आनीय वृषवाहनम् ।
 अनुजामुरगादेवं द्रुतं दक्षाध्वरं सती ॥ ६४ ॥
 अनादृता सत्र पित्रा सुरेषु च तदध्वरे ।
 शमोर्मागमनालोभय दुःखिता कुपिता च सा ॥ ६५ ॥

सती कैलाससे निकली । कुछ गणों ने वृषवाहन लाकर अनुगमन किया । जल्दी वह दक्षयज्ञमें पहुँच गयी । वहाँ पिता दक्षने अनादर तो किया ही । सतीने देखा कि देवताओंके बीच में शंकरका भाग भी नहीं है । तो वह दुःखित हुई और कुपित भी हुई ॥ ६४-६५ ॥

अहो मत्कारणादेव शिष्यं मत्वा महेश्वरम् ।
 विद्वेष्टि तं मूलमस्यानर्थस्याहमतः स्फुटम् ॥ ६६ ॥
 मास्त्वद्यतोऽस्य च पितृदुहित्रुषधिवरिता ।
 इति योगाग्निना दग्ध्वा प्राणान् याता दिवं सती ॥ ६७ ॥

हाय ! मेरे कारण ही जामाता मानकर दासनीय मानते हुए ये महेश्वरसे द्वेष कर रहे हैं । स्पष्ट ही इस अनर्थमें मूल में ही हैं । आजसे इस पितापुत्रीभावके बहाने होनेवाला धर्म समाप्त हो । ऐसा सोचकर योगाग्निसे सती अपना शरीर जलाकर दिवगत हो गयी ॥ ६६-६७ ॥

श्रुत्वेदं च हरः क्रुद्धो जटामुत्पाटय वेगतः ।
 अताडयच्छिलाखण्डे वीरभद्रस्तदोदगात् ॥ ६८ ॥
 स शूलिना समादिष्टो दक्षाध्वरमुपागतः ।
 व्यध्वंसयत् क्रतुं दक्षशीर्षं चाग्नावजोहवीत ॥ ६९ ॥
 उल्लुलुश्च भृगुश्मधूप्यभाङ्भीद्भूगलोचने ।
 अभिनत्पूषदन्तांश्च भग्नाङ्गानकरोत्सुरान् ॥ ७० ॥
 भविल यज्ञशालां चाप्यग्निसादकरोद् गणः ।
 दुद्रवभयभीताश्च सर्व एव समागताः ॥ ७१ ॥

सतीदाह मुनते ही रुद्र क्रुद्ध हो उठे, एक जटा उखाडकर शिलाखण्ड पर पटकी । वीरभद्र वही प्रकट हुए । शकरके आदेशसे गणसहित वीरभद्र दक्षयज्ञमे पहुँचे और क्रतुको ध्वस्त किया । दक्षका सिर काटकर अग्निमे होम डाला । भृगुकी डाढी नोचकर फेंक दी । भगके नेत्र फोड़ दिये । पूषाके दांत तोड़ गिराये । देवताओका अगभग किया । यज्ञशालामे आग लगा दी । भयभीत होकर आये हुए सभी वहासे भागे ॥ ६८-७१ ॥

क्रियादक्षो०

क्रतुर्ध्वंसः पुनरयं कथंकारमजायत ।
 यजमाने न्यूनता किं दक्षो दक्ष क्रियासु हि ॥ ७२ ॥
 सम्यग्विधिपरिज्ञानाद्धं कल्याणप्रसञ्जनात् ।
 योग्यतोत्साहितावत्त्वाद् दक्षो दक्षः क्रियासु सः ॥ ७३ ॥
 एषविधः क्रतुपतिर्यजमानोऽयं हि कृती ।
 यज्ञपालनमामर्ग्यसत्त्वात्क्रतुपतिर्हि सः ॥ ७४ ॥
 धनादेन्यूनता नैव यज्ञपतिरयं यतः ।
 ऋत्विजामज्ञता नैव ऋत्विजस्त्युपयो यतः ॥ ७५ ॥
 ब्राह्मणानामविज्ञत्यं नाभागेन निराकृतम् ।
 विफसत्य कृतोयंस्मान्न वाज्ञत्यं तद्यपिपु ॥ ७६ ॥
 ऋषयः प्रायशो मन्त्रद्रष्टारस्तेषु नाज्ञता ।
 रायंजफल्पाः सर्वे ते भृगवाद्याः परिकीर्तिताः ॥ ७७ ॥
 आयाहिता किं न देवा सदस्याः स्वयमेव ते ।
 उपद्रष्टृषु सत्त्वेषु व्यङ्ग्यत्वं नैव संभवेत् ॥ ७८ ॥
 क्रतुर्देषो ननु मयेदेयं नाम कपालभृत् ।
 सर्वं हरः क्रतुकलविधानव्यसनी मतः ॥ ७९ ॥

यह क्रतुनाश आखिर हुआ कैसे ? क्या यजमान में कोई न्यूनता थी ? नहीं। प्रजापति दक्ष तो क्रियामें दक्ष अर्थात् निपुण थे । वैदिकार्थ-परिज्ञान, योग्यता, उत्साहिता सब कुछ होनेसे क्रियामें विकलताकी संभावना नहीं थी । क्रतुपति अर्थात् यजमान सचमुच क्रतुपात्रक होनेसे क्रतुपति ही थे । घनादिकी भी न्यूनता नहीं थी । क्योंकि प्रजापति जो ठहरे । ऋत्विजोंमें कुछ न्यूनता रही हो, नहीं, वहां तो ऋषि ऋत्विज थे । साधारण ब्राह्मणोंमें अज्ञता हो सकती थी, जैसे नाभागने व्यामोह दूर किया । ऋषिका अर्थ ही मन्त्रद्रष्टा है । वे प्रायः सर्वज्ञ होते हैं जैसे भृगु आदि । क्या देवताओंका आवाहनादि नहीं किया ? अरे, देवता तो उपद्रष्टा सदस्य ही थे । साक्षात् सभी वहां आये हुए थे । तब शायद अकर क्रतुके द्वेषी रहे होंगे । नहीं, नहीं । वे तो क्रतुफल देनेमें व्यसनी हैं ॥ ७२-७९ ॥

ध्रुवं क्रतुः०

ध्रुवं श्रद्धाविहीनाः स्युरभिचारकरा मत्ताः ।
अश्रद्धधानो हि हरं दक्षोऽयं व्यतनोन्मलम् ॥ ८० ॥
परं शिवमविज्ञाय तदभिन्नं महेश्वरम् ।
अवज्ञाय च नो कश्चिदाप्नोति मविकं भुवि ॥ ८१ ॥

अतः यही निश्चय है कि श्रद्धारहित यज्ञ नाशकारी होता है । शंकरपर अश्रद्धा कर दक्षने यज्ञ किया । परमशिवको न जानकर और परमशिवाभिन्न शंकरकी अवज्ञाकर ससारमें कोई सुखी नहीं होता ॥ ८०-८१ ॥

नन्वयुक्तमिदं सर्वमनादिभ्रुतिचोदितः ।
रुद्रभागो यज्ञोऽयं साङ्गोऽरुद्रः कथं भवेत् ॥ ८२ ॥
ऋष्याऽऽत्विज्यादिकं नैव साङ्गत्वस्य प्रयोजकम् ।
चोदितानुष्ठितिस्तत्र केवलं प्रयोजिका ॥ ८३ ॥
रुद्रभागाऽप्रदानाच्च मोदधमृत्विक्षु विस्फुटम् ।
दक्षत्वं चापि दक्षस्य नाङ्गैककल्पकारिणः ॥ ८४ ॥

पूर्वपक्षः—यह 'क्रियादक्षो दक्षः' इत्यादि सभी अयुक्त है । अनादि भ्रुतिविहित रुद्रभागसहित यज्ञ रुद्रभागके बिना करनेपर सांग कैसे होगा ? ऋषि ऋत्विज हा जाना सांगताका प्रयोजक नहीं है । किन्तु विहितार्थका अनुष्ठान ही सांगताका प्रयोजक है । रुद्रभाग न देनेसे ऋत्विजोंमें मूढ़ता भी स्पष्ट है । यह दक्षकी कौन-सी दक्षता-मुगलता है कि अगविकल यज्ञ कर रहा है ॥ ८२-८४ ॥

नैवान्यथयितुं शक्याः श्रुतिदक्षेण शापतः ।
 अनादिशाप इति चेच्चोदनैव कथं भवेत् ॥ ८५ ॥
 शापार्थवादतो नैवापोह्या प्रत्यक्षचोदनां ।
 क्रतुवैगुण्यतो युक्तोऽभिचारोऽत इहेति चेत् ॥ ८६ ॥

दक्ष शाप देकर श्रुतिको अन्यथा नहीं कर सकता । क्योंकि श्रुति अनादि है । कहें कि शाप भी अनादि है दक्षने उसे केवल प्रकट किया । नहीं । शाप स्वतः अनादि नहीं होता । लिखा हुआ हो तो वह अर्थवाद है । वह प्रत्यक्षविधिको बाध नहीं सकता । अतः क्रतुवैगुण्यसे फलवैपरीत्य मानना उचित है ॥ ८५-८६ ॥

सत्यं तदापि महतामनुकम्पादितः इवचित् ।
 असाङ्गं साङ्गतामेति तादवं प्राह वामनः ॥ ८७ ॥
 ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः ।
 यत् तत्कर्मसु वंशस्य ब्रह्मदृष्टं समं भवेत् ॥ ८८ ॥
 मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः ।
 सर्वं करोति निश्छिद्रं नामसंकीर्तनं तव ॥ ८९ ॥
 हृत्प्रेषमगदीप्तं च शुक्राचार्योऽपि वामनम् ।
 अकरोष्वैव संपूर्णं यत्प्रेषं यथोचितम् ॥ ९० ॥
 अथ साक्षाद् भृगुरभूद् व्यङ्ग्यं साङ्गं दधीत सा ।
 किन्त्वप्रदाकृतं यस्यात्तस्य नास्तीष्य भुवि ॥ ९१ ॥

पूर्वपक्ष उचित है । तथापि कहीं कहीं महान् पुरुषोंकी अनुकम्पासे भी जसांग भी सांग हो जाता है । यह बात वामन भगवानने भी कहा है— हे ब्रह्मन् ! (शुक्राचार्य) आप अपने शिष्य राजा बलिके कर्मछिद्रको दूर करो । ब्राह्मणदृष्ट होनेसे सच्छिद्र भी अच्छिद्र हो जाता है । इसपर शुक्राचार्यका कहना था—मन्त्रतन्त्रादको लेकर जो भी छिद्र आ गया हो सबको भगवन्नामसंकीर्तन निश्छिद्र बना देता है । जैसा भी हो शुक्राचार्यने यज्ञको पूर्ण बना दिया था । शुक्राचार्य भागंव थे । यहाँ तो स्वयं भृगु ही हैं । वे क्या दत्तयज्ञको सांग नहीं बना सकते थे ? लेकिन बात यह है कि अन्यविध छिद्रको ये नष्ट करते । शंकरपर अथदाकर जो गलन काम होता है उसके लिये गंसारमें उपचार नहीं है ॥ ८७-९१ ॥

अथदया दृतं वसं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
 असद्विपुष्यते पापं न च तत्प्रेष्य नो इह ॥ ९२ ॥

विपरीतफलं धैव कृतं रुद्रापराधतः ।

श्रद्धेयश्च प्रपूज्यश्च फलदः स महेश्वरः ॥ ९३ ॥

गीतामे भी कहा है कि अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दान, तप एवं अन्य सभी कर्म हे पार्थ अमत् कहलाता है । उसका न तो परलोकमें कोई फल है और न इस लोकमें ही । इतना ही नहीं रुद्रापराध होनेपर विपरीत फल भी होगा । अतः फलदाता महेश्वर रुद्रभगवान् श्रद्धेय तथा पूज्य हैं ॥ ९२-९३ ॥

यदवज्ञानतः पूर्णाप्सती घातिनी क्रिया ।

यस्मादसत्यपि सती नमामस्तं सतीपतिम् ॥ ९४ ॥

जिसकी अवज्ञासे पूर्ण भी क्रिया असती और घातिनी होती है और जिस (की कृपा) से असती भी सती होती है उस सतीपति भगवान् शंकर-को हम प्रणाम करते हैं ॥ ९४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

एकविंशो गतः स्पन्दो महिम्नःस्तोत्रवातिके ॥ २१ ॥

ॐ

द्वाविंशः श्लोकः

सम्यक्कृतस्य यज्ञादेः भवेत्सुफलदो हरः ।

अथद्वया कृते यज्ञे स तु कर्त्रभिचारकृत् ॥ १ ॥

एतन्निगद्य श्लोकाभ्यामधुनाऽयसंकारिणाम् ।

दण्ड विधत्त इत्याह कामं द्रष्टव्यं किं न सः ॥ २ ॥

यज्ञादि यदि सम्यक् सम्पन्न करें तो भगवान् दाकर उसका सुफल प्रदान करते हैं । यह सामान्यरूपसे "व्रतौ सुप्ते" इस श्लोकमें बताया । अश्रद्धापूर्वक कर्म करने से वह वर्तिका ही नाशक होगा यह "त्रियादशः"

इस श्लोकमें बताया । अब अधर्मरतोको भगवान् दण्ड देते हैं, भले वह ब्रह्मा ही क्यों न हो, यह कहने जा रहे हैं ॥ १-२ ॥

शिष्टाचार पुरस्कृत्य गीतायामब्रवीदिदम् ।
 लोकसंग्रहमेवापि सपश्यन् कर्तुमर्हसि ॥ ३ ॥
 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरो जनः ।
 स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ ४ ॥
 उत्तमोदेपुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
 संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥
 एतत्सर्वं जगो शौरिहृदयस्यो महेश्वरः ।
 यच्छिष्टाचारनिष्ठत्वं हरस्यैव विलोक्यते ॥ ६ ॥
 ब्रह्मणो न हि तादृक्त्वमब्रवामाववर्णनात् ।
 नापि विष्णो हि वृन्दादिशुद्धिखण्डनदर्शनात् ॥ ७ ॥
 श्रीमद्भागवते रासे शिष्टाचारविसङ्गमम् ।
 समाशङ्क्य हरेरेवं समाधत्त शुको मुनिः ॥ ८ ॥
 नतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः ।
 विनश्यत्याचरन्मौढ्याद् यथा रुद्रोऽविधज विषम् ॥ ९ ॥
 ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं भवचित् ।
 तेषां यदस्त्ववचोयुक्तं बुद्धिमास्तत्समाचरेत् ॥ १० ॥
 तस्माच्छुकर एवाह गीतावयवतुर्वि स्थितः ।
 प्रतीपाचरणं नैव शक्रे परिलोक्यते ॥ ११ ॥

शिष्टाचारको लेकर गीतामें बताया है कि हे अर्जुन ! लोकसंग्रहार्थ भी तुम्हें उचित कर्म करना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है उसे दूसरे लोग प्रमाण मानते हैं । अतः मैं शिष्टाचारनिष्ठ रहता हूँ । अन्यथा मैं संकरकर्ता और प्रजाघातक होता । ये सारी बातें श्रीकृष्णहृदयस्य शक्य बोल रहे हैं । क्योंकि शिष्टाचारनिष्ठता शक्यमें ही है । यह बात ब्रह्माभीमें नहीं थी । यह इसी श्लोकमें बताया लगेगा । वृन्दाकी शुद्धिखण्डन करनेने विष्णुमें भी यह बात नहीं है । श्रीमद्भागवतमें रासप्रसंगमें राजा परीक्षितने श्रीकृष्णपर परदाराभिमर्शन दोष की रासा की तो शुक्-देवजीने उत्तर यही दिया कि अनीश्वर मनसे भी ऐसा कार्य न करें । यदि किया तो उसका नाश होगा । ईश्वरोक्त वचन प्रमाण ही है और वचना-नुकूल आचरण भी । इस प्रसंगसे स्पष्ट है कि शिष्टाचारनिष्ठता श्रीकृष्णा-

दिमें नहीं थी । तब गीतामें अपनेको शिष्टाचारपालनकर्ताके रूपमें कौन कह रहा है ? श्रीकृष्णहृदयस्थ शंकर ही । शंकरमें अशिष्टाचरण कहीं देखनेमें नहीं आया ॥ ३-११ ॥

शिष्टाचारं स्वयं रक्षन् दण्डं दाति प्रतीपिनाम् ।

स धर्मसेतुरूपेण शंकरो वर्ण्यतेऽष्टना ॥ १२ ॥

शिष्टाचारको स्वयं रक्षा करते हुए विपरीताचारियोंको शंकर दण्ड देते हैं । धर्मसेतु के रूप में उन शंकरका वर्णन अब करते हैं ॥ १२ ॥

ननु श्मशानाऽऽक्रीडादिरशिष्टाचरणं स्फुटम् ।

शिवेऽपि द्योक्ष्यते मयं वक्ष्यामस्तत्र कारणम् ॥ १३ ॥

परदारामिमर्शादि परपतनिबन्धनम् ।

नैवाकरोच्च गिरिशस्तस्माद्धर्मगुणैव सः ॥ १४ ॥

शंका होगी कि श्मशानक्रीडादि अशिष्टाचरण शंकरने भी तो किया । किन्तु उसका उत्तर "श्मशानेष्वाक्रीडा" इस श्लोकमें ही हम देंगे । फिर परपतनकारण परदारस्पर्शादि तो शंकरके विषयमें है ही नहीं । अतः शंकर धर्मरक्षक ही हैं । (धर्मफलद कहनेके बाद धर्मरक्षक अब कहते हैं) ॥ १३-१४ ॥

प्रजानायं नाथ प्रसन्नमभिकं स्वां दुहितरं

गतं रोहिदभूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा ।

धनुष्पाणेर्घातं दिवमपि सपत्राकृतममुं

असतं तेऽद्यापि त्यजति न मृग व्याघरभसः ॥ २२ ॥

हे नाथ ! ब्रह्माजी अपनी पुत्री सध्यापर मोहित हुए । वह लज्जासे हरिणी बनी तो हरिण शरीर धारणकर बलात् रतिके लिये उसके पीछे पहुँचे । इतनेमें धनुषधारी आपके हाथसे मृगवेधी बाण छूटा । उसने पुस सहित ब्रह्माके शरीरमें प्रवेश किया । ब्रह्माजी दिवगत हुए लेकिन आज भी शयभीत ब्रह्माको मानो वह बाण छोड़ नहीं रहा ॥ २२ ॥

विष्णोरतु नाभिकमलादाविर्भूतः पितामहः ।

स्रग्मध्यात्तस्य रुद्रश्चेत्युक्तं कार्यं शान्क्रमात् ॥ १५ ॥

यामदक्षिणमध्येग्यो ब्रह्मादिऽगुमहेत्यराः ।

शिवाङ्गेभ्यः समुद्भूताः कार्पायं पुनरोदयम् ॥ १६ ॥

ब्रह्मणा नोदितो रुद्रः सृष्टये तरसाऽसृजत् ।

रौद्रानेव हि भूतादीनामुप्यत्तेन विश्वसृष्ट ॥ १७ ॥

विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मा आविर्भूत हुए, ब्रह्माके भ्रूमध्यसे रुद्र आविर्भूत हुए । वैसे तो शिवके वाम, दक्षिण और मध्य अंगोंसे ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरका जन्म है । तथापि कार्यविशेषार्थ इस क्रमसे पुनः प्रकट हुए, यह हम बता चुके । फिर ब्रह्माजीने सृष्टिके लिये रुद्रको कहा । रुद्रने रौद्र भूतप्रेतादि सृष्टि की । उससे ब्रह्माको संतोष नहीं हुआ ॥ १५-१७ ॥

ततः प्रशान्तसृष्ट्यर्थं लोककल्याणकारणात् ।

ऋषीणां च कुमारानां सृष्टिं स समचीकलुपत् ॥ १८ ॥

मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।

वसिष्ठश्चेति सप्तैते सप्तर्षय उदाहृताः ॥ १९ ॥

कुमारा अपि चत्वारः सनकश्च सनन्दनः ।

सनातनोऽपि च सनत्कुमार इति वर्णिताः ॥ २० ॥

तथैव मैथुनीं सृष्टिं निर्वर्तयितुमण्डजः ।

द्वेषाऽपातयदात्मानं पतिपत्न्युद्धवस्ततः ॥ २१ ॥

यः पुमान् स मनुष्या स्त्री शतरूपेति कीर्तिता ।

देवहूत्यादयस्ताभ्यां तिस्रः कन्याः प्रजज्ञिरे ॥ २२ ॥

कदमश्च महायोगी जनितो ब्रह्मणैव हि ।

इत्यादि सूतरं वृत्तं पूर्वमात्रं प्रचक्ष्महे ॥ २३ ॥

इसके बाद शान्त सृष्टिके लिये लोककल्याणार्थ ब्रह्माजीने सप्तर्षियों-को और चतुष्कुमारोंको जन्म दिया । मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ ये सात ऋषि हैं । सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ये चार कुमार हैं । वैसे ही मैथुनी सृष्टिनिर्माणार्थ ब्रह्माने अपने शरीर से दो भाग पृथक् किया । उसीसे पतिपत्नी का उद्भव हुआ । उसमें पुरुष मनु हुआ । स्त्री शतरूपा कहलायी । देवहूति आदि उनकी कन्यायें हुईं । ब्रह्मासे ही कदम प्रजापति हुए । देवहूतिसे विवाह और आगे सृष्टिवृद्धि यह उत्तर-कथा है । हम पूर्वकथा पर ही थोड़ा वर्णन करेंगे ॥ १८-२३ ॥

निजसृष्ट्यान् मरीच्यादीन् परमेष्ठी पितामहः ।

प्रयत्तिलक्षणं धर्मं प्राहयामास वैदिकम् ॥ २४ ॥

सनकादीस्तथा देवो ज्ञानयैराग्यलक्षणम् ।

निवृत्तिलक्षणं धर्मं प्राहयामास विश्वसृष्ट ॥ २५ ॥

धर्मेण द्विविधेनैव स्थितिर्हि जगतो भवेत् ।
 इत्यतो द्विविधं धर्मं तेभ्य एवमुपादिशत् ॥ २६ ॥
 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
 अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्त्वष्टकामधुक् ॥ २७ ॥
 देवान् भाषयतानेन ते देवा भाषयन्तु वः ।
 परस्परं भाषयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ २८ ॥
 इति गीतासु भगवान् लोकरक्षणहेतवे ।
 यज्ञसृष्ट्युपदेशादि संक्षेपेण ह्यवर्णयत् ॥ २९ ॥

अपने उत्पादित मरीचि आदिको ब्रह्माजीने प्रवृत्ति धर्ममें लगाया ।
 तथा सनकादिको ज्ञानवराग्यरूपी निवृत्ति धर्ममें लगाया । क्योंकि द्विविध
 धर्मसे जगतकी स्थिति होती है । अतः मरीचि आदि और सनकादि को
 द्विविध धर्मोपदेश किया । गीतामें भी बताया-यज्ञसहित प्रजाकी सृष्टि कर
 प्रजापतिने प्रजाको कहा कि इन यज्ञोंसे देवताओंको प्रसन्न करो । देवता तुम्हें
 प्रसन्न करेंगे । यही तुम्हारी इष्ट कामधेनु है । परस्पर भावनासे परमश्रेय
 प्राप्त करोगे ॥ २४-२९ ॥

अज्ञात्वा समयं नैव कर्मसंपादनं भवेत् ।
 आसंस्ते जनलोकावो नात्र सूर्योदयादयः ॥ ३० ॥
 वराहेणोद्धृता पृथ्वी मनुप्रार्थनया तदा ।
 ब्रह्मनासोद्भवेनेति पुराणेषु निरूपितम् ॥ ३१ ॥
 अतश्च समयं ज्ञातुं मन्त्रोपासत्ययमेव च ।
 ससर्ज संध्यां सा देवीरूपिणी समभूतदा ॥ ३२ ॥

समयके ज्ञानके बिना कर्मसंपादन संभव नहीं था । मरीचि आदि तथा
 मनु आदि सभी उस समय जनलोकादिमें थे । वहां सूर्योदयादि होता नहीं,
 समय कैसे जानेंगे ? ब्रह्माजीकी नासिकासे उद्भूत वराहने मनुप्रार्थनासे
 पृथिवीका उद्धार पश्चात् किया इत्यादि कथा पुराणोंमें है । जो भी हो ।
 जनलोकादिमें समयनिर्धारण तो नहीं हो पा । अतः समयके जानाएँ तथा
 संध्यापासनार्थ ब्रह्माजीने संध्याकी सृष्टि की जो देवीरूपिणी
 थी ॥ ३०-३२ ॥

ब्रह्ममन्त्रवत्तस्याः प्रातःसन्ध्यादणारिमका ।
 सुस्तवर्णा च माध्याह्ने सायंसन्ध्या तु मेघका ॥ ३३ ॥
 पृथिव्युदरणापश्चात् सूर्येण समये कृते ।
 प्रातःकासाद्यपिष्ठाग्री देवी सा समपद्यत ॥ ३४ ॥

सध्याके तीन रूप थे । प्रातः सध्या अरुणवर्णा, मध्याह्नसध्या शुक्लवर्णा और सायसध्या चित्रवर्णा हुईं । पृथिवीको बराहने उठाया तो सूर्यसे समयनिर्धारण होने लगा तो यह देवी तत्समयकी अधिष्ठात्री बन गयी ॥ ३३-३४ ॥

केचित्तु सन्ध्याद्वितीयं मन्यन्ते सन्धिसंभवम् ।

अन्यथा मध्यरात्रं च सन्ध्या किं न भवेदिति ॥ ३५ ॥

प्रभातमह्वरूपिण्यो दिनरात्र्योस्तु युज्यते ।

सन्धिर्पञ्चम्यथा तर्हि प्रतिक्षणमयं भवेत् ॥ ३६ ॥

मैवमुत्पतनं चैव पतनं च रवे स्फुटे ।

तयो सन्धिः कथं नास्ति विरुद्धं ते च समेते ॥ ३७ ॥

रात्रौ न दृश्यते सन्धिरतो नैव स गण्यते ।

न प्रतिक्षणसन्धिस्तु किं चिच्छिष्यते जनान् ॥ ३८ ॥

उदयास्तमयावेवमुत्पत्यवनतो ग्रवि ।

बुद्ध्या शिक्षा प्रगृह्णीयुर्मोक्षाय मनुजा इति ॥ ३९ ॥

कुछ लोग दो ही सध्या मानते हैं । सधिये जो हो वही सध्या । अन्यथा मध्याह्नके समान मध्यरात्र सध्या क्यों नहीं ? दिन प्रकाश है रात अधिकार है । दोनोंकी सधि उचित है । अन्यथा प्रतिक्षण सधि और सध्या माननी होगी । उनके प्रति हमारा वक्तव्य यह है कि सूर्यका उठना और गिरना भी प्रत्यक्ष है । विरुद्ध उन दोनोंकी मध्याह्न सधि क्यों नहीं ? रातमें उत्थानपतनादि नहीं दीखता । अतः सध्याकी गणना नहीं है । उदय अस्त-मयकी सधिसे समान उत्थानपतनकी सधिसे भी कुछ शिक्षा प्राप्त होनी है । वैसे प्रतिक्षणसन्धिसे क्या शिक्षा मिलती है ? ॥ ३५-३९ ॥

वस्तुतस्तु परा देवी कालाधिष्ठातृरूपिणी ।

तदाधारत एवान्ये धर्मा यज्ञादयो नृणाम् ॥ ४० ॥

वस्तुतः सधि आदिकी बात ज्ञानवृद्धयर्थ है । कालके अधिष्ठात्री देवी ही मध्या आदि है । उसीके आधार पर धर्मकर्मदि होते हैं ॥ ४० ॥

ऋषीन् सृष्ट्योपविश्यम्यो धर्मं सन्ध्या विधाय च ।

ब्रह्मा विचारयामास यधिष्यन्ते कथं प्रजा ॥ ४१ ॥

सृष्टानामपि चिन्ता चेत्सृष्टिर्वत्स्यत्यसत्तयम् ।

न तु सृष्टुर्ममंयं चिन्ता चेद्युज्यतेतराम् ॥ ४२ ॥

न मे पुत्रो न मे पुत्रो महेश पूजये यजे ।

इति स्वयं यतेरध्वं प्रजा सृष्टिं प्रयत्स्यन्ति ॥ ४३ ॥

ततश्च मैयुनीं सृष्टिं कर्तुं काममजीजनत् ।

श्यामाङ्गं सुन्दरं सर्वलोकाकर्षणबन्धुरम् ॥ ४४ ॥

... अस्तु, ऋषियोंकी सृष्टिकर उन्हें धर्मद्वयोपदेश कर तथा संध्याको भी उत्पन्न कर ब्रह्माने सोचा कि सृष्टिरक्षणोपाय तो हुआ । किन्तु सृष्टि बढ़ेगी कैसे ? मेरे समान मत्सृष्टोको भी यदि चिन्ता होगी तो ही सृष्टि वृद्धि होगी । मेरे अकेलेकी चिन्ता ठीक नहीं । लोग मेरे पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, ईश्वरकी पूजा करूँ, मनोतियां मनाऊँ इसप्रकार स्वयं यत्न करेंगे तो सृष्टि वृद्धि होगी । ऐसा सोचकर मैयुनी सृष्टिके लिये उन्होंने कामदेवको उत्पन्न किया, जो श्यामवर्ण था, सर्वलोकाकर्षक होनेसे सुन्दर था ॥ ४५-४४ ॥

स पप्रच्छ विधिं ब्रह्मन् जन्म मह्यं ददौ भवान् ।

किं मे नाम तथा धाम किं मे शक्तिश्च का च मे ॥ ४५ ॥

कार्यं च किं मे भगवन्नायुधानि च कानि मे ।

यैरहं भववादिष्टं कार्यं निर्विघ्नमावधे ॥ ४६ ॥

कामदेवने ब्रह्माको पूछा हे ब्रह्मन् ! आपने मुझे जन्म दिया । मेरा नाम क्या रहेगा ? मेरा धाम कौनसा होगा ? शक्ति क्या रहेगी ? और आयुध क्या होंगे, जिनसे आपके आदेशका निर्विघ्न पालन कर सकूँ ॥ ४५-४६ ॥

ब्रह्मा—भवतो मन्मयो मारः प्रद्युम्नो मौनकेतनः ।

कन्दर्पो दपङ्कोऽनङ्ग कामः पञ्चशरः स्मरः ॥ ४७ ॥

इत्यौदोनि तु नामानि प्रसिद्धयन्ति बहूनि ते ।

हृदयं किल सधैर्या तव धाम भविष्यति ॥ ४८ ॥

(अनन्तप्राणिनां हस्तं धाम स्यात्सुखदं परम् ।)

जगदाकर्षणं धैर्यं वशीकरणमेव च ।

सृष्टिप्रवर्धनं धैर्यं कार्यं ते स्यात्प्रवर्तनम् ॥ ४९ ॥

अरविन्दमशोकं च चूतं च नयमल्लिका ।

नीलोत्पलं च पञ्चते तव स्युः पञ्च सायकाः ॥ ५० ॥

उन्मादनः शोषणश्च तापनः स्तम्भनस्तथा ।

संमोहनश्च पञ्चते तव स्युः पञ्च सायकाः ॥ ५१ ॥

अप्रघर्षा मधेच्छक्तिः सर्वरेव न संशयः ।

पशयः पक्षिणो वा स्युर्वेद्या वा किन्नरा उत ॥ ५२ ॥

असुरा मनुजा ग्राहो कीटा वा पुत्तिका उत ।

ब्रह्मा वा विष्णुरेवाहो रुद्रो वाप्यपरोऽपि वा ॥ ५३ ॥

विषि वा भुवि वा किं वा पाताले ये च जन्तवः ।

सर्वनिवाञ्जसा जेष्यस्येभिर्बाणैरसंशयम् ॥ ५४ ॥

ब्रह्माजी बोले मदन, मन्मथ, कन्दर्प, काम इत्यादि तुम्हारे बहुत नाम होंगे । सबका हृदय ही तुम्हारा घर होगा । जगतका आकर्षण, वशीकरण, मृष्टिवृद्धि ये तुम्हारे कार्य होंगे । अरविन्द, अशोक, आम, मल्लिका, नीलकमल ये पाच बाण होंगे । वे भी उन्मादन, शोषण, तापन, स्तभन, समोहन ऐसे पाच होंगे । तुम किसीसे दबोगे नहीं । पशु, पक्षी, देव, किन्नर, असुर, मनुष्य, कीट, पतंग, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एव और भी जो हो, स्वर्गमें, भूमिमें पातालमें जो भी जन्तु हो सबको तुम इन बाणोंसे आसानीसे जीतोगे ॥५४-५४॥

इति ब्रह्मोदित ध्रुत्वा चिन्तयामास मन्मथः ।

किं नु पुष्पैर्विजेष्येऽहं परीक्षिष्येऽधुनैव हि ॥ ५५ ॥

ब्रह्मा वा विष्णुरेवोत्तमधुनैव प्रमापितम् ।

ब्रह्मण्येव ततो बाणान् सदधामीत्यचिन्तयत् ॥ ५६ ॥

कृत्वा कोदण्डदङ्गारं शरान् संघाय तत्र च ।

प्राहिणोल्लाघवाद् ब्रह्मण्युपादिषु च दर्पकः ॥ ५७ ॥

इसप्रकार ब्रह्माका वचन सुनकर मन्मथने सोचा कि क्या इस पुष्प-बाणोंसे मैं सबको जीतूंगा ? जरूर परीक्षा करनी चाहिये । अभी-अभी बता रहे थे, ब्रह्मा हो विष्णु हो इत्यादि । तो ब्रह्मापर ही बाण सधाम करू । कामदेवने कोदण्डदार किया । धनुष पर बाण चढाया और ब्रह्मा पर तथा अन्य ऋषि आदि पर मारा ॥५५-५७॥

प्रजानाथं • • ऋष्यस्य घण्टा

ब्रह्मा सन्ध्यामीक्षते स्म सा लज्जामन्वभूत्तवा ।

भूत्वा च हरिणी सापि प्रोत्प्लुत्य समघातत ॥ ५८ ॥

रोहिद्भूता तया सन्ध्यामिच्छूरमयितुं विधिः ।

अभिकः प्रसभं सद्य ऋष्यस्य घण्टान्वगात् ॥ ५९ ॥

एषं दूषितकर्माणं विश्वनाथो महेश्वरः ।

ब्रह्माणं योक्ष्य किमिदमित्याश्रयादलोकत ॥ ६० ॥

ब्रह्माजी सन्ध्याकी ओर काम दृष्टिसे देखने लगे । सन्ध्या लज्जित होकर हरिणी बनकर तपावने भागी । रतीच्छु ब्रह्मा हरिण बनकर पीछे

दीड़े । ऐसे दूषित कर्मवाले ब्रह्माको विश्वनाथ महेश्वरने यह क्या हो रहा है ऐसा साश्चर्य देखा ॥ ५८-६० ॥

दुहितरं

ननु किं मैथुनीं सृष्टिं चिकीर्षोरथ दूषणम् ।

उच्यते सा हि दुहिता तेनैव जनितत्वतः ॥ ६१ ॥

ब्रह्माजी मैथुनी सृष्टि करना चाह ही रहे थे तो दोष किस प्रकार ? दोष यही कि वह ब्रह्मासे उत्पन्न होनेसे पुत्री थी ॥ ६१ ॥

ननु सा मानसी सृष्टिर्न दोषोऽस्ति भयंकरः ।

मैवं प्रजानाथ एव श्रेष्ठोऽयं लोकसंग्रही ॥ ६२ ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

ज्ञास्यन्ति मानसत्वं न लोकास्तस्या यथायथम् ॥ ६३ ॥

किं च दत्तकपुत्री च पुत्र्येव दुष्टसंमता ।

इयं मानसपुत्रीति पुत्रीत्वे शङ्क्यतां कथम् ॥ ६४ ॥

यह तो मानसी सृष्टि थी । इससे क्या भयंकर दोष था ? सुनो । ब्रह्माजी प्रजानाथ थे, श्रेष्ठ थे, लोकसंग्रही थे । उनके आचरणका अनुकरण अन्य करते । कौन देखता कि यह मानसपुत्री थी कि कैसी थी । फिर दत्तक पुत्रीको भी पुत्री मानते हैं तो यह तो मानसपुत्री थी ॥ ६२-६४ ॥

ननु नैव समयस्य दोषः कश्चन विद्यते ।

शतरूपां मनुष्यांहे भगिनो ब्रह्मजामतः ॥ ६५ ॥

तदसत् सोदरीत्वेन विना तज्जननाद्विधेः ।

कामं सोढुमशक्तश्च समयोऽत्र कथं विधिः ॥ ६६ ॥

अनिच्छन्तो रमयितुमिच्छन्ति प्रसभं स हि ।

तस्मादस्त्येय दोषोऽत्र सामर्थ्यक्षरणाद्विधेः ॥ ६७ ॥

सकरस्य च कर्ता स्यादुपहन्यादिमाः प्रजाः ।

युक्त एव ततः शमोस्तदा तदृण्डनोद्यमः ॥ ६८ ॥

समयको दोष होता नहीं है । नहीं तो शतरूपाको मनुने कैसे व्याहा । ब्रह्मासे दोनो पैदा हुए तो शतरूपा मनुकी बहन हुई । यह शका असती है । क्योंकि ब्रह्माजीने सोदरीपनेके विना शतरूपाकी सृष्टि की थी । अन्यथा ब्रह्माजीकी प्रथम सृष्टिमें सभी भाई बहन ही होते । यहा की स्थिति दूसरी है । कामवेगको रोकनेमें ब्रह्मा असमर्थ हुए तो समय बहा रहे ? वे तो अनिच्छुक मध्याको बलात् भोगना चाह रहे थे । अतः सामर्थ्य-क्षरण होनेसे ब्रह्माजीको दोष लगता ही । साथ ही सकरकर्ता होनेमें जनतोषघातक होनेमें और भी पाप लगता ॥ ६५-६८ ॥

धनुष्याणेः०

पिनाक धनुरादाय भगवांश्चन्द्रशेखरः ।
 संधाय बाणमहिनीत् सपत्नाकृतवान् विधिम् ॥ ६९ ॥
 दिवं यातस्त्रसंस्तस्मात् स्वरक्षायै प्रजापतिः ।
 शरीराग्निःसृतोऽप्येन त्यजत्यद्यापि नो शरः ॥ ७० ॥
 मृगस्य वेधनोत्साहस्तस्मिन्नद्यापि विद्यते ।
 स मृगव्याघरमसरूपो माहेश्वरः शरः ॥ ७१ ॥
 विहायसे मृगशिरोरूपेणाद्यापि पद्मजः ।
 वसंतं बाणरूपेण त्रितारं च विलोक्यते ॥ ७२ ॥

उस अधर्मकृत नाशसे बचानेके लिये शकरजीने पिनाक धनुष लेकर
 ब्रह्मापर बाण मारा । जो ब्रह्माके शरीरमें पुखसहित घुसा । भयभीत ब्रह्मा
 उससे आत्मरक्षा करने स्वर्ग गये । यद्यपि शर उस शरीरसे अलग हुआ
 फिर भी दुबारा ऐसी घटना न हो एतदर्थ यह बाण मृगवेधनोत्साहसे
 आज भी मृगशिरा नक्षत्ररूपेण अवस्थित ब्रह्माके पीछे त्रितारके रूपमें शोभा
 पा रहा है ॥ ६९-७२ ॥

सन्ध्या मानसदोषेण वृष्टाऽभोग्या सदामवत् ।
 ब्रह्मध्यान ततः कार्यं सन्ध्यायां दोषशान्तये ॥ ७३ ॥

सध्या मानसदोषसे दूषित हो गयी । अतएव अभोग्य हो गयी । अतः
 उस वेलामें भी भोग वर्जित हुआ । उस समय दोषशान्त्यर्थ ब्रह्मध्यान करना
 चाहिये ॥ ७३ ॥

शप्तः कामध्वं विधिनाऽनङ्गत्वायातिसाहसः ।
 तदुक्तं प्राग् हरक्राधानलेदस्य ह्यनङ्गता ॥ ७४ ॥

कामदेवको ब्रह्माने अनङ्ग होनेवा पाप दिया । उसका फल दाकरकी
 क्रोधाग्निमें जलकर अनङ्ग होना पहले हम कह आये ॥ ७४ ॥

पिनाकधारिणे लोकनियमस्थितिहेतवे ।
 नमो भगवते पद्मसेतवे पृथ्वीसेतवे ॥ ७५ ॥

पिनाक धारणकर जो लोकको नियन्त्रित स्थितिमें रखते हैं ऐसे धर्म
 मेतु भगवान् पृथ्वीतु शिवको प्रणाम है ॥ ७५ ॥

इति श्री नाशिकानन्दयोगिनः कृतिन कृतो ।
 द्वाविंशो विगतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्रयातिके ॥ २२ ॥

त्रयोविंशः श्लोकः

कर्मणां फलदोऽप्येव दुर्धियामभिचारण ।
 प्रतीपिनां दण्डदश्च धर्मसेतुमहेश्वरः ॥ १ ॥
 एवं श्लोकत्रये कर्मफलदत्वमुदीरितम् ।
 नैतावता महेशत्वं सुस्पष्टं प्रतिबुध्यते ॥ २ ॥
 भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् ।
 छायेव कर्मसचिवा महेशो दीनवत्सलः ॥ ३ ॥
 यावन्न दीनकारुण्यं तावत्का नु महेशता ।
 कर्मानुसारफलदो देवः साधारणो यतः ॥ ४ ॥

यज्ञादि कर्मोंके फलदाता होनेपर भी दुष्टमर्तियोंके अभिचारकारी है, अधर्मवर्तियोंके दण्डदाता हैं, इस प्रकार महेश्वर धर्मसेतु हैं, यह पूर्व तीन श्लोकोमें निरूपित किया । परन्तु इससे महेश्वरता स्पष्ट नहीं होती । जैसे देवोंकी उपासना करते हैं वैसे वे फल देते हैं । देवता छायाके समान मानो अनुकरणमात्र करते हैं । महेश्वर तो दीनवत्सल होने हैं । जबतक दीन कारुण्य स्पष्ट न दिखाई दे तबतक कैसे महेश्वर ? वह तो साधारण देव होगा ॥ १-४ ॥

सुदीनायां तपस्विन्यां पार्वत्यां भगवान् हरः ।
 स्त्रैणयत् समवर्तिष्ट स्फोरयम् स्वां कृपालुताम् ॥ ५ ॥

कामदेवदाहोत्तर पार्वती अतिदीन होकर तप करने लगी । फलतः बनकर उनके प्रति स्त्रैण जैसे हो गये और अपनी कृपालुताको स्पष्ट किया ॥ ५ ॥

शक्त्या युक्तो जगति च शक्तः प्रभवितुं शिवः ।
 अस्फुरच्छाक्तके नैव स्फुरत्येतज्जगच्छिवे ॥ ६ ॥
 दग्धा शिवध्यानपरा शिवे लीनाऽपृथक् सती ।
 अद्वैतशिवशक्त्यवयवसामरस्योपमा स्थिता ॥ ७ ॥
 ध्यायन् परं ब्रह्म तदाऽकुर्वन् कार्यमशक्तयत् ।
 अवर्तिष्ट महादेयश्चिर देव्युद्भवेऽपि सा ॥ ८ ॥

अतः शक्तियुतः पूर्णो दर्शनीयोऽत्र शंकरः ।
 अर्वाचीनपदव्याख्यावसरे, समुपास्तये ॥ ९ ॥
 उपान्तिमस्तुतो तेन कात्यायनमहामुनिः ।
 पूर्णं मङ्ग्यन्तरेणात्र प्रतिपादयतीश्वरम् ॥ १० ॥

रहस्यार्थे यहां यह है कि शक्तिसे युक्त होनेपर ही जगतके उत्पादनादिमें शंकर प्रभु होते हैं। सामरस्यमें पृथक्शक्तिस्फुरण नहीं है तो जगत् भी स्फुरित नहीं होता। सतीदाह हुआ। शिवका ध्यान करनेसे सती शिवलीन हुई तो सामरस्यावस्था जैसी हो गयी। शिवजी भी ब्रह्मध्यान करते हुए अकर्मा हो गये। पार्वतीका जन्म होने पर भी काफी दिनतक योग नहीं हुआ था। अर्वाचीनपद व्याख्यामें उपासनार्थं पूर्णरूप वर्णन करना आवश्यक है। अतः भंग्यन्तर (प्रकारान्तर) से पार्वती देवीको लाकर महामुनि कात्यायन शंकरका पूर्णरूपवर्णन करते हैं ॥६-१०॥

स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत्
 पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि ।
 यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्घघटना—
 ववैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥२३॥

पार्वतीके स्वयंके सौन्दर्यपर निर्भर होकर कामदेवने धनुषबाण उठाया था। किन्तु तिनकेके समान क्षणमें ही वह सामने ही भस्म हो गया। फिर भी हे पुरमथन संप्रमी वरद भगवन ! आपको देवी पार्वती शरीरार्घप्रदानसे स्त्रैणं समझने लगीं तो यही कहना पड़ेगा कि युवतियां मुग्ध होती हैं ॥२३॥

ऋतुष्वंसविचारे हि चरित्रं किञ्चिदीरितम् ।
 सत्यास्तत्र वदन्त्येके दग्धा योगाग्निना सती ॥ ११ ॥
 अन्ये त्वाहुः सती नैव भस्मीभूता मृता तु सा ।
 यज्ञपूर्त्यर्थमायातः शंकरस्तामवक्षत ॥ १२ ॥

“क्रियादक्षो दक्षः” इत्यादि ऋतुष्वंस विचारमें सतीका कुछ चरित्र हमने बताया। वहां कुछ लोगोंका कहना है कि योगाग्निसे सती जलकर भस्म हो गयी। दूसरे कहते हैं कि सती भस्म नहीं हुई, केवल मृत हो गयी। यज्ञपूर्त्यर्थ आये शकरने उन्हें देखा ॥११-१२॥

तथा हि वीरमद्रेण यज्ञध्वंसे कृते सति ।
 दक्षशीर्ष्णि निवृत्त्याग्नी दृते वुर्परविप्रतः ॥ १३ ॥

पीडिता देवताः सर्वा विधिविष्णुपुरोगमाः ।
 शंकरं प्रार्थयामासुस्तद्यज्ञपुनरुद्धृतेः ॥ १४ ॥
 भगवांस्तत्र चागत्य कबन्धे बस्तमस्तकम् ।
 संयोज्य जीवयामास दक्षं यज्ञस्य पूर्वये ॥ १५ ॥
 पश्यत्वेष निजं भागं भगो मित्रस्य चक्षुषा ।
 यजमानस्य दन्तैः स्वं पूषा भागं पिनष्टिद्वति ॥ १६ ॥
 पुनरुद्धृत्य सकलं स्वभागसहितं मलम् ।
 कारयामास विधिवत्कारुण्यनिलयो हरः ॥ १७ ॥

वीरभद्रने यज्ञध्वंस किया, दक्षमस्तकको अग्निमें होम डाला तो पीडित सभी देवोंने शंकरके पास जाकर यज्ञके पुनरुद्धारके लिये प्रार्थना की । बकरेका मस्तक जोड़कर दक्षको शंकरजीने जिलाया । भगको मित्रके चक्षुसे देखनेका और पूषाको यजमानके दातोंसे चबानेका अनुग्रह देकर स्वभाग सहित यज्ञका पुनरुद्धार किया ॥ १३-१७ ॥

अथासौ परितोऽपश्यत् पूर्वनष्टमशेषतः ।
 तत्रासौ समलोकिष्ट प्राणशून्यां सतीतनुम् ॥ १८ ॥
 सतीवियोगसतप्तो व्यामोहपरिधर्षितः ।
 मृत तदीयं तद् धर्माऽऽलिलिङ्ग तरसा हरः ॥ १९ ॥
 ततस्तां स्कन्ध आरोप्य विचचार महीतले ।
 दिव्यन्तरिक्षे पाताले न शर्मं प्रत्यपद्यत ॥ २० ॥

यज्ञोद्धारोत्तर शंकरने चारों ओर देखा । वहापर प्राणशून्य सतीदेह देखा । तब सतीवियोगसे सन्तप्त, व्यामोहसे धर्षित शंकरने सतीके मृत शरीरका आलिंगन किया और कंधेपर रखकर पृथिवीमें, स्वर्गमें और पातालमें घूमने लगे, कहीं भी उन्हें शांति न मिली ॥ १८-२० ॥

एवं व्यामुग्धमालोक्य विचरन्तमितस्ततः ।
 चकर्त विष्णुश्चक्रेण सत्यास्तद्वर्ष्म खण्डशः ॥ २१ ॥
 यत्र यत्रापतन् खण्डा भगवत्यास्तु धर्मणः ।
 चतुःपट्टिरभूवन्स्ते शक्तिपीठा महीतले ॥ २२ ॥

शंकरको इस प्रकार व्यामुग्ध होकर पागल के समान इधर-उधर भटकते देखकर विष्णुने सतीके शरीरको टुकड़े टुकड़े कर गिराया । जहा जहां वह गिरा वही पीठ हो गया । इस प्रकार चौंसठ शक्तिपीठ महीतलमें प्रसिद्ध हुए ॥ २१-२२ ॥

अविरोधं वचनपरेवमत्र विदध्महे ।
 प्राणायामानलेनाम्बा प्राणानेव ददाह सा ॥ २३ ॥
 शरीरं तु सतीदेव्या दिव्यं निर्दग्धुमक्षमम् ।
 प्राणहानेऽमृतत्वोक्तिश्चिद्रूपं म्रियते न तत् ॥ २४ ॥
 अन्यथा शक्तिपीठत्वं चैतन्यं तत्र तत्र च ।
 पूज्यत्वं फलदातृत्वं च कथं नामोपपद्यताम् ॥ २५ ॥
 व्यामुग्धवदभूच्छम्भुर्न तु व्यामुग्ध एव स ।
 अत्रैवानुपद सर्वमेतत्स्पष्टीमविष्यति ॥ २६ ॥

एक जगह सती जल गयी बताया, दूसरी जगह न जलनकी बात आयी । दोनों वचनोंका अविरोध इस प्रकार है कि प्राणायामाग्निसे अम्बिकाने केवल प्राणोंको जलाया शरीरको नहीं । सतीदेवीका शरीर दिव्य है । वह अग्निमें जल ही नहीं सकता । सती मर गयी यह उक्ति भी प्राणदाहको लेकर है । चिद्रूप देवी मर नहीं सकती । ऐसा न माना जाय तो मृत शरीर चेतनाहीन होनेसे शक्तिपीठोमें चेतनत्व, पूज्यत्व, फलदातृत्व आदि कुछ भी न होता । शकर जी व्यामुग्धसे हुए न कि व्यामुग्ध ही हुए । ये सारी बातें यही आगे स्पष्ट होगी ॥ २३ २६ ॥

प्राणहीनापि चिद्रूपा सर्वमेतदलोकतः ।
 खण्डितापि ह्यखण्डया पूर्णोऽशोऽपीति तूदितम् ॥ २७ ॥
 दृष्ट्वत्तत्सकलं स्वस्या मुग्धं शम्भुमनन्यतः ।
 लब्ध्वा जन्मान्तरं नूनं वरीष्यामीत्याचिन्तयतत् ॥ २८ ॥
 सैव स्त्र्येणमवेयाच्चेद्भूय चित्रं न तद्भूवेत् ।
 प्लुष्टं दृष्ट्वाप्यनङ्गं चेदयेयाच्चित्रमेव तत् ॥ २९ ॥

शरीर प्राणहीन या फिर भी चिद्रूप हानिसे अपनेको कधेपर उठाकर फिरना आदि सारी बातें देखीं । क्याकि वह खण्डित होनेपर भी अखण्ड ही थी । और अज होनेपर भी पूर्णरूप ही थी । यह चैतन्यक विषयम पहले भी हम कह चुके । यह सब देखकर सतीन शक रको अपने प्रति मुग्ध माना और दूसरा जन्म लेकर पुन वरग करूगी ऐसा साधा । यहातक तो ठीक है । इतने मात्रसे यदि शकरको स्त्र्येण समझती रही तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं थी । वितु यामदवकी जलानेपर भी यदि शरको स्त्र्येण मानती रही तो आश्चर्यकी बात नहीं तो क्या ? ॥ २७ २९ ॥

देव्यं सप्रार्थिता देवी मेनायां तुहिनाचलात् ।
 लेभे जन्मेशसेवाराया मया प्रागेव वर्णिता ॥ ३० ॥

तपोविघ्नाय विबुधास्तारकासुरपीडिताः ।

कन्दर्पं प्राहिणोच्छ्रम्भो पुत्रोत्पत्तिप्रवृत्तये ॥ ३१ ॥

देवताओंकी प्रार्थनासे अम्बिकाने हिमाचलसे भेनामे जन्म ग्रहण किया । पार्वतीकी शकर सेवाका वर्णन हम पहले कर चुके हैं । शकरजी तप कर रहे थे । तारकासुरपीडित देवताओंने शकरको पुत्रोत्पादनमें प्रवृत्त करानेके लिये तपोविघ्नार्थ कामदेवको भेजा ॥ ३०-३१ ॥

स्वलावण्याशंसा०

नैद्यास्पदं विना कामः समतेऽसौ प्रयतितुम् ।

पुमास्पदो हि स्त्रीकामः पुंस्कामो योषिदास्पदः ॥ ३२ ॥

पार्यतीतनुलावण्याशंसयेषु स्मरोऽधरत् ।

तस्याः सौन्दर्यमाधुर्यं सोशील्यादि ह्यनौकिकम् ॥ ३३ ॥

उन्मादनं शोषणं च तापनं स्तम्भनं तथा ।

समोहनं च युगपत् समधत्त भवध्वजः ॥ ३४ ॥

तद् दृष्ट्वा नयनं शम्भुस्तृतीयमुदमोलयत् ।

मह्नाय तृणवत्प्लुष्टः कामस्त्रिपुरवेरिणा ॥ ३५ ॥

उद्विग्ना तदिव योष्य मूर्च्छिता तुहिनाद्रिजा ।

कोलाहलं निशम्यागात्तत्राशु च हिमालयः ॥ ३६ ॥

विलसन्ती रुदती मध्ये मूर्च्छामाप्नुवती सुताम् ।

दृष्ट्वा व्यथितचित्तस्तां निग्ये स्यं मूर्धनिगृहम् ॥ ३७ ॥

आश्रयके विना कामकी प्रवृत्ति नहीं होती । स्त्रीकाम पुरुषास्पद होता है । और पुरुषकाम स्त्री-आस्पद होता है । पार्वतीके शरीरलावण्यपर भरोसा रखकर कामदेवने धनुष उठाया । क्योंकि पार्वतीका सौन्दर्य, माधुर्य, सोशील्यादि अनिलोत्तर था । कामदेवने शकरपर उन्मादन, शोषणादि पांचो वाणोंका मगान किया था । उन्मे दगगर शकरने अपना तृतीय नेत्र सोला और क्षण भरमें तृणके समान कामदेवको जला डाला । यह देखकर पार्वती उद्विग्न हो गयी । मूर्च्छित हो गिर पड़ी । कोलाहल सुनकर हिमालय राजा दौड़ दौड़कर आये । मदेसमान, रोती हुई, बीच बीचमें मूर्च्छा प्राप्ति होती हुई पुत्री को शकर व्यपिन होकर ये अपने पर आये ॥ ३२-३७ ॥

शोकाक्षुषारपातता

शानंघंघंमुपेपुगो ।

निश्चिन्ताय तपः कुरु शम्भुं प्राप्तुं हठोद्यमा ॥ ३८ ॥

उ मा गास्तपसे सूनो कीदृक् ते कोमलं वपुः ।
 मात्रेवं विनिविद्धापि वनं प्रागादुमा सती ॥ ३९ ॥
 चकार सा तपोऽत्युग्रं तापसैरपि दुष्करम् ।
 परीक्षितापि बहुधा शंभुना यान चाचसत् ॥ ४० ॥
 दृष्ट्वा तदीयां दृढतां तपस्यां त्यागमेव च ।
 प्रसन्नो भगवान् शंभुस्तं निन्येऽर्धाङ्गिनीं निजाम् ॥ ४१ ॥

शोकसागर निमग्न पार्वतीने शनैः धैर्यं धारण किया । हठमे आ
 गयीं । तपस्यासे शंकरको प्राप्त करनेका निश्चय किया । मत जाओ इस
 अर्थमें 'उ मा गाः' ऐसा माता बोलती रही । इसीसे उमा नाम पड़ा । माता
 के मना करनेपर भी वे तपस्यार्थं निकलीं । बड़े बड़े तपस्वियों के लिये
 दुष्कर तपस्या पार्वतीने की । शंकरजीने एकबार अनेकविध परीक्षा भी
 की । लेकिन वे दृढ़ रही । पार्वतीकी दृढ़ता, तपस्या एवं त्यागको देखकर
 शंकर भगवान् प्रसन्न हो गये और उन्हें अपनी अर्धाङ्गिनी
 बनाया ॥ ३८-४१ ॥

मेघश्यामाधंवेहायं	कुन्दगौराधंवर्ष्मणे ।
नमो नमः शिवाय च शिवाय च नमो नमः ४२ ॥	
क्षाम्पेयसुमनोगोपे	कर्पूरसितवर्ष्मणे ।
नमो नमः ०	॥ ४३ ॥
धम्मिल्लशोषशोभिन्ने	जटामस्तकशोभिने ।
नमो नमः ०	॥ ४४ ॥
कस्तूरीचचिताङ्गिन्यं	चितामस्माचिताङ्गिने ।
नमो नमः ०	॥ ४५ ॥
विभासितस्मराङ्गाय	मसितेतस्मराङ्गिने ।
नमो नमः ०	॥ ४६ ॥
मन्दारहारधारिण्यं	करोटोहारधारिणे ।
नमो नमः ०	॥ ४७ ॥
दिव्याम्बरपरीताय	दिगम्बरविधारिणे ।
नमो नमः ०	॥ ४८ ॥
रत्ननूपुरशोभाय	रत्ननूपुरशोभिने ।
नमो नमः ०	॥ ४९ ॥
जगदेकजनन्यं च	जगतीजनकाय च ।
नमो नमः ०	॥ ५० ॥

नमस्ते शिवयुक्तायै शिवायुक्ताय ते नमः ।

नमो नमः०

॥ ५१ ॥

अर्धनारीश्वरस्तुत्या पार्वतीपरमेश्वरी ।

स्तुवन्ति ये लभन्ते ते भुक्ति मुक्ति च शाश्वतीम् ॥ ५२ ॥

शकरने पार्वतीको अर्धाङ्गिनी बनाया । अर्धनारीश्वररूपमे भगवान् विराजमान हो गये । अम्बाजी काली एव गौरी यथासमय होती हैं । अर्धमेघश्याम, अर्धकुन्द गौर शिवा एव शिवको बार बार प्रणाम हो । चम्पापुष्पोपम गौरदेहा शिवा और कर्पूरगौरदेह शिवको बार बार प्रणाम हो । मुलायम सुन्दर केशयुत शिवा और जटाजूटधारी शिवको बार बार प्रणाम हो । कस्तूरीचर्चित देहा शिवा और चिताभस्मचर्चित शिवको बार बार प्रणाम हो । स्मर काम) को विभासित करनेवाली शिवा और उसे भस्मीभूत करनेवाले शिवको बार बार प्रणाम हो । मन्दारहारधारिणी शिवा और कपालमालाधारी शिवको बार बार प्रणाम हो । दिव्यवस्त्रधारिणी शिवा और दिगम्बरबाबाशिवको बार बार प्रणाम हो । रत्ननूपुर शोभितपदा शिवा और फणिनूपुरशोभित शिवको बार बार प्रणाम हो । जगतकी एकजननी शिवा और जगतके एकपिता शिवको बार बार प्रणाम हो । अर्धनारीश्वर स्तुतिसे पार्वती और परमेश्वरकी स्तुति करनेवालेको ऐहिक भोग और पारत्रिक शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ४२-५२ ॥

विनष्टसकलक्लेशो

परमानन्दतुन्दिलो ।

अपारप्रेमकलिलो

पार्वतीपरमेश्वरी ॥ ५३ ॥

समस्तक्लेश नष्ट हो गये । परम आनन्द प्रगट हुए । अपार प्रेममे निमग्न पार्वती और परमेश्वर विराजमान हैं ॥ ५३ ॥

तादृशं परम प्रेमं प्राप्तुमानन्दसत्त्वम् ।

आचरन्ति यतं दिव्यमद्यापि च कुमारिकाः ॥ ५४ ॥

पार्वतीपरमेश्वरका जो अपार प्रेम है उस आनन्दसागर स्वरूप परम-प्रेमको प्राप्त करनेके लिये ही तो आज भी कुमारिकायें दिव्य यत धारण करती हैं ॥ ५४ ॥

यदि स्त्र्येण०

त्वपूर्वंदेहयहनं सम्मृत्य मधुरं शिवा ।

दृष्ट्वा वेहार्थघटनं मधुरान्मधुरं तथा ॥ ५५ ॥

विस्मरन्तीव कन्दर्पदाहं देवी नगात्मजा ।

॥ ५५ ॥ धर्मकनिरतं चापि योगीश्वरमपीश्वरम् ॥ ५६ ॥

स्त्रैणं मेने ततश्चैव गङ्गां शिरसि वीक्ष्य सा ।

॥ ५७ ॥ मानिनो किल कैलारात् पितृगेहाय नियंयो ॥ ५७ ॥

पूर्वजन्मके सतीदेह को शंकरजी उठाकर जो फिरते रहे उस मधुर धर्मके स्मरणसे तथा मधुगतिमधुर वर्तमानकालीन अर्धदेहघटनाके दर्शनसे मानो पार्वती कामदेवदेहदाहको तो भूल ही गयी, पर्वतपुत्री जो ठहरी, फिर यमनियमनिगते योगियोंके भी ईश्वर शंकरको स्त्रैण मानने लगी। तभी तो मस्तकमे गंगाको देखकर मानवती पार्वती कैलास छोड़कर पीयर जानेके लिये निकली थी ॥ ५५-५७ ॥

अत एवेद मुग्धा युवतयः

मुग्धा युवतयो नूनं स्वरूपं विस्मरन्ति ताः ।

यदीत्येतत् शङ्कायामादिशक्ती कथं न्विवम् ॥ ५८ ॥

तथापि युक्ते यदेहविशेषे मुग्धता भवेत् ।

दृष्टाश्चाप्यवतारेषु तदेहोचितयुक्तयः ॥ ५९ ॥

पुरुषप्रेम वीक्ष्येव स्त्रैणान् युवतयो हि तान् ।

जानन्ति पूर्ववृत्तं च विस्मरन्ति स्वभावतः ॥ ६० ॥

युवतिया मुग्ध होती हैं। वे स्वरूपस्मरण नहीं करती। "यदि स्त्रैण" ऐसा एलोकमें यदि पड़ है। वह शक्य है। आदिशक्ति पार्वतीमें मुग्धता होनेमें शक्य है। फिर भी मुग्धता उचित है। क्योंकि शरीरविशेषमें आनेपर वह स्वभाव ईश्वरादिमें भी आ जाता है। अतएव अवतारकालमें मनुष्योचित बातें अवतारमें भी देखनेमें आती हैं। स्त्रीका स्वभाव है कि पुरुषों का प्रेम देखकर उन्हें स्त्रैण समझने लगती है और पूर्ववृत्त भूल जाती है ॥ ५८-६० ॥

न सतीदेहवहने स्त्रैणनेतस्य कारणम् ।

न वा देहाधंघटने शंकरस्य महात्मनः ॥ ६१ ॥

सतीदेहवहनमें वा देहाधंघटनमें स्त्रैणता नियमी कारण नहीं है ॥ ६१ ॥

अभ्रमेतस्ततोऽरण्ये शीताविरहयोदितः ।

रासतं दूरतो दृष्ट्वा शंकरः प्राणमापुता ॥ ६२ ॥

रातो पश्यत् किमिति मनुष्यं नमतोऽश्वरः ।

आहं विष्णुः गणेशो मयं विहितः पुरा ॥ ६३ ॥

कथं रोदिति विष्णुश्चैत्पूज्यश्चैव कथं रुदन् ।

परीक्षिष्येऽद्य गत्वाहं रामं दशरथात्मजम् ॥ ६४ ॥

अविश्वस्य वचः शंभोर्गता व्यासेधितापि सा ।

सीतारूपं समास्थाय रामं यश्चयितुं सती ॥ ६५ ॥

सीताविरहपीडित होकर रामचन्द्र जंगलमें भटक रहे थे । दूरसे ही उन्हें देखकर शंकरने प्रणाम किया—मतीने पूछा—आप ईश्वर होकर मनुष्य को कैसे प्रणाम करते हैं ? शंकर बोले ये साक्षात् विष्णु हैं । इनको मैंने ही पूर्वमें पूज्य बनाया था । सती बोली—ये विष्णु है तो रोते कैसे हैं ? रौनेवाले पूज्य कैसे ? यह दशरथ पुत्र राम हैं । अस्तु, मैं जाकर परीक्षा करती हूँ । शंकरके वचनपर अविश्वास करके सती निषेध करनेपर भी सीताका रूप लेकर रामकी वञ्चना करनेके लिये गयी ॥ ६२-६५ ॥

हन्त मातः कथंकारमेकला समुपागता ।

यव तावद् भगवान् शंभुर्भाग्यं तद्दर्शने न मे ॥ ६६ ॥

इति रामवचः श्रुत्वा संकुचन्ती शिथं ययौ ।

स च त्वां परितत्याज मनसा भगवान् हरः ॥ ६७ ॥

उदासीनमुग्रं दृष्ट्वा शशङ्गे दक्षकन्यका ।

नाबोचत् पयि किञ्चिद्वा शंकरस्तां विशङ्खिनीम् ॥ ६८ ॥

हा माता, आप अबेली कैसे आयी ? भगवान् शंकर कहा हैं ? हाय ! उनके दर्शनका भाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ । इस प्रकार जब राम बोले तो सतीको बड़ा गकोच हुआ । वहाँमें वे जवनक शिवजीकपास पहुँची तबनक शंकर मनसे मतीको छँड चुके थे । शंकरको उदास देख कर सतीको शंका हो गयी । रामनेमे शंकरजीने उनसे कोई बात नहीं की ॥ ६६-६८ ॥

ज्ञात्वाय स्वपरित्यागमनिबिलप्टाऽभवत् सती ।

तत्साम्प्रतनाय भगवानुवाच त्रिविधाः वयाः ॥ ६९ ॥

सूत्रशास्त्राण्यथ यदुपायं श्रोत्रेऽप्यरक्षणादप्यथ ।

ततश्च विस्मृतवत्सेना नित्यं धरणात्परा ॥ ७० ॥

अन्नमें जब सतीको अपने त्यागके बारेमें पता लगा तो उन्हें अति-बेचैन हुआ । मतीके साम्प्रतनाय शंकर भगवान् नाना वया गुनाउ रहे । तन्त्र शास्त्र गुनाया, अमरव्या गुनायी । त्रिगुण प्रवचनमें मन लग जानेने बेचैन हो ये भूल गयी ॥ ६९-७० ॥

एवं बहुतिथे काले गते दक्षाध्वरे सती ।
 संतत्याज तनुं प्राणायामदग्धप्रदूषणाम् ॥ ७१ ॥
 प्राक् त्यक्तायां स्वमनसा शंभोर्मोहः कथं भवेत् ।
 दग्धदोषामुवाहैष चिद्रूपत्वात् हावतः ॥ ७२ ॥
 यश्चतुःषष्टिपीठानां शक्तेः संस्थापनं मतम् ।
 तद्वि तेनैव संपन्नं न स्त्रैणः शंकरः बवद्वित् ॥ ७३ ॥

इस प्रकार बहुत समय बीता तब दक्षयज्ञमें प्राणायामदग्धदूषण शरीरको सतीने त्यागा । पहले मनसे जिन्हें शंकरजीनें त्यागा उनमें मोह कैसे हो ? हां, दोष दग्ध हो गये तो चिद्रूप होनेसे शुद्ध प्रेमसे उस शरीरका वहन शंकरने किया । चतुःषष्टिपीठोंका स्थापन भी अभिमत था । वह भी उसीसे सम्पन्न हुआ । शंकर तो स्त्रैण नहीं ही ॥ ७१-७३ ॥

देहार्धघटनं चापि नैवास्य स्त्रैणताकृतम् ।
 तत्तपोजातकारुण्यप्रेमप्रावणमेव तत् ॥ ७४ ॥

देहार्धघटन भी स्त्रैणताप्रयुक्त नहीं है । किन्तु पार्वतीके तपके फल-स्वरूप कारुण्यपरिणाम परमप्रेम प्रवणता ही वह है ॥ ७४ ॥

यस्तुतः शिवशक्त्योहि सामरस्यं परः शिवः ।
 शिवशक्तिस्थितिश्चैव स्पन्दनं परमेशितुः ॥ ७५ ॥
 शक्त्या युक्तः शिवो विश्वं स्रष्टुमीष्टे न चान्यथा ।
 वयं वियोगस्तयोः क्वापि लीलेयं सकला प्रभोः ॥ ७६ ॥

यस्तुतः शिवशक्ति सामरस्य ही परशिव परब्रह्म है । शिवशक्तिरूपमें स्थिति ही परमशिवका स्पन्दन है । शक्तियुक्त हो तो ही विश्वसृष्टिमें शिव समर्थ हैं अन्यथा नहीं । कहाँ उनका वियोग होता है । यह सब प्रभुकी लीलामात्र है ॥ ७५-७६ ॥

अकामहतचित्तायाप्युमार्धाङ्गविधारिणे ।
 स्वरूपस्याय शान्ताय नमस्त्रिपुरघोरिणे ॥ ७७ ॥

जो अकामहत होते हुए अर्धाङ्गरूपेण उमाको धारण करते हैं, जो स्वरूपस्य एवं शान्त हैं, त्रिपुरान्तक भगवान् शंकरको हमारा यह प्रणाम है ॥ ७७ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
 त्रयोविंशो गतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्रयातिके ॥ २३ ॥

चतुर्विंशः श्लोकः

सकलव्यापकत्वं च सर्वान्तर्यामिता तथा ।
 तथैव धर्मसेतुत्वं दीनकारुण्यमेव च ॥ १ ॥
 उक्त्वा परममङ्गल्यशीलता संप्रतीर्यते ।
 यतो हि शंकर-शिव-शंभुनामानि संबभूवुः ॥ २ ॥
 कारुण्यमतिर्लोकोर्ध्वमतिदेवोर्ध्वमेव च ।
 अर्वाचीनपदस्याथ वक्तव्यमवशिष्यते ॥ ३ ॥
 तदेतद्वक्तुमधुना यत्किंसापाततोऽप्यथा ।
 वस्तुतश्चान्यथा तेषां लीला श्मशानिकीर्यते ॥ ४ ॥

"वियद्व्यापी" श्लोकमें सर्वव्यापकता बतायी । फिर सर्वान्तर्यामिता कही । अनन्तर धर्मसेतुत्व बताया । पूर्वश्लोकमें दीनकारुण्य कहा । अब शंकर भगवानकी परममङ्गलरूपता बताने जा रहे हैं जिसको लेकर ही शंकर, शिव, शम्भु इत्यादि नाम हो गये । (शं मंगलं करोति इत्यादि व्युत्पत्ति यहां द्रष्टव्य है) । अतिलोकोर्ध्व तथा अतिदेवोर्ध्व वह कारुण्य बताना अवशिष्ट है । अर्वाचीनपदस्य परमेस्वरका चरमसीमास्थ, ज्ञातव्य वही तत्त्व है । वही अब बताने जा रहे हैं । आपाततः यह लीला विपरीत प्रतीत होगी । किन्तु वस्तुतः वह अन्यथा ही है । यह है श्मशानलीला । उसीका अब वहां वर्णन करने जा रहे हैं ॥१-४॥

श्मशानेष्वाक्रोडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा-

श्चिताभस्मालेपः स्वगपि नृकरोटोपरिकरः ।

अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नार्मवमखिलं

तयार्पि स्मृतुं णो वरद परमं मङ्गलमस्ति ॥२४॥

हे स्मरहर ! श्मशानोंमें आपकी शीड़ा चलती है । पिशाच साथी हैं । चिताभस्मका लेप करते हैं । खोखलियोंका समूह हारके काममें लाते हैं । इसप्रकार आपका समस्त शीलचरित्र अमंगल भले हो फिर भी स्मरण करनेवालोंके लिये हे वरद ! आप परम मंगल स्वरूप हैं ॥ २४ ॥

शवा हि शेरते यत्र श्मशानः स तिगच्छते ।
 श्मशानदृश्यमिति हि युष्माङ्गणमतो जगुः ॥ ५ ॥
 यत्र शेते शवो गेहे तावद् गेहमपावनम् ।
 शवास्तु शेरते निरयं यत्र का शुचितास्य तु ॥ ६ ॥
 एवंविधं श्मशानाख्यं स्थानं शम्भोर्भवेत्प्रियम् ।
 श्मशङ्गल्यं ततः शीलं तस्य स्यादिति शङ्क्यते ॥ ७ ॥

जहां शव पड़े रहते हैं (शवाः शेरतेऽत्र) उसे श्मशान कहते हैं । रण-भूमिको इमलिये, श्मशानदृश्य कहते हैं । जबतक एक शव ही घरमें पड़ा होगा तब तक वह घर अपवित्र होता है । जहां एकाधिक शव हमेशा पड़े रहते हैं उसकी क्या पवित्रता होगी ? ऐसा श्मशानरूपी स्थान शंकरको प्रिय है तो यह शंका स्वाभाविक है कि शंकरका चरित्र शायद अमंगल हो ॥ ५-७ ॥

गच्छन्ति बान्धवादीनां मृत्योः प्रेतवनं जनाः ।
 तिष्ठन्ति तत्र सेवाश्च कुर्वन्ति बहुधा तथा ॥ ८ ॥
 उत्सवे व्यसने श्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे ।
 राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ९ ॥
 तथापि तत्र न बिरस्यानं कस्यापि युज्यते ।
 तत्राद्याक्रीडनं भाम कयं कस्य हि शोभताम् ॥ १० ॥
 कन्दुकक्रीडनं कुर्याच्छ्मशाने को नु पण्डितः ।
 युक्तं हास्याद्यपि नहि यस्मिन् कदण्ठघामनि ॥ ११ ॥
 तत्राक्रीडां विदधतः शंकरस्य महात्मनः ।
 श्मशङ्गल्यं भवेच्छीलमित्येतद्विह शङ्क्यते ॥ १२ ॥

बान्धवादि भरणमें वैसे तो लोग श्मशान जाने हैं, कुछ देर रहने हैं, सेवा भी करते हैं । नीनियचन है कि उत्सवमें, बलेशमें, दुर्भिक्षमें, शत्रु संकटमें, राजद्वारमें और श्मशानमें जो साथ देता है वह बान्धव है । तथापि वही अहुा जमाना उचित तो नहीं है, तिसपर वहा क्रीडा करना क्या शोभास्पद है ? कौन ऐसा पण्डित है जो श्मशानमें गेद मेलेंगा ? जहाँ कि रोना-पाटना होता है, हास्यतक जहाँ उचित नहीं है वहा क्रीडा करने वाले शंकरके विषयमें संदेह होता है कि शील शायद अमंगल हो ॥ ८-१२ ॥

ननु तत्र श्मशानेऽपि क्रीडन्ति किमयातकाः ।
 यातयच्छृङ्खलद्वयः शकरः किं न भण्यते ॥ १३ ॥

सत्यं सहचराः प्रतपिशाचास्तस्य निष्ठुराः ।
 भूत्वापि तावृशान् चाला दूरे धावन्ति विस्मृतः ॥ १४ ॥
 पिशितं मांसमशनन्तः पिशाचाः शवभक्षिणः ।
 प्रत्यपूता अतिक्रूरा येभ्यो विस्मयति मानुषाः ॥ १५ ॥
 अपक्रमयितुं भूतप्रेतादीन् गृहमागतात् ।
 यतन्ते सकला लोका नाभिनन्दन्ति कश्चन ॥ १६ ॥
 विष्णुः स्वनाममात्रेण प्रेतादीन् विनिरस्यति ।
 मन्त्रः स्थाने हृषीकेशस्यादिस्तत्र प्रपुण्यते ॥ १७ ॥
 भूतप्रेतपिशाचाश्च यस्यरक्षोविनायकाः ।
 सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामप्रहणभोरवः ॥ १८ ॥
 इति भागवतेऽप्युक्तं भूतनायस्त्वयं पुनः ।
 अमङ्गल्यं ततः किं न शीलमस्येति शङ्क्यते ॥ १९ ॥

पूर्वपक्ष हो सकता है कि इमशानमें भी जाकर बालक खेलते हैं । शंकरको बालकोंके समान शुद्ध हृदय बताया है । उत्तर है कि ऐसा हो सकता है किन्तु इमशानक्रीडामें ही समाप्ति होती तो ठीक था । यहाँ तो भूत-प्रेत-पिशाचोंको साथी बना रखा है शंकरने । जिनको देखना क्या सुनते ही बालक भागने लगते हैं । "पिशितमशनन्तीति पिशाचाः ।" जो मांसमक्षण करें वे पिशाच हैं । वे शवभक्षी होते हैं । अति अपवित्र और अतिक्रूर होते हैं जिनसे सभी मनुष्य डरते हैं । भूतप्रेतादिको घरसे भगानेकी सब चेष्टा करते हैं । कौन उनका अभिनन्दन करे ? विष्णु तो अपने नाममात्रसे भूत-प्रेतादिको भगाते हैं । "स्थाने हृषीकेश" इत्यादि प्रेतादिको भगानेका मन्त्र है । भागवतमें कहा है—भूतप्रेतपिशाचादि सभी विष्णुके नामसे ही डरते हैं, सभी नष्ट होते हैं । इधर तो शंकर भगवान् भूतनाथ होकर इमशानमें क्रीडा कर रहे हैं । अतः उनके चरित्र में अमंगल होनेकी शका होती है ॥ १४-१९ ॥

ननु चातिशयः शुद्धो न विभेति कुतश्चन ।
 उरगाद्वा यश्चिवाद्वा प्रेतादित पिशाचतः ॥ २० ॥
 सत्यं किन्तु चित्ताभस्मस्पर्शात्तस्याप्यपूतता ।
 न स्पर्शमात्रं कुरुते सलाटे बिन्दुमेव वा ॥ २१ ॥
 आ समन्ताच्छिद्यो तेषां मत्स्योद्वलनसंभ्रमम् ।
 करोत्यतः पवित्रस्य न समर्थनसंभ्रमम् ॥ २२ ॥
 संसाध्यद्वा चित्ताधूमे मथ्यते क्षीरकर्मणि ।
 तावद्भवति धाण्डालो यावत्तनानं न चाचरेत् ॥ २३ ॥

चिताधूमोऽप्यपूतश्चेच्चितामस्मनि का कथा ।

अमङ्गल्यमतः शीलं तस्य स्यादिति शङ्क्यते ॥ २४ ॥

छोटा शिशु तो किभीमे डरता नहीं, सापके साथ खेलने लगता है, बिच्छुको भी पकड़ने जाता है । भूतप्रेतसे वह क्या डरेगा ? अथ च शुद्ध होता है । वैसे शकर भी अतिशिशुके समान पवित्र होनेसे भूतादिसे नहीं डरते । ठीक है । फिर भी चाहे शिशु हो या और कोई, चिताभस्मस्पर्शसे तो अपवित्र होगा ही । केवल स्पर्श ही नहीं, एकाध बिन्दु माथेपर लगाया तो भी बात थी । ये शकर तो भस्मोद्धूलन-पूरे शरीरमे चिताभस्मलेपन करते हैं । अतः शुद्धताका समर्थन संभव नहीं है । शास्त्रोमे कहा है—तेल लगानेपर, चिताधूम लगानेपर, मैथुन करनेपर और हजामत बनवाने पर तब तक चाण्डालसमान अपवित्र रहता है जबतक स्नान न करें । चिताधूम भी अपवित्र है, तो चिताभस्मकी क्या बात है ? उसे हमेशा लगाये फिरनेसे शकरकी अमंगलताकी संका होती है ॥ २०-२४ ॥

सर्वाधिकाऽपावनत्वं नृकरोटोविधारणम् ।

तत्स्पर्शमात्रमपि चापायनं स्मृतिषु स्मृतम् ॥ २५ ॥

नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्धयति ।

मनुराहापरे त्याहुः सचैलं स्नानमाचरेत् ॥ २६ ॥

चितामस्मलवस्पर्शो मार्गतः पादघायनात् ।

शुद्धिः स्यादभ्यसस्पर्शो प्रतीकारोऽम्बुगाहनम् ॥ २७ ॥

न स्पर्शमात्रं कुरुते शंभुहोरकहारवत् ।

करोटोहारमाधाय प्रसन्नो हन्त मृत्यति ॥ २८ ॥

एतत्सर्वं पुरस्कृत्य शिवविद्वेदिणो जनाः ।

यित्तिवन्ति महावेयं तत्त्वतो दूरगामिनः ॥ २९ ॥

सबसे अधिक अपवित्रता है ननुष्यती जोपडोधी धारण करना । उसका स्पर्श भी अपवित्र है । मनुस्मृतिमे कहा है "सस्नेहं मनुष्यास्थि स्पर्शं करनेपर स्नान से ही शुद्धि होती है ।" अन्यत्र सचैल स्नानका विधान आया है । चितामस्म कही चलते समय पादमे लगा तो पाव धोनेसे काम चलेगा । अस्पर्शमात्र हुआ तो स्नान ही प्रतिहार है । शकरजी नृकपालका स्पर्शमात्र नहीं हीरेक हाथके समान कपालहार बनाकर गलेमे डालते हैं और नाचते हैं । इन सब बातोंको सामने रखाकर शिवद्वयी शिवजीकी निन्दा करते हैं, जो तत्त्वसे दूर ही रहते हैं ॥ २५-२९ ॥

अप्राप्नुवाहृष्यामि मदीयामेव काचन ।
 कथामशानयिष्यस्यै विचारार्थं मनीषिणाम् ॥ ३० ॥
 क्वचित्त्रंशोऽंशोऽप्याहं श्मशानस्य हि कस्यचित् ।
 गतवास्तत् पारद्वष्टुमन्येभक्तजनैः सह ॥ ३१ ॥
 उद्यानमुच्चैर्दृक्षाणां तथा कुसुमवाटिकाम् ।
 भव्यान् पथश्च संवीक्ष्य प्रासीदद्घृदयं मम ॥ ३२ ॥
 युक्तं बन्धुवियोगेन दुःखिना सान्त्वनप्रदम् ।
 इदं सर्वं हि भवतीत्येष संतोषमाप्नवम् ॥ ३३ ॥
 मध्येश्मशानं मथ्यानि मन्दिराणि समक्षिणि ।
 अत्र च स्थापिता घ्रातन् देवा नानाविधायुषाः ॥ ३४ ॥
 वसिष्ठः कश्यपश्चात्र विश्वामित्रः पराशर ।
 व्यासादयश्च तत्रैव स्थापिता वीक्षिता मया ॥ ३५ ॥
 आचार्याः शंकराद्याश्च मध्वरामानुजादयः ।
 भक्ताः षडोरतुलसीमीराद्याश्च विलोकिताः ॥ ३६ ॥
 विमनाः किञ्चिदमवं श्मशानेऽस्मिन्नपावने ।
 पावनानां कथकार स्थापना युज्यनेतराम् ॥ ३७ ॥
 अहं श्मशानिकं तर्हि ज्ञातुमेतन्न्यवेदयम् ।
 अपवित्रे श्मशानेऽस्मिन्नेते हि स्थापिताः कथम् ॥ ३८ ॥

इस विषयके स्पष्टीकरणार्थं मैं अपनी ही एक कथा कहूंगा । एक
 श्मशानकी प्रशमा सुनकर उसे देखने भक्तजनोंके साथ मैं गया । ऊँचे वृक्षो-
 का बगीचा, पुष्पवाटिका, भव्य मार्ग आदि वहाँ देखकर प्रसन्नता हुई ।
 बोला भी कि बन्धुजनवियोगसे दुःखियोंके सान्त्वनार्थं यह सब उचित है ।
 आगे बढ़ा तो वहाँ मारे मन्दिर दीखे, जिनमें नानायुधधारी देवता स्थापित
 थे । वसिष्ठ, कश्यपादि ऋषियोंकी स्थापना थी । शंकराचार्यप्रभृति आचार्य,
 कबीर, तुलसी, मीरा आदि भक्त वहाँ स्थापित थे । मैं हैरान था कि इस
 अपवित्र श्मशानमें पवित्रोंकी स्थापना कैसे ? आखिर यह बात मैंने श्मा-
 शानिक से पूछ ही लिया ॥ ३०-३८ ॥

यथैव शंकराचार्यमन्यवेदयरो हरः ।
 प्राह तद्वदयं मां च सक्षेपणाब्रवीद्वचः ॥ ३९ ॥
 सर्वे समागता अत्र मां स्म चिन्ता कृया यते ।
 इत्युक्त्वा निगतः सोऽपि क्षणादन्तर्धिमागतः ॥ ४० ॥

न दर्शनार्थिनः सन्तः किन्त्वन्ते वासहेतवे ।

सर्वे श्मशानमायान्ति तस्यैषोऽभवदाशयः ॥ ४१ ॥

जैसे आद्यशंकराचार्यको अन्त्यजवेप धारणकर शंकरजी ने संक्षेप में कहा वैसे श्मशानिकने भी मुझे ठूंक शब्दोंमें कहा-महाराज चिन्ता न करो, ये सब यहां आ गये हैं । इतना कहकर वह निकल गया, क्षणभरमें मानो अन्तर्धान हो गया । उसके कहनेका मतलब था कि दर्शनार्थी होकर नहीं, किन्तु रहनेके लिये सब अन्तमें आये । इसलिये सबके लिये घर बना दिया ॥ ३९-४१ ॥

कश्चिद्विप्रो निजधनवञ्चकं धेष्टितं खलम् ।

अन्विष्य चिरमप्राप्य श्मशाने स्म प्रतीक्षते ॥ ४२ ॥

कुतस्तिष्ठसि भो विप्र श्मशान इति चोदितः ।

प्राह मद्वञ्चकं ब्रह्मन्निच्छामि सकृदत्र हि ॥ ४३ ॥

अन्यत्र स स्थाच्छोष्ठी तु सत्यं नैव तु लभ्यते ।

आयास्यत्यत्र स ह्यन्ते किमेतद्वञ्चयिष्यति ॥ ४४ ॥

एक सेठ किसी पथिक ब्राह्मणको ठगकर हजार रुपये लेकर गायब हो गया । बहुत खोजनेपर भी सेठ न मिला तो अन्ततः ब्राह्मण श्मशानमें आ बैठा । पण्डितजी ! आप इधर कैसे बैठे हैं ? लोगोंने पूछा । ब्राह्मण बोला मुझे ठगनेवाले सेठको एकबार यहां देख लू । पण्डितजी ! वह तो ओर कहीं छिप गया होगा । जी हाँ, लेकिन कोई श्मशानकी वंचना नहीं कर सकता । अन्तमें यहीं तो आना ही पड़ेगा ॥ ४२-४४ ॥

हस्तात्र किञ्चिद्वक्ष्यामि शृण्वन्तु विबुधा जनाः ।

कुर्मो घृणां श्मशानेऽद्य प्रेतादिभ्यो विमीमहे ॥ ४५ ॥

स्मर्तव्यं तद्विद्यं सर्वेष्विस्मर्तव्यं न केनचित् ।

यूयं वयं तथान्येऽपि स्वाम प्रेताः क्षणान्तरे ॥ ४६ ॥

तदा युष्मत्सुता मीति युष्मभ्यं यन्त्यसंशयम् ।

अपह्नमपितुं युष्मान् यत्तिष्यन्ते गृहादि यः ॥ ४७ ॥

अतिघोरा यातना च तदा प्रेतस्य जायते ।

स्वभस्मन्यस्मिन् चैवायं प्रेतः संतिष्ठते चिरम् ॥ ४८ ॥

गङ्गादिषु प्रणीतेऽस्मिन् सद्गतिः स्मर्यते ह्यतः ।

यदा सगरजातानां गङ्गास्पर्शेन सद्गतिः ॥ ४९ ॥

तदभावे महादुःखं प्रेतानां जायते चिरम् ।

इयं वशा च सर्वेषां जातानां पुरतः स्थिता ॥ ५० ॥

इस विषयमे कुछ अपना भी वक्तव्य है । दमशानसे लोग घृणा करते हैं, प्रेतादिसे डरते हैं । पर याद रखें, एक दिन सभी प्रेत होने वाले हैं । उस समय आपके ही पुत्र आपसे डरेंगे । घरसे प्रेतको निकालनेका प्रयास करेंगे । घोर यानना उस समय होगी । अपनी भस्म और अस्थिमे ममता कर वही चिरकाल पड़े रहेंगे । हा, कोई गंगा आदिमे अस्थिविसर्जन करे तो सभव है सद्गति हो । जैसे सगरपुत्रोंकी । तब तक तो अस्थिमे ममत्व कर पड़े रहना ही होगा । महान दुःख अनुभव करना होगा । यह दशा जो जन्म पा चुके हैं, उन सबके सामने है ॥ ४५-५० ॥

एवं कष्टस्थितान् युष्यान् युष्मत्पितृपितामहान् ।
 विष्णुस्त्यजति वेधाश्च देव श्रव त्यजन्ति यः ॥ ५१ ॥
 त्यजन्ति बान्धवा सर्वे त्यजन्ति तनया अपि ।
 ताडं तडं निरस्यन्ति प्रेतत्वेन प्रिया अपि ॥ ५२ ॥
 त्यजन्तु सर्वे प्रेतत्वात् स्वयं स्वं तु कथं त्यजेत् ।
 यादृश तादृशमपि न स्वं त्यजति कश्चन ॥ ५३ ॥
 हा हन्त सेविता, सर्वे मां त्यजन्त्यतिनिर्घृणा ।
 इत्येवं रोति विलपत्यसहायोऽतिदुःखितः ॥ ५४ ॥
 भिया घावन्ति पुत्राद्या मन्त्रैर्निघ्नन्ति मान्त्रिकाः ।
 घोर कष्टमसौ प्राप्य करधारे विषीदति ॥ ५५ ॥
 सदागत्य कृपसिन्धुस्त्वन्ममत्वास्पदं शिवः ।
 अस्थि भस्मादिकं प्रीत्या ह्यालिङ्गघाशवासयत्यहो ॥ ५६ ॥
 क्रीडन् स भवता साद्यं शमं गमयति प्रभुः ।
 स्वं मे सहचरोऽसीति ब्रवन्नाययतीश्वरः ॥ ५७ ॥
 मा भयोर्मा स्म रोदीस्त्वमित्येवं सततं वदन् ।
 अनाथनाथो नः सर्वान् स एवोद्धरते तदा ॥ ५८ ॥

मरणोत्तर इस प्रकार घोर कष्टमे पड़े हुए आप सबको तथा आपके पितृपितामहादिको भी विष्णु त्याग देते हैं । ब्रह्मा त्याग देते हैं । प्रियजन भी मन्त्रियोंको बुलाकर मार मारकर भगा देते हैं । सभी तुमको उस समय त्यागेंगे । किन्तु स्वयं अपनेको तो नहीं त्यागेंगे । चाहे भूत हो, प्रेत हो, अपने आपको तो नहीं त्याग सकते । सिर्फ उस समय रोओगे पीटोगे-मैंने जिनकी सेवा की हाय । ये निर्दयी मुझे त्याग रहे हैं । मार भगा रहे हैं । मान्त्रिक पीट रहे हैं । घोर कष्ट पाकर दमशानमे जीवात्मा दुःखी हो रहा है । तब करुणासिन्धु शकर दुःखारे ममत्वारपद भगम इहो आदिको छातीसे

लगाकर आश्वासन देते हैं, आपके साथ क्रीडाकर शान्ति प्राप्त कराने हैं ।
तुम मेरे सहचर हो कहकर सनाथ, बनाते हैं । मत डरो, मत रोओ ऐसा
कहकर अनाथनाथ भगवान् शिव हम सबका उद्धार करते हैं ॥ ५९-५८ ॥

एवं हि घोरविपदि भग्नान् प्रेतवनस्थितान् ।
जीवान् सुखयितुः को वा कृतघ्नोऽपूततां वरेत् ॥ ५९ ॥
कृतघ्नः स पितृभ्रातृपितामहमुखस्य च ।
येषां सान्त्वयितारं हि शिवं व्याख्यात्यपावनम् ॥ ६० ॥
धिव् तं नरं महानीचं कृतघ्नं वुरितस्थितम् ।
यः पूर्वजसमुद्धतुं रूपूतत्वं प्रजल्पति ॥ ६१ ॥

इस प्रकार घोर विपत्तिमें पतित दमशानस्थ जीवात्माओंको सुख
पहुंचानेवालेको कौन ऐसा कृतघ्न होगा जो अमङ्गल कहेगा । केवल वह
शंकरका ही कृतघ्न नहीं । पिता, पितामह, माता, भ्राता आदिका भी कृतघ्न
है । आखिर मरनेपर उनको भी सान्त्वना शिवजी ही तो दे रहे हैं । उस
महानीच कृतघ्न पापीको धिक्कार है जो अपने ही पूर्वजोंके उद्धारकर्ताको
अमङ्गल कहनेका साहस करता है ॥ ५९-६१ ॥

नाममात्रममङ्गल्यं नामङ्गल्यं तु वस्तुतः ।
अमङ्गल्यं हि नामेति ततो नामपदं जगौ ॥ ६२ ॥
परमं मङ्गलं शंभुः स्मर्तुणां तु विशेषतः ।
अतः स्मरत तं नित्यं नमतापीश्वरं प्रभुम् ॥ ६३ ॥

“अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नाम” यहां नामपद अर्थयुक्त है ।
अमङ्गल्य कैंसा है । बोलने के लिये है । वस्तुतः परम मङ्गल है । सबके लिये
परम मङ्गल है । किन्तु स्मरण करनेवालोंके लिये विशेषतः परम मङ्गल है ।
अतः शंकरका स्मरण करो । नित्य प्रणाम करो ॥ ६२-६३ ॥

शं भवाय नमस्तुभ्यं शंनिमित्ताय घिन्तनात् ।
मयोमवाय च नमः स्मरणात् सुखदायिने ॥ ६४ ॥
शंकराय नमस्तुभ्यं साक्षात् कल्याणकारिणे ।
मयस्कराय च नमः साक्षाच्च सुखकारिणे ॥ ६५ ॥
शिवाय च नमस्तुभ्यं मङ्गलंकारयद्विणे ।
नमः शिवतरायापि विभज्योपपदस्यसे ॥ ६६ ॥
भवाय च नमस्तुभ्यं भव्यैरुनिघये सते ।
शाङ्गवे च नमस्तुभ्यं मधुवाणीप्रयोजिने ॥ ६७ ॥

क्षेम्याय च नमस्तुभ्यं सर्वक्षेमप्रसाधिने ।
 ताराय च नमस्तुभ्यं जगत्तारणहेतवे ॥ ६८ ॥
 नमः श्मशानधाताय विपन्नशमहेतवे ।
 नमस्ते भूतपतये दुःखितोद्धारकारिणे ॥ ६९ ॥
 नमश्चिताभस्मजुषे दग्धहृत्तापहारिणे ।
 नमः कपालमालायाप्यपूतपरिपाविने ॥ ७० ॥
 नमः पशूनां पतये सर्वपाशविमोचिने ।
 नमः कल्याणनिधये सयंकल्याणतापिने ॥ ७१ ॥
 स्तुवन्तश्च स्मरन्तश्च मङ्गल्यैकनिधिं शिवम् ।
 साष्टकं प्रणमन्तश्च मङ्गलं प्राप्नुयुर्नराः ॥ ७२ ॥

'नमः शंभवाय च मयोभवाय च' इत्यादि याजुष मन्त्र है । शंभवति अस्मान्निमित्तात् जिसके चिन्तनादिनिमित्तसे कल्याण हो उस शंभवको प्रणाम है । जिसके चिन्तनादिसे सुखादि संपन्न हो उस मयोभवको प्रणाम है । दिलचस्पीके साथ जो मंगल करने हैं उस शंकरको प्रणाम है । वैसे जो सुख करे उस मयस्करके लिये प्रणाम है । स्वयं मङ्गलरूप शिवको प्रणाम है । दी या अधिक मंगलोके उपस्थित होनेपर मंगलतररूप शिवतरको प्रणाम है । भव्याश्रय भवको प्रणाम है । मंगलमय वाणीसे सान्त्वना देनेवाले शंगु (शं मङ्गलमयी गौर्यस्य सः) के लिये प्रणाम है । क्षमसाधनापर क्षेम्यको प्रणाम है । जगत्तारणकारी तारको प्रणाम है । महाविपत्तिग्रस्त विपन्न (मृत) लोगोंको शान्ति देनेवाले श्मशानवासी शंकरको प्रणाम है । दुःखितोद्धारकारी भूतपतिको प्रणाम है । दग्धचित्तोके तापको दूर करनेवाले चिताभस्मधारी भगवानको प्रणाम है । अपूतको भी पवित्र करनेवाले कपालमालाधारी भगवानको प्रणाम है । सर्वपाशबन्धको काटनेवाले पशुपतिको प्रणाम है । अष्टकके साथ भगवानकी स्तुति करते, स्मरण करते और प्रणाम करते हुए मनुष्य परम मंगल प्राप्त करता है ॥ ६४-७२ ॥

संसारः सकलोऽप्येव श्मशानोपम ईक्षते ।
 सर्वत्रैव गृहे कश्चिच्छवोऽशेत न संशयः ॥ ७३ ॥
 महाश्मशानं तमिमं घटन्ति सुधिषो जनाः ।
 सकलानां जनिमतामवश्यं भाविमृत्युतः ॥ ७४ ॥
 शंकरो दद्याप्य वसति श्मशानेऽस्मिन् भवात्मके ।
 विशाचसदृशानतान् जीवान् सहचरान् मरन् ॥ ७५ ॥

जगत्संहारकरणे सारो भस्मावशिष्यते ।
 सच्चिदानन्दरूपं यत्तदुद्धलयति प्रभुः ॥ ७६ ॥
 नृकरोटी भवेद् बुद्धिवृत्तिस्तस्याः परम्पराम् ।
 हारवद्वरते यः स परमात्मा परः शिवः ॥ ७७ ॥
 शान्तमद्वैतमखिलप्रपञ्चोपशमं परम् ।
 तुरीय शिवतत्त्वं तत् परमं मङ्गलं सर्वम् ॥ ७८ ॥

अध्यात्मपक्षमें अर्थ इसप्रकार है कि यह पूरा संसार ही इमशानोपम है । कोई घर ऐसा नहीं होगा जहा कोई न मरता हो या न मरा हो । बाहर जन्मवान सबबी मृत्यु तो होगी ही । अतएव संसार तो महाइमशान ही है । इस अवस्थी इमशानमें शबर व्याप्त होकर वास करते हैं । ये सभी जीव पिशाच सदृश ही तो है । इन सहचरोका भरणपोषण शंकर करते हैं । अनादि संसारमें सभी असह्य बार पिशाच बन चुके हैं । अतः पिशाच बोलने-में बोई हर्जा भी नहीं है । जगतका सहार दाह है । दोष भस्म सत्, चित्, आनन्द अवशिष्ट रहता है । उसीका लेप शंकर करते हैं (ऐसा शिवपुराणमें बताया है) नृकरोटीका अर्थ है बुद्धिवृत्ति । (भाषामें भी कहा जाता है इसकी खोपड़ी तेज है, विलक्षण है इत्यादि) बुद्धिवृत्तिवो हाररूपमें धारण करते हैं । अखण्डाकारचित्तवृत्तिप्रवाहविषय किये जानें पर उस वृत्तिप्रवाह-को भगवान् शंकर हारवत् स्वीकार करते हैं । अतएव अखण्ड ब्रह्मस्वरूप हैं । वह शान्त, अद्वैत, अखिलप्रपञ्चोपशम तुरीय परम शिवतत्त्व परममंगल हैं, ब्रह्मस्वरूप हैं ॥ ७३-७८ ॥

इमशानवातने चिरयामस्मधाम्ने कपालिने ।
 पिशाचसार्थिने तस्मै कृपाधाम्ने नमो नमः ॥ ७९ ॥

इमशानवासी चिताभस्मधारी, कपालमाली, पिशाचसार्थी कारुण्य-निधि शंकरभगवानको प्रणाम हो ॥ ७९ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतं चतुर्विंशो गतः स्वर्गो महिम्नः स्तोत्रपर्याप्तिके ॥ २४ ॥

ॐ

पञ्चविंशः श्लोकः.

महोक्ष इत्युपक्षिप्य तवैश्वर्यमिति क्रमात् ।
अर्वाचीनपद प्रोक्तं परतत्त्वावबुद्धये ॥ १ ॥
अत एव क्रतो सुप्ते परतत्त्व निगद्य तत् ।
क्रियादक्षकयाद्वारा व्यतिरेकात् समर्थितम् ॥ २ ॥
अर्वाचीनकथा चैव भक्तिदा पुण्यदा स्वयम् ।
तद्वर्णनं ततश्चापि पुरुषार्थप्रदं मतम् ॥ ३ ॥
इत्य लीलाकथा शम्भोरर्वाचीनपदायिनः ।
उक्त्वा परं पदं तस्य प्राप्त्युपायश्च दश्यते ॥ ४ ॥

‘महोक्ष खट्वाङ्ग’ से उपक्षेप कर ‘तवैश्वर्यं यत्नात्’ से अर्वाचीन-पदका परतत्त्वबोधार्थं वर्णन किया । ‘क्रतो सुप्ते’ में परतत्त्वोक्ति होनेपर भी ‘क्रियादक्ष’ इस व्यतिरेकरूप समर्थनसे अर्वाचीनपदवर्णन ही है । स्वतः भी अर्वाचीनपदकथा भक्तिदा एव पुण्यदा होनेसे उसका वर्णन पुरुषार्थदायी है । इस प्रकार शंकरजीकी अर्वाचीनपदलीलाकथा कहकर अब साक्षान् परमपद एव सत्प्राप्तिका उपाय कहने जा रहे हैं ॥ १-४ ॥

मनः प्रत्यक् चित्ते सविधमवधायान्तमस्तः

प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः ।

यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्ज्यामृतमये

दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भयान् ॥ २५ ॥

यमनियमयुक्त यमी आसनादिविधाके साथ प्राणायाम कर मनको प्रत्यक् प्रत्याहृत कर हृदयकमलमें अवधान करते हुए धारणा, ध्यान, समाधियुक्त होकर जिस तत्त्वके दर्शनसे अमृतमय सरोवरमें डूबकी लगाये हुए जैसे रोमाञ्चित तथा आनन्दाश्रुपूर्ण हो किसी वाचामगोचर अन्त आह्लादको धारण करते हैं, हे महादेव ! वह तत्त्व वस्तुतः आप ही हैं ॥ २५ ॥

अर्थक्रमबलीयस्स्वातन्त्र्यादृष्टममनादवत् ।

व्याख्यास्याम्यत्र गदितं मुनिना योगसाधनम् ॥ ५ ॥

अर्थक्रम बलवान होनेसे पाठक्रमको न लेकर यहां बताये हुए योग-साधनकी व्याख्या करूंगा ॥ ५ ॥

यमिनः

पदं यमिन इत्येतदत्र कर्तुः प्रबोधकम् ।
संन्यासी यमिशब्दस्य रूढोऽर्थो यद्यपि रफुटः ॥ ६ ॥
तथाप्यत्र समाधित्य तस्य लक्षितलक्षणम् ।
यमशब्दयुतस्यार्थः संयमी नियमीष्यते ॥ ७ ॥

श्लोकमे कर्तृबोधक "यमिनः" यह पद आया है । यद्यपि यमी शब्द-का रूढ अर्थ संन्यासी होता है । तथापि यहां लक्षितलक्षणाके द्वारा संयमी और नियमी अर्थ समझना चाहिये । यम शब्द संयमी नियमी दोनोंमें है । उन दोनों पदोंको लक्षित कर उसके अर्थको ग्रहण करनेपर लक्षितलक्षणा होती है । जैसे रेफद्वयवान् ध्रमरपदका अर्थ लेकर द्विरेफका ध्रमर अर्थ होता है ॥ ६-७ ॥

संयमी नियमश्चैव यतिष्वावश्यको गुणौ ।
ततो वा लक्षणीयो तौ सर्वथा तौ विवक्षितौ ॥ ८ ॥

अथवा यमीका अर्थ संन्यासी ही है । संयम और नियम संन्यासीके लिये आवश्यक होनेसे यमी पदसे उन दोनोंकी लक्षणा समझो । सर्वथा संयम और नियम विवक्षित है ॥ ८ ॥

यस्त्वाहारविहारादावति सर्वत्र यजंयन् ।
प्रायश्चकमुपादद्यात् संयमीति स मन्यते ॥ ९ ॥

आहारविहारादिमें सर्वत्र अतिको त्यागकर आवश्यकमात्र जो ग्रहण करे उसे संयमी कहते हैं ॥ ९ ॥

कन्दमूलफलाहारा यद्वा स्फुर्यामुभक्षणाः ।
योगिनस्त्विति यातां तु कृतादावेव युज्यते ॥ १० ॥

योगी संन्यासी कन्दमूल गावर या वायुभक्षण कर रहते हैं यह बात सत्ययुगकी हो सकती है, आजकी नहीं ॥ १० ॥

कृतेऽस्थिषु स्थिताः प्राणाश्चेतायी धमनिष्वपि ।
मेदःसु द्वापरे प्राणाः कलाधत्तमयास्तु ते ॥ ११ ॥

साययुगमें हड्डीमें प्राण थे । चेतामें धमनिधोमें । द्वापरमें मेदामें और कलियुगमें प्राण अन्नमय होता है ॥ ११ ॥

द्वापरान्तेऽप्यभूषणे कलेरारम्भयोगतः ।
 तथा च भगवानाह शोतायामर्जुनं प्रति ॥ १२ ॥
 युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
 युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १३ ॥
 न चात्र युक्तताऽत्यन्तमल्पत्वमिति सांप्रतम् ।
 यत पूर्वमिदं स्पष्टीचकार भगवान् स्वयम् ॥ १४ ॥
 नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।
 न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १५ ॥

केवल कलिमे ही नहीं, द्वापरके अन्तमे भी अन्तमे प्राण था । कलि-
 काल जो होने जा रहा था । अतएव द्वापरान्तमे भगवान् न अर्जुनको कहा—
 'सयत आहारविहारवाले सयत कर्मचेष्टावाले, सयत जागरण निद्रावालेका
 ही योग दुःखनाशक होता है ।' सयत अर्थमे युक्त पद है । कोई यह कहे कि
 युक्त पदका अत्यल्प अर्थ क्यों न करें ? उत्तर है कि पूर्व श्लोकमे इसका
 निराकरण भगवान् ने किया है । अधिक खानेवालेका भी योग सिद्ध नहीं
 होता । अनशन करनेवालेको भी नहीं । अधिक सोनेवाले और जागनेवाले-
 का भी योग सिद्ध नहीं होता ॥ १२-१५ ॥

योगशास्त्रेषु कथित आहारादिषु समयः ।
 विज्ञेयो विबुधैरत्र कुतर्को दुःखकृद्भवेत् ॥ १६ ॥
 सुस्निग्धमधुराहारश्चतुर्थांशविवर्जितः ।
 भुज्यते शिवसंप्रीत्यं मिताहार स उच्यते ॥ १७ ॥
 दो भागो पुरयेदन्नं स्तोयेनैकं प्रपूरयेत् ।
 वायो सचरणार्थाय चतुर्यमवशोपयेत् ॥ १८ ॥

योगशास्त्रोमे आहारादिका समय जो बताया है उसे ही यहा समझ लेना
 चाहिये । कुतर्क दुःख कारी होगा । योगशास्त्रमे कहा है—मिताहार करो ।
 "स्नेहयुक्त मधुर आहार शिवप्रीतिये लिये चतुर्थांश छोड़कर करें ।" अन्यत्र
 विवरण है—"उदरके दो भाग अन्नसे पूरित करें । एक भाग जलसे । वायु-
 गचार के लिये चतुर्थांश खाली छोड़ें" ॥ १६-१८ ॥

एव विहारचेष्टादि यथाशास्त्र विधीयताम् ।
 अन्यथा साधयन् योग योगमात्रमवाप्नुयात् ॥ १९ ॥
 आवश्यक विहरणं यतस्य स्मरम्यहेतवे ।
 नातिधनो नाधनश्च कर्मस्यपि विधीयते ॥ २० ॥

यस्तूपद्वादशघटोः स्वप्याद्योगं स साधयेत् ।

अधिके तु तमस्वित्त्वमल्पे चोन्मादिता यतः ॥ २१ ॥

अनिद्रो दृश्यते यस्तु योगाभ्यासरतो नरः ।

स रोगी न तु योगी स भोगो निद्रारतस्तु यः ॥ २२ ॥

इसी प्रकार विहारचेष्टा आदि भी योगशास्त्रानुकूल होना चाहिये । अन्यथा योगसाधनाका परिणाम रोग होगा । स्वास्थ्य लाभार्थ आवश्यक विहरण करो । कर्मोंमें अतिश्रम भी न हो, अश्रम भी नहीं । प्रायः बारह घड़ी (पाच घटा) जो निद्रा ग्रहण करे वह योगसाधक बन सकता है । अधिक निद्रामें तमोगुण बढ़ेगा । नींद कम होनेपर उन्माद होने लगेगा । योगाभ्यास करनेवालेको निद्रा न आती हो तो उसे रोगी समझो, योगी नहीं । निद्रारत हो तो भोगी समझो ॥ १९-२२ ॥

सयमं यमनाम्नाह भगवांस्तु पतञ्जलिः ।

अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यपरिग्रहो ॥ २३ ॥

शरीरसयमोऽहिंसा सत्यं वाक्सयमो भवेत् ।

मनसः संयमोऽस्तेयं घणित्व कामसयमः ॥ २४ ॥

तथाऽपरिग्रहो ज्ञेयः क्रोधलोभादिसंयमः ।

उपलक्षणमेतत्स्यादन्यत्र वशदर्शनात् ॥ २५ ॥

यत्रापि दश सप्रोक्ता यमास्तच्चोपलक्षणम् ।

युक्ताहारविहारादि यतो भगवतोक्तिम् ॥ २६ ॥

आहारसयमादीनामदृष्टाजनकतयतः ।

यमस्य नेति चेत्तर्हि पुत्रान्तर्भावयतां यव ॥ २७ ॥

देशाद्यंरपरिच्छिन्नाः साध्वंभीमा महायतम् ।

अहिंसाद्या इति ततस्ते पूयकृत्य दशिताः ॥ २८ ॥

सयमको ही यम नामसे भगवान् पतञ्जलिने कहा । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाच यम हैं । अहिंसा शरीरसयम है । सत्य वाक्सयम है । अस्तेय मन सयम है । ब्रह्मचर्य कामसयम है । अपरिग्रह क्रोधलोभादिसयम है । ये पाच उपलक्षण हैं । क्योंकि अन्यत्र दश यम बताये हैं । वर भी उपलक्षण है । क्योंकि युक्ताहारविहारत्यादिको भगवान्ने योगाङ्गरूपसे वर्णन किया है । यह कहें कि युक्ताहारविहारादिका कोई अदृष्ट फल नहीं है अतः ये यम नहीं तो आप हं। बतायें कि उनका अन्तर्भाव फिर क्या है ? अतिसाधारण बात होती तो भगवान् गीतामें यमो बोलते ? प्रश्न

होगा कि तब महर्षि पतंजलिने पांच ही क्यों कहे ? उत्तर है कि देशकाल-समयान्वच्छिन्नमहाव्रतरूपमे ये पांच आते हैं, अतः उनको पृथक् करके महर्षिने विशेषरूपसे कहा ॥ २३-२८ ॥

नियमो धर्मकार्याणां योगाङ्गं समुदीरितः ।
 प्रातर्जागरणादौ च स्नानदानादिकर्मसु ॥ २९ ॥
 शौचं संतोष एवापि तपः स्वाध्याय एव च ।
 ईश्वरप्रणिधानं च नियमाः पञ्च कीर्तिताः ॥ ३० ॥
 शौचं स्नानादिकं प्रोक्तं प्रातर्जागरणाद्यपि ।
 सतोषो दानहोमाद त्यागेषु नियमो मतः ॥ ३१ ॥
 तपश्च नियतं कार्यं योग्यं चान्द्रायणादिकम् ।
 स्वाध्यायो वेदशास्त्रादेर्मन्त्राणां जप एव च ॥ ३२ ॥
 ईश्वरप्रणिधानं तु नियमेनार्चनादिकम् ।
 यमोत्थनेन च यमनियमावमिधिरितौ ॥ ३३ ॥

धर्मकार्योंका नियम भी योगाङ्ग है । प्रातर्जागरणादि एव स्नानादि-का नियम होना चाहिये । शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ये पांच नियम हैं । स्नानादिनियम शौच है । प्रात. जागरणादिको उसीके अन्तर्भूत समझना चाहिये । दानहोमादिनिमित्तक त्यागका नियम सतोष है । कृच्छ्र, चान्द्रायणादि नियत कर्तव्यकार्य तप है । वेदशास्त्रादिके अध्ययन-का या मन्त्र जपका नियम स्वाध्याय है । नियमन, ईश्वरार्चनादि ईश्वर-प्रणिधान है । यमी पदसे ये ही यमनियम विवक्षित हैं ॥ २९-३३ ॥

सविधम्

विधा प्रकारः ऋयितः सविध सप्रकारकम् ।
 प्रकारे त्यासनं मुख्यं तत्सिद्धिः सप्रकारता ॥ ३४ ॥
 सविध ह्यात्मरुतो विहितप्राणसयमाः ।
 आसने ससुखे सिद्धे प्राणायामो विधीयते ॥ ३५ ॥
 अथासने दृढे योगी यशी हितमिताशनः ।
 गुरुपदिष्टमार्गेण प्राणायामान् समभ्यसेत् ॥ ३६ ॥

विधा प्रकारको कहते हैं । सविधका प्रकारसहित अर्थ है । प्राणायामार्थ आसन हा मुख्य प्रकार है । सविधम् आत्मरुत का अर्थ है आसन सहित प्राणायाम करनेवाले । यह बात याग शास्त्रमे आयी है—“आसन दृढ होनपर हितमिताशा यागो गुरुपादिष्ट मार्गसे प्राणायाम करे” ॥ ३४-३६ ॥

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
 नात्युच्छ्रितं नानिनीचं चैलाजितकुतोत्तरम् ॥ ३७ ॥
 तत्र शुद्धासने सम्यगुपविश्य यथासुखम् ।
 समं कायशिरोषोऽङ्गं पारयध्वजलं स्थिरः ॥ ३८ ॥
 संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं विशदधानवलोकयन् ।
 इत्येवंरोत्यवस्थातुं यदुक्तं सविद्यं तु तत् ॥ ३९ ॥
 नापरस्थासने योगस्तथाहासनमात्मनः ।
 शुचौ देशे प्रतिष्ठास्याधारशक्त्या विधीयते ॥ ४० ॥

पवित्र देशमें अपना स्थिर आसन प्रतिष्ठित कर जो ज्यादा ऊँचा नही, कुशा, उसपर अजिन उसपर वस्त्र ऐसे क्रमसे बिछा हो, उस शुद्धासन पर सम्यक् यथासुख बैठकर शिरोश्रीवादिको सम रखते हुए दिशाओको विना देखे योग करें इत्यादि जो बताया है यही विधा=प्रकार है। गीतामें "आसनमात्मनः" कहा। अतः हमारे व्यक्तिके आसनपर योग न करो। "प्रतिष्ठाप्य"में प्रतिष्ठा, 'आधारशक्त्यै कमलासनाय नमः' इत्यादि रीति आधारशक्ति आदिसे करे ॥ ३७-४० ॥

एतद् बाह्यासन प्रोक्तमान्तरं तु ततः पृथक् ।
 सिद्धस्वस्तिकपद्मादि शारीरं बहुधोच्यते ॥ ४१ ॥
 यत् स्यात् स्थिरसुखं योगयोग्यं चैव तदात्मनम् ।
 पतञ्जलिः स्थिरसुखमासनं समवर्णयत् ॥ ४२ ॥

उपरोक्त बात बाह्यासनकी हुई। शारीर, आसन, पृथक् है। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकामलादि अनेकविध शारीर आसन है। स्थिर सुख योगयोग्य आसनको ही महर्षि पतञ्जलिने योगासन बताया है ॥ ४१-४२ ॥

केचिदप्राज्ञाः साधधर्मित्यनेनैव पदेन तु ।
 यमं सनियमं पर्यगृह्णन्नासनमेव च ॥ ४३ ॥
 यमिनस्तर्हि परमहतास्तच्चोपलक्षणम् ।
 योगिनामपरेषां च मोक्षमायामिताविनाम् ॥ ४४ ॥

कुछ मनीषी सविधसे यम नियम आसन तीनोंका ग्रहण मानते हैं। उनके मतमें यमीना सम्यासी अर्थ है। और वह मोक्षाभिलाषी समस्त योगियोंका उपलक्षण है ॥ ४३-४४ ॥

आत्मरुतः

चतुर्थमासहत इत्यनेन प्रवर्शितम् ।
 साधनं चित्तवृत्तीनां निरोधनसहायकम् ॥ ४५ ॥
 घले वाते घलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत् ।
 योगी स्याणुत्त्वमप्नोति ततो वायुं निरोधयेत् ॥ ४६ ॥
 पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते ।
 मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते ॥ ४७ ॥

“आत्मरुतः” से चतुर्थ साधन प्राणायाम बताया । प्राणायाम चित्तवृत्तिनिरोधमें साधन है यह योगशास्त्रसमत है । “प्राण चञ्चल हो तो चित्त चञ्चल है, प्राण निश्चल होता है तब योगी स्थिर होता है । पवनको जिसने बांधा वही मनको बांधता है, मनको बांधनेवाला पवनको बांधता है” ॥ ४५-४७ ॥

आसने संस्थितो योगी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत् ।
 धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत् ॥ ४८ ॥
 विपरीत्येन च ततः सूर्येणाकृष्य सं शनः ।
 विधियस्तम्भनं कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेत् ॥ ४९ ॥
 पूरकः कुम्भकश्चैव रेचकश्चेति ते त्रयः ।
 एकं चतुर्गुणं चैव द्विगुणं चेति मात्रया ॥ ५० ॥
 अधमे द्वादश प्रोक्ता मध्यमे द्विगुणा स्मृताः ।
 उत्तमे त्रिगुणा मात्रा प्राणायामे द्विजोत्तमैः ॥ ५१ ॥
 किं च स्वेदः कनिष्ठे स्यात्कम्पो भवति मध्यमे ।
 उत्तमे स्यान्माप्नोति प्राणायामस्तथा त्रिषा ॥ ५२ ॥
 बाह्यकुम्भक एदापि कर्तव्यो रेचकोत्तरम् ।
 किञ्चित्कालं न तत्रास्ति मात्राया नियमः क्वित् ॥ ५३ ॥

आसनपर स्थित होकर बायी नाकसे यदि वायु पूरण करते हैं तो कुम्भकोत्तर दाहिनीसे वायु छोड़ें । फिर विपरीत दाहिनीसे खींचकर कुम्भक कर बायीसे छोड़ें । पूरक कुम्भक रेचक ये तीन प्राणायाम हैं । एक, धार, दो इसी प्रकार मात्राक्रम रहेगा । अधम प्राणायाममे द्वादश मात्रा, मध्यममे चौबीस मात्रा, उत्तममे छत्तीस मात्रा होगी । प्रकारान्तरसे अधम प्राणायाममें पसाना होगा । मध्यममें कम्प होगा । उत्तममें स्यानप्राप्ति होगी । बाह्यकुम्भक भी करना चाहिये उसमें मात्रानियम नहीं है ॥ ४८-५३ ॥

पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिधः ।
 आकुञ्च्य कण्ठं चिद्युक्तं यक्षस्थाने निवेशयेत् ॥ ५४ ॥
 किञ्चित्कुम्भकशेषत्वे उद्ध्रियामो विधीयते ।
 पृष्ठतो नाभिदेशस्य परनादाकर्षणं तु तत् ॥ ५५ ॥
 जालन्धरानन्तरं हि मूलबन्धो विधीयते ।
 आधारकुञ्चनं तद्धि , लेशात्सम्यगबुध्यतः ॥ ५६ ॥

वायुको खीचनेके बाद ही जालन्धर बन्ध करना चाहिये । गर्दन झुकाकर ठुड्ढीको छातीतक लगाना जालन्धर बन्ध है । कुम्भक पूरा होते होते उद्ध्रियान बन्ध करो । नाभि (पेट) पीछेकी ओर खीचना (चिप-काना) उद्ध्रियानबन्ध है । जालन्धरके तुरत बाद मूलबन्ध करो । मूलाधार (गुदा) को ऊपरकी ओर आकर्षण करना मूल बन्ध है । किन्तु उसका पूरा परिज्ञान न हो तो अल्प ही करें ॥ ५४-५६ ॥

यावत्केवलसिद्धिः स्यात् सहितंता बद्धम्यसेत् ।
 रेचकं पूरकं मुक्त्वा सुखं यद्वायुधारणम् ॥ ५७ ॥

केवल कुम्भकसिद्धि पर्यन्त तीनो करें । रेचक और पूरक न हो तब केवल कुम्भक माना जाता है ॥ ५७ ॥

अगर्भश्च सगर्भश्च प्राणायामो द्विधा मतः ।
 अमन्त्रको मन्त्रेदाद्यो द्वितीयस्तु समन्त्रकः ॥ ५८ ॥
 इत्थं बाह्यानि चत्वारि प्रोक्तान्यङ्गानि योगिनः ।
 अन्तरङ्गानि चत्वारि प्रदर्शयन्ते ततः परम् ॥ ५९ ॥

फिर प्राणायाम दो प्रकारसे है—अगर्भ और सगर्भ । मन्त्ररहित अगर्भ और मन्त्रसहित सगर्भ है । इस प्रकार चार बाह्य अंग बताये । अब चार अन्तरङ्गसाधन आगे कहते हैं ॥ ५८-५९ ॥

मनः प्रत्यक्

प्रत्यक् प्रतीपमञ्चद्यद् बहिर्गमनवर्जितम् ।
 प्रतीपमन्तरात्मानं प्रति गच्छति तन्मनः ॥ ६० ॥
 प्रत्याहारस्त्वयं प्रोक्तो विषयासंप्रयोगतः ।
 चित्तरूपानुकरणादिन्द्रियाणां महर्षिभिः ॥ ६१ ॥

श्लोकमे प्रत्यक्का बहिर्गमनरहित प्रतीप अन्तरात्माकी ओर जाने-वाला मन अर्थ है । विषयसंप्रयोग न होनेसे इन्द्रिया चित्तरूपानुकारी होती हैं । अतः यही प्रत्याहार है ॥ ६०-६१ ॥

नन्विन्द्रियाणां प्रत्यक्त्वं पतञ्जलिमुनिर्जगौ ।
 कथं मनः प्रत्यगिति मनसस्तदुदीयते ॥ ६२ ॥
 सत्यमिन्द्रियप्रत्यक्त्वं मनःप्रत्यक्त्वपूर्वकम् ।
 मनःप्रत्यक्त्वमपि चेन्द्रियप्रत्यक्त्वपूर्वकम् ॥ ६३ ॥
 इन्द्रियाणां हि चरतां यत्मनोऽनुविधीयते ।
 इत्याह भगवानत्र परस्परसमाधायम् ॥ ६४ ॥
 नाक्षिसंमोक्षनादेव खानां प्रत्यक्त्वसंभयः ।
 कः षोत्रे कश्च नासायाधुपायः कश्च वा त्वचि ॥ ६५ ॥
 षोत्रं पिधीयतां तूत्तं नसाङ्गुल्यापिधीयताम् ।
 त्यक् तु येन पिधीयेत तेनैव स्पर्शमाप्नुयात् ॥ ६६ ॥

“इन्द्रियाणां प्रत्याहार” इसप्रकार सूत्रोमे इन्द्रियोका प्रत्याहार बताया, आप मनका प्रत्यक्त्व क्यों कह रहे हैं ? सुनिये । मनको प्रत्यक् किये बिना इन्द्रियप्रत्यक्त्व नहीं होता । मन प्रत्यक्त्व इन्द्रियप्रत्यक्त्व पूर्वक होता है ऐसी परस्पराश्रयता है । “इन्द्रिया चरती हैं तो मन पीछे चलता है” ऐसा गीतामे कहा है । कहो कि इन्द्रियोको रोकें तो मन रुकेगा । किन्तु रोकोगे कैसे ? आँख मूदकर ? कानमे रुई डालकर ? भले यह सब करो । नाकके लिये क्या उपाय ? त्वगिन्द्रियको जिससे ढकोगे उसीका स्पर्श होता रहेगा । अतः इन्द्रियप्रतीपता मन प्रत्यक्ताके बिना संभव नहीं है ॥ ६२-६६ ॥

नेत्रसंमोचनपि वस्तुतो न विधीयते ।
 संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वमित्येवं हरिणेरणात् ॥ ६७ ॥
 न त्वत्र नासिकाग्रस्य तात्पर्यं दर्शने हरेः ।
 सम्पश्यतेऽग्रे वक्तव्यं दिशश्चानवलोकयन् ॥ ६८ ॥
 मनः प्रत्यक्त्यभावेन सर्वं सम्पद्यतेऽञ्जसा ।
 ततस्तदोयं प्रत्यक्त्यं प्रत्याहार इहेरितः ॥ ६९ ॥

आँख मूदना भी जरूरी नहीं है । “संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व” ऐसा गीतामे नासिकाग्र दर्शन बताया । यद्यपि नासिकाग्रदर्शनमे तात्पर्य नहीं है । “दिशश्चानवलोकयन्” इस अभिमोक्तिका वह उपायमात्र है । इतना तो निश्चय है कि अक्षिनिमीलन की विवक्षा नहीं है । मनको प्रत्यक् बनाया तो इन्द्रियप्रत्याहार सपन्न होगा । अतः महर्षि कात्यायनने मन का प्रत्यक्त्वात्मक प्रत्याहार कहा ॥ ६७-६९ ॥

चित्ते -

चित्ता हृत्पुवितो वेशो धारणाया गदास्पदम् ।
 तद्देशबन्धश्चित्तस्य धारणेत्याह सूत्रकृत् ॥ ७० ॥
 तत्र भाष्यकृता नाभीचक्रायावित्यभाष्यत ।
 नाभिचक्रे हृत्कमले कण्ठे भाले शिरस्यपि ॥ ७१ ॥
 मूलाधारे नैव मता स्वाधिष्ठाने च धारणा ।
 ध्वान्तयुक्तं तद्विषया हुरधश्चक्रद्वयं बुधाः ॥ ७२ ॥

“चित्ते” यह देशवाचक है । धारणाका आश्रय है । “देशबन्ध-
 श्चिन्तस्य धारणा” ऐसा योगसूत्र है । वहाँ भाष्यकार भगवान् व्यासने
 व्याख्यामें कहा-देशे नाभीचक्रादौ । अर्थात् नाभिचक्र, हृदयकमल, विशुद्ध
 (कण्ठ), आज्ञा, सहस्रार इनमें कहीं भी धारणा करो । मूलाधार और
 स्वाधिष्ठान इन दोमें धारणा नहीं होती । क्योंकि ये दो चक्र तमोयुक्त
 माने जाते हैं ॥ ७०-७२ ॥

हृत्पंकजस्य मुख्यत्वादुक्तं चित्तपदेन तत् ।
 तत्रैव जीवो वसति यो दीपकालिकाकृतिः ॥ ७३ ॥
 दहरं पुण्डरीकं च वेश्मेति श्रुतिवाक्यतः ।
 परमात्मापि तत्रैव बोध्यः स्यादिति गम्यते ॥ ७४ ॥

“चित्ते”से हृदयकमलका विशेषोपादान हृदयकी मुख्यताके कारण
 किया । वही दीपकलिकाकार जीवका वास है । “दहरं पुण्डरीक वेश्म” इस
 श्रुतिसे परमात्माका भी दर्शन वहाँ करनेको बताया ॥ ७३-७४ ॥

इवमप्यत्र बोद्धव्यं कुलकुण्डलिनीं शिवाम् ।
 प्राणायामाच्चिन्तनाद्वा प्रोत्थाप्याधारतः पराम् ॥ ७५ ॥
 मूलाधारमधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम् ।
 विशुद्धिमाणां संभेद्य सहस्रारे निवेशयेत् ॥ ७६ ॥
 शिष्येन तत्र सप्रोज्य सदुत्थामृतधारया ।
 प्रपञ्चं प्लावयन् मूलं व्युत्पन्नेन निवेशयेत् ॥ ७७ ॥
 एवं नित्यं विदधतो धारणा लघु सिध्यति ।
 सुमनोदयटीकादौ मयेतच्च प्रपञ्चितम् ॥ ७८ ॥

यहाँ थोड़ा यह भी समझे । प्राणायामद्वारा या चिन्तनद्वारा कुल-
 कुण्डलिनी परा शिवाको उत्थापित करना चाहिये । फिर मूलाधार, स्वा-
 धिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा इन छः चक्रोंका भेदन कर

कुण्डलिनीको सहस्रार कमलमे पहुँचाये । वहा शिवके साथ सयोजित कर उसमे उत्पन्न अमृतधारा से प्रपञ्च सेवन करते हुए फिर व्युत्क्रमसे कुण्डलिनीको मूलाधारमे पहुँचायें । इसप्रकार नित्य करनेपर धारणा शीघ्र सिद्ध होती है । इन सबका विस्तृत विवरण हमने सुभगोदयकी व्याख्या, योगसूत्र-प्रवचनादिमे किया है ॥ ७५-७८ ॥

अवधाय

अवधायेत्येवचनं यमिषद् द्वयर्थकं भवेत् ।

प्रणिधानसमाधाने संगृह्येते उभे ततः ॥ ७९ ॥

श्लोकमे "अवधाय" यह शब्द यमी शब्दके समान ही दो अर्थका संग्राहक है । प्रणिधान तथा समाधान दोनों ही उससे (अवधानसे) संगृहीत हो जाते हैं ॥ ७९ ॥

प्रणिधानमिति ध्यान समाधिरपरं भवेत् ।

स्यात्प्रत्ययैकतानत्वं ध्यानं ध्येयार्थगोचरम् ॥ ८० ॥

प्रणिधानसे ध्यान विवक्षित है । समाधानसे समाधि विवक्षित है । इनमे ध्येयार्थविषयक प्रत्ययो की जो एकतानता (एकाकर प्रवाह) है वह ध्यान है ॥ ८० ॥

निःस्वरूपमिवायं कनिर्भास तद्यदा भवेत् ।

ध्यातृध्यानपरित्यागात् समाधिरभिधीयते ॥ ८१ ॥

ध्यानमे ध्याता, ध्यान, ध्येय त्रिपुटीका भाग होता है । इनमे ध्याता और ध्यान दोनोंके परित्याग होनेपर केवल ध्येयका भाग रहेगा । उस समय मानो ध्यान स्वरूपरहित होगा, ध्येयमात्र भासित होगा । जैसे जपाकुसुम-सानिध्यमे स्फटिकमणि निःस्वरूपसी हो जाती है । ऐसी अवस्थाको समाधि कहते हैं ॥ ८१ ॥

प्रहृष्यद्

अष्टाङ्गयोगः प्रथमपादेनैव निरूपितः ।

प्रहृष्यदित्यादिना च भक्तिः पादेन वर्ण्यते ॥ ८२ ॥

इसप्रकार प्रथमपादसे अष्टाङ्गयोगका निरूपण हुआ । अब द्वितीय-पादसे भक्तिका वर्णन है ॥ ८२ ॥

प्रेम्णा प्रहृष्टरोमा स्यादानन्दाधुक्तेक्षणः ।

तथा च नगवद्भक्तियभाभ्यामत्र गम्यते ॥ ८३ ॥

नानन्दानुभवस्यैव परिणामः स युज्यते ।

योगेऽस्यादर्शनात्पुत्रचिरवीक्षादिपूजयात् ॥ ८४ ॥

प्रेमसे रोमाञ्च होता है, आनन्दाश्रुपात होता है । अतः इन दो लिङ्गों से भगवद्भक्ति यहां अवगत होती है । तृतीय पादोक्त आनन्दानुभवका यह परिणाम नहीं माना जा सकता । क्योंकि मिष्टान्नभोजनादिके समय न रोमहर्ष होता है और न किसीकी आखसे अश्रु गिरता है । हा चिर-वियुक्त पुत्रादि मिलते हैं तो ये दोनों ही बातें आती हैं ॥ ८३-८४ ॥

कथं विना रोमहर्षं कथमश्रुकलां दिना ।

विशुद्ध्येद हृदय प्रेम्णा विनेति हि सतां वचः ॥ ८५ ॥

“कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विनो” इत्यादि भागवतश्लोकमें उक्त बात स्पष्ट है । रोमहर्ष, चित्तद्रवीभाव, आनन्दाश्रुकला, इनसे उपलक्षित भक्तिके बिना चित्तशुद्धि कैसे हो सकती है ॥ ८५ ॥

यदालोक्य

यदालोक्येति पादेन ज्ञानमत्र निगद्यते ।

स्वयंप्रकाशरूपेण तदालोकनमिष्यते ॥ ८६ ॥

न ह्यक्षणा दर्शनं नान्तः प्रवृत्तिस्तस्य विद्यते ।

न चापि मनसा योगे मनोवृत्तिनिरोधतः ॥ ८७ ॥

तस्मात्तद्दर्शनं नाम तदावरणमङ्गतः ।

स्वप्रकाशतया तस्य भानमेवाभिधीयते ॥ ८८ ॥

— “यदालोक्याह्लाद” इस पादसे ज्ञानका कथन है । उसका आलोकन स्वयंप्रकाशरूपसे ही माना जाता है । आखोंसे अन्तस्तत्त्व परमात्माका दर्शन संभव नहीं है । क्योंकि आखोंकी अन्दरकी ओर प्रवृत्ति नहीं है । यह कहे कि मनसे ब्रह्मदर्शन होगा तो भी ठीक नहीं । क्योंकि “मन प्रत्यक्” इसमें योगकथन हुआ । योगमें मनोवृत्तिका ही निरोध हो गया तो वृत्तिरूप दर्शनका सवाल कहा रह जाता है । इसलिये अन्तस्तत्त्वदर्शनका अर्थ है ब्रह्मावरणका भग होनेसे स्वयंप्रकाशतया ब्रह्म भासित होना ॥ ८६-८८ ॥

ननु वृत्तिं विना नैव भङ्गः स्यादवृत्तेः क्वचित् ।

तथा अवणतः साक्षात्कारो घेदेषु कीर्तितः ॥ ८९ ॥

अवणोत्पन्नवृत्त्यैवाऽऽवृत्तिमङ्गो स्थिते सति ।

कथं स्याद्योगभक्तिभ्यां साक्षात्कारात्मवीक्षणम् ॥ ९० ॥

मैवं न श्रवण दीना निषेधं कुर्महे ययम् ।
 योगात्प्राग् योगमध्ये वा श्रवणाद्यं न किं नवेत् ॥ ९१ ॥
 तथैव तं मरा प्रजा सविकल्पसमाधितः ।
 जायतेऽत्र महावाक्यस्फुरणं किं न संभवेत् ॥ ९२ ॥
 केचिन्निदिध्यासनोप-योगित्वविषयोदितम् ।
 अष्टाङ्गयोगं विस्पष्टं वेदान्तेषु वभाषिरे ॥ ९३ ॥

पूर्वपक्ष उठता है कि योगमे यदि वृत्ति नहीं है तो आवरण भंग नहीं होगा तो तत्त्वसाक्षात्कार कैसे ? इतना ही नहीं, श्रवणजन्यवृत्तिसे साक्षात्कार बताया गया है । इस प्रकार वेदान्तमहावाक्य श्रवणजन्य वृत्तिसे आवरण भंग एव तत्त्वसाक्षात्कार निश्चित हुआ तो योग और भक्तिसे साक्षात्काररूप ज्ञानकी बात कहा रह जाती है ? इसका समाधान यह है कि तृतीयपाद ज्ञानपरक है, योगसे मनोवृत्तिरूप साक्षात्कार नहीं होगा इतना ही हमने बताया । श्रवणादिका निषेध हमने कब किया ? योगसे पहले या योगके मध्य जो श्रवणादि है उसीसे साक्षात्कार होगा, योगसे नहीं । अतएव तृतीयपाद योगपरक नहीं है, यही हम कह रहे हैं । फिर सविकल्पक समाधिमें ऋतभरा प्रजा होती है । उसीसे महावाक्यस्फुरण भी हो सकता है । कुछ महात्मा लोग अष्टाङ्गयोगको निदिध्यासनोपयोगी भी मानते हैं । जो भी हो तृतीय पाद वृत्तिसहित दर्शनवर्णनात्मक ही है इसमें कोई वाधा नहीं है ॥ ८९-९३ ॥

सति योगे चित्तवृत्तेरंकाशमुपजायते ।
 ईश्वरप्रणिधानादि योगान्तर्मात्रं दक्षितम् ॥ ९४ ॥
 तथा सति परं प्रेम जायते परमेश्वरे ।
 योगं कुर्वन् भक्तिशुक्तः श्रवणादियथात् पुमान् ॥ ९५ ॥
 साक्षात्कारं भगवतो लभते नात्र संशयः ।
 तदेतदाह भगवान् गीतायामर्जुनं प्रति ॥ ९६ ॥
 मय्यासक्तमनाः पापं योगं मुञ्चन् मदाश्रयः ।
 असंशयं सम्प्र मां यया ज्ञायसि तच्छृणु ॥ ९७ ॥
 इत्यादिकमुदीर्य परापरविभागतः ।
 ध्यायन्माता परमं सत्यं मुख्यं ततोऽस्तितम् ॥ ९८ ॥

यहा क्रम यह बताया गया कि प्रथम योग द्वारा चित्तरी एकाग्रता सम्पादन करो । योगमें ईश्वरप्रणिधान आ भी गया । उसमें फिर परमात्मा में परम प्रेमलक्षण भक्ति होती है । (चित्तोन्नाग्रताके बिना परमप्रेम दुर्लभ

हो है ।) फिर योग करते हुए और भक्ति करते हुए श्रवणादिसे साक्षात्कारकी प्राप्ति होगी । यह बात सातवें अध्यायमें गीतामें स्पष्ट है । “मय्यासक्त-मनाः” इस श्लोकमें षष्ठाध्यायोक्त योगसे और भक्तिसे परमेश्वरका पूर्णज्ञान जैसे होना है, वैसे सुनो कहकर फिर श्रवण कराया । “भूमिरापोनलः” इत्यादिसे अपर, पर, परापर तत्त्वोंको समझाया । वही बात यहां भी है ॥ ९४-९८ ॥

आह्लादं . . . दधत्यन्तः

यदालोक्य बुधास्तत्त्वं निमज्ज्येषामृतहृदे ।
दधत्याह्लादमित्यत्र मुक्तरूपं च वर्णितम् ॥ ९९ ॥
परतत्त्वावलोकनेन परमानन्दलक्षणः ।
आह्लाद आविर्भवति जीवन्मुक्तिर्हि सा मता ॥ १०० ॥

“जिस परमत्वको देखकर विद्वान् अमृतसरोवरमें गोता लगानेका आह्लाद पाता है” कहकर जीवनमुक्तिका भी वर्णन किया । परतत्त्वावलोकनसे परमानन्दरूप आह्लादकी जो प्राप्ति होती है वही तो जीवन्मुक्ति है ॥ ९९-१०० ॥

तत्त्वं . . . किल भवान्

तदद्वैतं परं तत्त्वं स एव परमः शिवः ।
प्रपञ्चोपशमं शान्तं तुरीयं पदमुच्यते ॥ १०१ ॥
विदेहमुक्षयवस्थायां यत्तत्त्वमवशिष्यते ।
वृत्त्यादिरहितत्वेन तदप्यत्र निरूपितम् ॥ १०२ ॥

“तत् किल भवान्” में ‘किल’का प्रसिद्ध अर्थ है । माण्डूक्य श्रुतिमें “शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते” इत्यादि प्रसिद्धवचनकी ओर यह इंगित करता है । अर्थ यह है—वह अद्वैततत्त्व ही परम शिव है, प्रपञ्चोपशम शिव तुरीय वही आप है । यहां “आलोच्य” से पृथक् करके व्याख्या होनेसे विदेहमुक्तिअवस्थाका भी वर्णन हो जाता है । वृत्त्यादिरहित शुद्ध तुरीय शान्त भगवत्तत्त्व ही तो विदेहमुक्ति है ॥ १०१-१०२ ॥

किमपीति च शब्दोऽयमवाङ्मनसगोचरम् ।

यस्तूपस्थापयत्यत्र पुरुषार्थं परो हि यः ॥ १०३ ॥

“किमपि यमिनः” यहां मन वाणीका अविषय वस्तुको किमपि यह शब्द उपस्थित करता है । वही परमपुरुषस्वरूप है जिसको द्वितीय श्लोकमें “अतीतः, पन्थानं” इत्यादिसे कहा ॥ १०३ ॥

अष्टाङ्गयोगलक्ष्याय भक्तिलग्न्याय भीदुषे ।

अनन्तानन्दबोधाय चिद्रूपाय सते नमः ॥ १०४ ॥

अष्टाङ्गयोगका जो लक्ष्य है जो भक्तिके द्वारा प्राप्य है ऐसे अनन्तानन्दस्वरूप चिद्रूप आनन्दवर्षा करनेवाले भीद्वान् शंकरको प्रणाम है ॥ १०४ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

पञ्चविंशो गतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्रवार्तिके ॥ २५ ॥

षड्विंशः श्लोकः

उक्तं वाङ्मनसातीतं निर्विकल्पसमाधिगम् ।

स्वप्रकाशकनिर्मासं सर्वद्वैतविवर्जितम् ॥ १ ॥

तदेव गन्तुं विविधाः शास्त्रेषूक्ता उपास्तयः ।

अष्टमूर्तित्वविधया शिवोपास्तिरवेक्ष्यते ॥ २ ॥

व्यस्तरूपतया कैश्चिदुपास्यन्तेऽष्टमूर्तयः ।

अष्टमूर्तिरूपेण समस्तविधया परैः ॥ ३ ॥

पूर्व श्लोकमें और प्रारम्भमें निर्विकल्पसमाधिगम्य वाङ्मनसातीत तत्त्वका वर्णन किया । निर्विकल्पसमाधिसम्य इसलिये कि अखण्डाकार वृत्तिसे आवरण भंग होनेपर स्वप्रकाशरूपेण भासित होता है । तब मनोवृत्ति आदिका काम ही नहीं रहता । दूसरी बात, वह सर्वद्वैतवर्जित है । वृत्तिमालमें वृत्तिको लेकर ही द्वैत होगा । उसी परमतत्त्वको प्राप्त करनेके लिये शास्त्रोंमें उपासनाका वर्णन है । उनमें अष्टमूर्तिके रूपमें शिवोपासना आती है । अष्टमूर्ति उपासना भी दो प्रकारमें होती है । व्यस्तरूपसे तथा समस्तरूपसे । सूर्यचन्द्रादिकी शिवरूपेण जो उपासना

की जाती है वह व्यस्त उपासना है। आठों मूर्तियों के रूपमें एक ही शिवकी उपासना हो तो वह समस्तरूपसे उपासना मानी जाती है ॥ १-३ ॥

मन्दानामुभयो तावदष्टमूर्तेरुपासना ।
कुशलानां पुनः प्रोक्ता विश्वमूर्तेरुपासना ॥ ४ ॥
सर्वं हि खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तहृत् ।
उपासीतेत्युपासोक्ता विश्वमूर्तेः श्रुतौ स्फुटम् ॥ ५ ॥
अतश्चाष्टमूर्तिश्च विश्वमूर्तिश्च शंकरः ।
सर्वबाधेन परमतत्त्वबोधाय वर्ण्यते ॥ ६ ॥

मन्दबुद्धियोंके लिए व्यस्त तथा समस्त दोनों प्रकारकी अष्टमूर्ति उपासना होती है। जो कुशल बुद्धि होंगे उनके लिये विश्वमूर्तिकी उपासना होती है। "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतिमें बताया है—समस्त जगत ब्रह्मरूप और ब्रह्मजलान् है। (ब्रह्मज=ब्रह्मोत्पन्न ब्रह्मल=ब्रह्ममें लीन होनेवाला ब्रह्मान्=ब्रह्ममें जीवित रहनेवाला) इस प्रकार शान्तहृदय हो उपासना करे। यह विश्वमूर्तिकी उपासना है। (जैसे शिवलिंगमें शिव भावना की जाती है वैसे विश्वमें शिव भावना करना विश्वमूर्त्युपासना है। सूर्यादिमें शिव भावना अष्टमूर्त्युपासना है) इसलिये बड़ा भगवान् शंकरका अष्टमूर्तिरूपसे तथा विश्वमूर्तिरूपसे वर्णन किया जा रहा है। उपासना परिपक्व होनेपर उपाधिबाधसे चैतन्यबोध होगा। उपाधि विश्व हुआ तो सर्वबाध होगा और अद्वितीय परमतत्त्वका बोध होगा ॥ ४-६ ॥

त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हृतवह-

स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वसु धरणिरात्मा त्वमिति च ।

परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता निभ्रतु गिरं

न विद्यस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवति ॥ २६ ॥

हे भगवन् ! तुम ही सूर्य हो, तुम ही चन्द्रमा हो, तुम ही वायु हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही जल हो, तुम ही पृथिवी हो, तुम ही आत्मा हो, इस प्रकार बुद्धिपाकवाले परिच्छिन्न वाणी भले कहे, किन्तु हम उस तत्त्वकी नहीं जानते जो आप न हो ॥ २६ ॥

अभ्यासात्कर्मभेदोऽत्र तथा घोषाच्च जमिनिः ।

अविशेषादनर्थं स्यादेकस्यैवं पुनः श्रुतिः ॥ ७ ॥

यहां त्वपदकी आवृत्तिसे उपासना भेद सिद्ध होता है। “एकस्यैवं पुन श्रुतिरविशेषादनर्थक स्थात्” ऐसा जैमिनीय सूत्र है। “समिधो यजति, तनूनपात यजति” इत्यादिमें ‘यजति’ पदकी आवृत्ति होनेसे कर्मभेद है। एक ही यजतिसे काम चलता, द्वितीयादि यजतिमें अविशेष होता तो द्वितीयादि यजति पद अनर्थक होता ॥ ७ ॥

त्वमर्थोपासना नात्र त्वकंसोमादिभिर्गुणैः ।

उत्कर्षादि ब्रह्मदृष्टिः स्यादिति व्यासेन निर्णयात् ॥ ८ ॥

यदि कहे कि यहा अकंत्व, सोमत्वादि अष्टगुण विशिष्ट एक त्वपदार्थ शकरकी उपासनाका विधान क्यों न माना जाय • तो उसका उत्तर है—ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् इस न्यायसे उत्कृष्ट शिवमें अकादि गुणदृष्टि नहीं किन्तु अकादिमें शिवदृष्टि ही उचित मानी जाती है ॥ ८ ॥

नन्वेवमष्ट सिध्यन्ति व्यस्तोपास्तय एव नः ।

समस्तोपास्तिसिद्धिस्तु नास्माकं भवतीति चेत् ॥ ९ ॥

तस्मादष्टमूर्तिसंज्ञास्ति शकरस्य महात्मनः ।

अष्टमूर्तित्वरूपेण तेन सिध्यत्युपासना ॥ १० ॥

न च इत्थं डवित्थादिसंज्ञावदिति साप्रतम् ।

योगरूढौ सभवन्त्यां रूढमात्राप्रतीतितः ॥ ११ ॥

अष्टौ सूर्यादयो यस्य मृतयः स तथाविधः ।

- अष्टमूर्तिर्महेशान इत्यर्थस्य प्रसिद्धितः ॥ १२ ॥

इस प्रकार फिर व्यस्तरूपसे आठ उपासनाये सिद्ध होगी। आपने पहले समष्टि व्यष्टि दोनों उपासनाये बताया, उसकी उपपत्ति कैसे ? सुनो। अष्टमूर्ति यह शकरका एक नाम ही है। अतः अष्टमूर्तिरूपेण उपासना सिद्ध है। यह कहें कि यह इत्थं डवित्थ जैसा रूढ शब्द है, उससे आठ सूर्यादि मूर्तिरूपसे उपासना सिद्ध नहीं होगी तो यही हम कहेंगे कि जहा लोकवेदप्रसिद्ध योगरूढि है वहा केवल रूढि नहीं ली जा सकती। आठ—सूर्यचन्द्रादि जिसकी मूर्ति ऐसा अर्थ वहा स्तुष्ट है ॥ ९-१२ ॥

मङ्गलान्तरेण कथिता विश्वमूर्तेरुपासना ।

चतुर्थपादे तत्तत्र व्याख्यायां विधरीष्यते ॥ १३ ॥

विश्वमूर्तिकी उपासना प्रकारान्तरसे चतुर्थ पादमें बताया है। उसका विवरण वहींपर व्याख्यामें देखें ॥ १३ ॥

शिवलिङ्गं त्रिधा दृष्टं गोलाकारं ववचिद्भवेत् ।

अण्डाकारं ववचिद् दीर्घवर्तुलाकारकं ववचत् ॥ १४ ॥

शिवलिङ्ग तीन प्रकारका देखनेमें आता है । कहीं गोलाकार (या अर्ध गोलाकार) कहीं अण्डाकार और कहीं लम्बा ॥ १४ ॥

त्यमर्कः

अर्कस्तु शिवलिङ्गं स्याद्गोलाकारं स्फुरच्छवि ।

ज्योतिर्लिङ्गं ततस्तद्धि तदुपास्यं शिवात्मना ॥ १५ ॥

अर्क—सूर्य गोलाकार छवियुक्त शिवलिङ्ग है । वह ज्योतिर्लिङ्ग है । शिवरूपसे उसकी उपासना करें ॥ १५ ॥

ताम्रोऽरुणोऽथ बभ्रुश्च सुमङ्गलपदः शिवः ।

स गोपेन्दुहारीमिर्दृष्टो मृडयतु प्रभुः ॥ १६ ॥

“असौ यस्ताम्रो अरुणः” इत्यादि मन्त्रमें प्रार्थना की गयी है कि अरुण बभ्रु मङ्गलपद जिसे गोप और पनिहारिण भी देखते हैं, हमारे दृष्ट—उपासित होकर हमें आनन्द प्रदान करें ॥ १६ ॥

गायत्र्या भर्गगायत्र्या तमुपासीत पण्डितः ।

तथा च तत्र गदितं भर्गो देवस्य धीमहि ॥ १७ ॥

हरः स्मरहरो भर्गस्त्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः ।

इति कोशेषु कथितो भर्गस्त्यम्बकसंज्ञया ॥ १८ ॥

गायत्री मन्त्रसे रुद्रकी उपासना करें । “भर्गो देवस्य धीमहि” इस प्रकार गायत्री में भर्गका ध्यान कहा है । कोशमें भर्गको, शंकर बताया है ॥ १७-१८ ॥

ननु रुद्रार्थको भर्गः पुंति योऽयं नपुंसके ।

स सान्तो न शिवार्थः स्यात्तेजोऽयं उपेयते ॥ १९ ॥

तत्तुच्छं नैव तेजोऽर्थं शब्दापि लोके स बोध्यते ।

रुद्रस्तेजःस्वरूपत्वात् तेजस्त्वेनास्य वर्णनम् ॥ २० ॥

अकारान्तोऽपि शब्बोऽयं तेजोऽयं उपेयते ।

अकारान्तसकारान्तमावोर्ऽकिञ्चित्करस्ततः ॥ २१ ॥

आदित्यान्तर्गतं वर्चो भर्गाय तन्मुमुक्षुभिः ।

जन्ममृत्युधिनाशाय दुःखस्य त्रितयस्य च ॥ २२ ॥

ध्यानेन पुरुषो यश्च द्रष्टव्यः सूर्यमण्डले ।

इत्यान्तता पुरुषता तेजस्ता चादिताद्विके ॥ २३ ॥

ध्यानेन पुरुषं यच्छ द्रष्टव्यं सूर्यमण्डले ।

इति पाठान्तरेऽप्येव स एवार्थः स्थितो भवेत् ॥ २४ ॥

पूर्वपक्ष — रुद्रार्थक भर्गशब्द अकारान्त पुलिग है। नपुसकमे सका-
रान्त भर्गस् शब्द तेज अर्थमे है। उत्तर :- यह सब बातें अनि तुच्छ हैं।
क्योंकि लोकमे तेजअर्थमे भर्ग शब्दका प्रयोग कहीं नहीं है। रुद्र तेजोरूप
होनेसे नपुसकमे भी प्रयोग असंगत नहीं है। और अकारान्त भर्गशब्द भी
उसी तेज अर्थमे योगी पाञ्चवल्क्यने आह्निक तत्त्वमें प्रयोग किया है।
“आदित्यका भर्गाख्य तेज मोक्षार्थ उपासनीय है” ऐसा कहा बनाया है।
सान्त होता तो “भर्ग आख्य” ऐसा लिखते। वही उसे पुरुष-चेतन भी
बताया। (पुरुष शब्दको श्वेताश्वतरमे रुद्र अर्थमे प्रयोग हुआ यह अविस्म-
रणीय हैं) पुरुरै ऐसे पाठान्तरमे भी वही बात है ॥ १९-२४ ॥

लोके प्रसिद्धमर्गो हि भर्गस्त्वेन श्रुतिरितः ।

अलोकासिद्धमादाय ह्यन्याया कल्पना भवेत् ॥ २५ ॥

अकारान्तको सकारान्त नपुसकरूपेण वेदमे प्रयोग किया इतना
समझमे आ सकता है। यदि लोकसिद्ध भर्गशब्द न हो तो वह वैदिकमान
भर्ग क्या है? अतिरिक्तार्थ कल्पना अन्याय्य है। नवीन भर्गशब्दको
कल्पना भी मीमांसाविरुद्ध है ॥ २५ ॥

ननु नारायण. सूर्यमण्डले स्मर्यते ध्रुवः ।

स्मर्यतां नाष्टमूर्त्यात्मा स्मर्यते शक्रः किमु ॥ २६ ॥

हिरण्यगर्भस्तत्रैव भूतिषु ध्रुवते न किम् ।

असौ यस्ताम्र इत्यर्गदि मन्त्रो विस्मर्यतां कुतः ॥ २७ ॥

नास्माकं कश्चिद्विशानघंकुण्डकतहो मतः ।

मर्गो हिरण्यगर्भत्वविष्णुत्वाद्यष्टपात्यताम् ॥ २८ ॥

“ध्येय. सदा सवितुमण्डलमध्यवर्ती नारायण ” इत्यादिसे भर्ग नारायण
ही प्रतीत होता है, ऐसे पूर्वपक्षमे हमारा कहना है कि भले किन्तु हिरण्यगर्भ
का एव अष्टमूर्तिरूपमे शिवका भी तो वर्णन है। हमारा कोई शिवविष्णु-
कलह नहीं है। जो आदित्यमे भर्ग है उसे हिरण्यगर्भरूपमे या विष्णुरूपमे भी
उपासना करें ॥ २६-२८ ॥

धीप्रबोदयितृष्यं च तस्य माहेभ्यरत्वतः ।

पुराणादौ तदुक्तं च ज्ञानमिच्छेत्तु शक्रात् ॥ २९ ॥

असौ यस्ताम्रमन्त्रेण गायत्र्या या हर भजेत् ।

ईशानः सूपमूर्तिश्च देवमान्तो मनुमतः ॥ ३० ॥

“धियो यो नः प्रचोदयात्” वह अश भी “ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्” के अनुसार शकर ज्ञानप्रदाता होनेसे सुसंगत है। शकरकी उपासना ‘असौ यस्ताम्रो अरुण उत वध्रु सुमङ्गल ।” इत्यादि मन्त्रसे कर सकते हैं। असौ यह सर्वनाममान होनेसे अपूर्ण वाक्य हैं। शकर शब्द भी उसमें नहीं है अतः “नमस्ते रुद्र” इत्यादि पूरा बोलना चाहिये ऐसा भी मत है। किन्तु ‘मृडयात्’से शकर अर्थ स्फुट है। ‘असौ’ यह पद ध्रुलोकस्थ होनेसे भी उपपन्न है। गायत्री मन्त्रसे भी अर्कस्थ शिवोपासना की जाती है “ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः” इस मन्त्रका भी सप्रणव जप हो सकता है ॥ २९-३० ॥

त्वं सोमः

सोमश्च शिवलिङ्गं स्याद् गोलाकार स्फुरत्प्रभम् ।

उमया सहितः सोमः सौम्यमूर्तिर्महेश्वरः ॥ ३१ ॥

सोम—चन्द्रमा भी ज्योतिःस्वरूप गोलाकार शिवलिंग है। सोमका अर्थ ही उमासहित शकर है। उमासहित महेश्वर सौम्यमूर्ति होता है ॥ ३१ ॥

पूज्यते भगवान् शंभुर्विशेषात् सोमवासरे ।

घोरा सूर्यतनुः शम्भोः शिवा सोमतनुस्तथा ॥ ३२ ॥

शकरजीकी उपासना विशेषतया इसी कारण सोमवारको होती है। सूर्यरूपी शरीर शकरजीकी घोर तनु है और चन्द्रशरीर शिव (सौम्य) तनु है ॥ ३२ ॥

उपासकास्तु सूर्येऽपि विसोकन्ते शिवां तनूम् ।

रश्मोन् समूह तवपावृण्वित्यावि श्रुतीक्षणात् ॥ ३३ ॥

चन्द्रदिम्बसमं तर्हि सूर्यदिम्बमवेक्ष्यते ।

हृत्प्रेथं भाष्यकारैश्च व्याख्यात तत्र विस्फुटम् ॥ ३४ ॥

शिवा गिरिष्य तां कुर्वित्येवं तत्प्रार्थना ततः ।

पूज्यते चन्द्ररूपा तु शिवेव सतत तनुः ॥ ३५ ॥

उपासक तो सूर्यमें भी शिवतनु दर्शन करते हैं। अतएव उःनिपदमे रश्मोन् समूह, तत्त्व पूषप्रपावृणु इत्यादि कहा है। भाष्यकारोंने विरश्मि चन्द्रमण्डलमिव बताया। इसलिये “शिवा गिरिष्य तां कुरु” इस प्रकार रश्मिरूपी इपुओंको शिव बनानेकी प्रार्थना भी उपपन्न है। घोर रही हो तब ही तो शिव बनाना आवश्यक है ॥ ३३-३५ ॥

बुद्धिप्रदो यथा सूर्यरूपेणोपासितो हरः ।
 तथा प्रेमप्रदश्चन्द्ररूपेणोपासितः शिवः ॥ ३६ ॥
 प्रकाशो जीवने बुद्ध्या सौरस्यं प्रेमतो भवेत् ।
 अर्धनारीश्वरः सौम्यमाविर्भावयतीश्वरः ॥ ३७ ॥

सूर्यरूपेण उपासित शंकर भगवान् जिस प्रकार बुद्धिप्रद हैं वैसे चन्द्ररूपसे उपासित शिव प्रेमप्रद है । जीवनमें 'प्रकाश बुद्धिमे होता है तो सरसता प्रेमसे होती है । अर्धनारीश्वर यह प्रेमका स्वरूप है ही । अतएव सौम्य भाव उससे प्रकट होता है ॥ ३६-३७ ॥

नमः सोमाय रुद्राय ताम्रायेति श्रुतो मनुः ।
 महादेवः सोममूर्तिर्नमोऽन्तो भवेन्मनुः ॥ ३८ ॥

'नमः सोमाय च रुद्राय च' इत्यादिमे श्रुत 'सोमाय नमः' यह मन्त्र है । 'महादेवाय सोममूर्तये नमः' यह भी मन्त्र है ॥ ३८ ॥

त्वंमसि पवनः

पवनः शिवलिङ्गं स्याद् गोलाकारं च यद्भवेत् ।
 पृथिवीं परितो वायुमण्डल गोलकाकृतिः ॥ ३९ ॥
 किं च प्राणो हृदिस्योऽयं शिवलिङ्गं निगद्यते ।
 प्राणिनः प्राणवन्तः स्युरिति शाकुन्तले कविः ॥ ४० ॥
 हृदि प्राणाधयो मांसपिण्डस्त्वण्डाकृतिर्भवेत् ।
 अण्डाकारमिदं तस्माच्छिवलिङ्गं निगद्यते ॥ ४१ ॥

पवन भी शिवलिङ्ग है । पृथिवीकी चारो ओर वायुमण्डल है । वह गोलाकार ही होगा । दूसरा हृदयमे प्राण भी शिवलिङ्ग है । महाकवि कालिदासने शाकुन्तलमे "यथा प्राणिनः प्राणवन्तः" कहकर उसे शिवविग्रह बताया । हृदयमे प्राणाश्रय मांसपिण्ड अण्डाकार है । अतः यह अण्डाकार शिवलिङ्ग है ॥ ३९-४१ ॥

वायुः संवर्गं इत्याह प्राणः संवर्गं इत्यपि ।
 तयंबोपासना वायो प्राणे चैव विधीयते ॥ ४२ ॥

"वायुर्वायु संवर्गः," "प्राणो वायु संवर्गः" इस प्रकार शिवात्मक संवर्गरूपसे उपासना वायु और प्राणमे विहित है ॥ ४२ ॥

ज्येष्ठं श्रेष्ठं च यो वेद ज्येष्ठः श्रेष्ठोऽप्यसौ भवेत् ।
 ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च भवति प्राण एवेति च श्रुतिः ॥ ४३ ॥

“यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च” इत्यादि श्रुतिमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठरूपसे प्राणकी उपासना तथा उसका ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व फल बताया है ॥ ४३ ॥

नमस्ते वायवित्याह प्रत्यक्षब्रह्मरूपिणम् ।

श्रुतिस्तथा स्वरूपेणाप्युपास्तिः संमता सताम् ॥ ४४ ॥

“नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष-ब्रह्मासि” इत्यादि श्रुतिसे वायुरूपेण ब्रह्मोपासना भी विद्वत्संमत है ॥ ४४ ॥

उग्रश्च वायुमूर्तिश्च डेनमोऽर्तो मनुः स्मृतः ।

वायुमूर्तिस्वरूपेण चिन्त्यतां परमेश्वरः ॥ ४५ ॥

“ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः” ऐसा मन्त्र समझो । और वायुमूर्तिरूपेण शिवचिन्तन करो ॥ ४५ ॥

त्वं हृतबहः

अग्निश्च शिवलिङ्गं स्याद्दीर्घवर्तुललक्षणम् ।

स्पर्ष्टं तद्दीपकलिकाप्रभृतावग्निरूपिणि ॥ ४६ ॥

अग्नि दीर्घवर्तुलाकार शिवलिङ्ग है । दीपकलिका आदिमें वह रूप प्रत्यक्षसिद्ध है ॥ ४६ ॥

रुद्रो वा एष यद्वषग्निरित्येवं श्रुतिषु श्रुतम् ।

तन्मुखा इति तन्मूलाः सर्वे देवाः प्रकीर्तिताः ॥ ४७ ॥

“रुद्र अग्नि है” ऐसे श्रुतियोंमें बताया है । “अग्निमुखा हि देवा.” ऐसा श्रुतियोंमें कहा है । अग्निमुखका अग्निमूल अर्थ है ॥ ४७ ॥

कृत्स्न शाखादिकं सिक्तं स्यात्तरोर्मूलसेचनात् ।

सर्वे देवाः पूजिताः स्युरग्निरूपेशपूजनात् ॥ ४८ ॥

वृक्षके मूलका सेवन हुआ तो पूरी शाखा आदि सिंचित हो जाती है । वैसे अग्निरूप शंकरकी पूजासे सभी देवता पूजित होते हैं ॥ ४८ ॥

तस्य धेवः किलोपास्तिमग्निमीडे पुरोहितम् ।

इत्यादिना समाचष्टे तस्मादग्निं प्रपूजयेत् ॥ ४९ ॥

अग्निरूप शंकरकी उपासना वेदोंमें अतिप्रसिद्ध है । ऋग्वेदका प्रारंभ ही “अग्निमीडे पुरोहित” इस प्रकार अग्न्युपासनासे किया गया है ॥ ४९ ॥

सर्वे दोषा विनश्येयुरग्न्युपासनया नृणाम् ।

तेजोपस्त्वं नयेत्तेन दोषस्तेजोयसां न च ॥ ५० ॥

अग्नि उपासनासे सर्वदोषनाश होता है । क्योंकि अग्निउपासनासे तेजस्विता आती है । तेजस्वियोंको दोष नहीं होते, यह शास्त्र प्रसिद्ध है ॥ ५० ॥

रुद्राग्निमूर्तीं हन्तो च नमोन्तो च मनुर्भवेत् ।

वेदोक्ताश्चैव बहवः संगृह्यन्तां यथोचितम् ॥ ५१ ॥

"रुद्राय अग्निमूर्तये नमः" इस प्रकार मन्त्र है । और वेदोक्त असंख्य मन्त्र तो यथोचित समझना चाहिये ॥ ५१ ॥

त्वमापः

आपश्च शिवलिङ्गं स्युस्तच्च नानाविध मतम् ।

गोलाकार क्वचिद्दीर्घवर्तुलाकारमेव च ॥ ५२ ॥

रत्नाकरोऽभितो भूमि लिङ्गं गोलाकृतीष्यते ।

तथा चामरनाथस्य गुहायां दीर्घवर्तुलम् ॥ ५३ ॥

जल भी शिवलिङ्ग है । वह नाना प्रकार है । वह समुद्र पृथिवीकी चारो ओर गोलाकार है । अमरनाथकी मूर्ति दीर्घवर्तुलाकार होती है ॥ ५२-५३ ॥

पञ्चानामपि भूतानामधिष्ठाता महेश्वरः ।

तथाप्यदाच्चतुर्म्यस्तु चत्वारि भगवान् हरः ॥ ५४ ॥

पृथ्व्या गणेशोऽधिष्ठाता चित्रभानुश्च तेजस ।

मरुतो जगदम्बा च गगनस्य च माधवः ॥ ५५ ॥

असाधारणरूपेण भगवानधिष्ठिति ।

सलिल तापहारी सद्यन्तदाता महेश्वरः ॥ ५६ ॥

यद्यपि पाँचो भूतोंके अधिष्ठाता महेश्वर हैं । तथापि भगवान् शक्रने चार भूत अन्य चार देवोंको दिया । पृथिवीका अधिष्ठाता गणेशजी को बनाया, तेजका सूर्यको, वायुका अम्बामाताको और आकाशका अधिष्ठाता विष्णुको बनाया । स्वयं असाधारण अधिष्ठाताके रूपमें जलमें रहे । तापहारी तथा अन्नदाता जलमें महेश्वर ही है ॥ ५४-५६ ॥

कुल्यायापि सरस्याय नादेगाय नमोनमः ।

इति देवेषु तद्रूप्य बहुष्वेव निरूपितम् ॥ ५७ ॥

अथश्च जलमूर्तिश्च हनमोऽन्तो मनुर्मतः ।

तापत्रयोपशान्तिः स्यादुपास्ते फलमत्र च ॥ ५८ ॥

नहरोंमें स्थित शंकरको प्रणाम, सरोवरमें स्थित शंकरको प्रणाम, नदीमें स्थित शंकरको प्रणाम इत्यादिरूपमें जलरूपेण शंकरको उपासना नानाविध होती है। "भवाय जलमूर्तये नमः" ऐसा मन्त्र होगा। उपासनाका फल है तीनों तापोंकी शान्ति ॥ ५० ५८ ॥

त्वं व्योम

व्योमापि भगवत्त्रिङ्गुं यद्यप्येतद्रूपकम् ।
तथापि दशकैरेतद् वर्तुलाकारमीक्ष्यते ॥ ५९ ॥
तथा च वर्तुलाकारं शिवलिङ्गं तदिष्यते ।
शिवलिङ्गं नमेद् व्योम प्रातस्तथापि नित्यशः ॥ ६० ॥
यश्चास्य नीलिमा दृष्टः केश एव महेशितुः ।
व्योमकेश इति प्रोषतं तेन नाम महेशितुः ॥ ६१ ॥
नीलं गगनमित्येवं भवति प्रत्ययो नृणाम् ।
व्योम्न एव ततस्तावत्केशस्यमुररीकृतम् ॥ ६२ ॥
भोमश्चाकाशमूर्तिश्च डेनमोन्तौ मनुः स्मृतः ।
विशालहृद् व्यापकात्मभावश्चोपासको भवेत् ॥ ६३ ॥

आकाश भी शिवलिङ्ग है। यद्यपि आकाशका कोई रूप नहीं है। तथापि दशकोंको अर्धगोलाकार दीखता है। (बीचमें आसमानमें कोई पहुँचेगा तो गोलाकार दीगेगा।) अतः यह वर्तुलाकार शिवलिङ्ग माना गया है। प्रातः उठकर प्रतिदिन आकाशमें शिवभावना कर प्रणाम करो। जो आकाशमें नीलिमा दीखती है यह शंकरका केश है। अतः शंकरका नाम भी व्योमकेश पड़ा। नील गगन ऐसी सामानाधिकारण्य प्रतीति होती है। अतः गगनको ही केश स्वीकार किया। (भावना होनेसे इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है।) "भोमाय आकाशमूर्तये नमः" ऐसा मन्त्र है। उपासक विशालहृदय बनेगा और व्यापकात्मभावयुक्त होगा ॥ ५९-६३ ॥

त्वमु धरणिः

धरणिः शिवलिङ्गं स्यात्तदिवं वर्तुलाकृतिः ।
नूगोलमिति हि प्रागुगोलाकृतिमिमां क्षितिम् ॥ ६४ ॥
कंतासपर्वतः कृत्स्नः शिवलिङ्गं ययोच्यते ।
तथा कृत्स्नं च पृथिवी शिवलिङ्गं निगद्यते ॥ ६५ ॥
स्फाटिकं पारिष्यं चापि ताम्रदेभ्यरमेयं वा ।
पारिष्यान्येव लिङ्गानि कृत्स्ना च पृथिवी तथा ॥ ६६ ॥

पार्थिवेश्वरपूजा च भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ।

वारिद्रघनु खहरणी पुनर्पोत्रघनप्रदा ॥ ६७ ॥

पृथिवी भी गोलाकार शिवलिङ्ग है । भूगोल आदि शब्दमे भूमिको गोलक कहा है । जैसे कैलासपर्वत पूरा शिवलिङ्ग है वैसे पूरी पृथिवी शिव-लिङ्ग ही है । स्फटिकलिङ्ग, नर्मदेश्वर लिङ्ग तथा पार्थिवलिङ्ग ये सभी पृथिवीलिङ्ग ही है । पार्थिवेश्वर पूजा भुक्ति-मुक्ति दोनों देती है । पुत्र, पोत्र, घनादि समृद्धिकारिणी भी है ॥ ६४-६७ ॥

सर्वेश्व क्षितिमूर्तिश्च डेनमोन्तो मनुमंतः ।

सर्वसम्पत्समृद्धः स्यादुपासो नो महेश्वरम् ॥ ६८ ॥

“पृथिवीमूर्तये शर्वाय नम ” ऐमा मन्त्र है । इससे उपासना जो करता है वह समस्त समृद्धियोसे संपन्न होता है ॥ ६८ ॥

आत्मा रश्मिति च

आत्मा च शिवलिङ्ग स्याद्दीर्घवर्तुललक्षणम् ।

त दीपकलिकाकार हृदिस्य पण्डिता विदुः ॥ ६९ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुष इत्येतच्च श्रुतेर्वच ।

शिवलिङ्गाकृतिर्नामङ्गुष्ठो दृश्यते स्फुटम् ॥ ७० ॥

पुण्डरीकसमाकार हृत्पद्ममिति कीर्त्यते ।

शिवलिङ्गाकृतिः पद्ममुकुलस्योपलभ्यते ॥ ७१ ॥

आत्मा भी दीर्घवर्तुल्लाकार शिवलिङ्ग है । क्योंकि जीवात्माको दीपकलिकाकार बताया है । ‘अङ्गुष्ठमात्र पुरुष ’ इस श्रुतिसे भी वही अर्थ निकलता है । क्योंकि अङ्गुष्ठ शिवलिङ्गाकार होता है । पुण्डरीकाकार होनेसे हृदयकमल कहा जाता है । पद्ममुकुली आकृति शिवलिङ्ग जैसी होती है ॥ ६९ ७१ ॥

डे नमोन्तात् पशुपतेर्मूर्त्यन्तपजमानतः ।

मनुरात्मप्रसादेन भवेत्तद्दर्शनं हृदि ॥ ७२ ॥

“यजमानमूर्तये पशुपतये नम ” मन्त्र है । इससे परमात्मप्रसाद एव उनका दर्शन होता है ॥ ७२ ॥

नन्वात्मा परमात्मैव जीव एव शिवो मतः ।

जीवे शिवत्वबुद्धिरचेज्जीवत्व याप्यते तदा ॥ ७३ ॥

तदा प्रतीकविरहादुपास्तिहि कथं भवेत् ।

मेव शिवमतिर्नैव परोक्षा जीवमाधिका ॥ ७४ ॥

आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, तब आत्मामें शिवत्वबुद्धि करनेपर जीवत्व बाधिता होगा । तब प्रतीक न होनेसे उपासना ही नहीं बनेगी इस पूर्वपक्षका उत्तर है शिवत्वारोप परोक्षात्मक होनेसे वह जीवत्व-बाधक नहीं है ॥ ७३-७४ ॥

न वैष्णवा गाणपत्याः शाक्ता सौराश्च सूरिणः ।
 परिहृष्य शिवं क्वापि स्थातुमर्हन्ति संसृताः ॥ ७५ ॥
 पृथ्वीमूर्तिशिवस्पृष्टाः पृथिवीवासिनो जनाः ।
 अन्तःकुक्षिशिवाः जीवाः सर्वे सलिलपापिनः ॥ ७६ ॥
 अग्निपक्वं तथा सक्तशाकाद्यवनकारिणः ।
 शिवोपभुक्तं नैवेद्यं भुञ्जते वैष्णवा अपि ॥ ७७ ॥
 वायुस्तु प्राणरूपेण शिवोऽयं वर्तते हृदि ।
 तस्मिन्निमिःशिवो देहः पापिष्ठतर उच्यते ॥ ७८ ॥
 आकाशं दूरतस्त्यक्त्वा कुत्र गन्तुं च शक्यते ।
 एभिर्विना जीवनं च मृतैः सम्पद्यतां कथम् ॥ ७९ ॥
 सूर्याचन्द्रमसौ नित्यं प्रकाशं चः प्रयच्छतः ।
 तथा पोषयतः सर्वे रश्मिभिश्चामृतैरपि ॥ ८० ॥
 वञ्चयन्तोऽपि तान् सर्वानात्मानं कथमेव वा ।
 शिवरूपं वञ्चयेयुः तस्माद् नजत भी शिवम् ॥ ८१ ॥

चाहे अपनेको वैष्णव मानलो, गाणपत्य, शाक्त, सौरादि मानलो किन्तु शिवजीको छोड़कर कोई वही भी नहीं रह सकता । पृथिवीपर रहते हो तो पृथिवीमूर्ति शिवाश्रित हुए । जल पीते हो तो जलमूर्ति शिव पेटमें गया । भातरोटो खाते हो तो वह अग्निपक्व होनेसे शिवमुक्त हो गया । शिवनैवेद्य ही वैष्णवलोग भी खाते हैं । प्राण हृदयमें है तो ठीक है । नहीं तो शरीर पापिष्ठतर कहा है । वायुमूर्ति शिव ही है । और आकाशको छोड़कर भागोगे कहा ? इन पांच मूर्तीके बिना जीवन किस प्रकार हो । सूर्यचन्द्रसे प्रकाश होता है । सूर्यरश्मि और चन्द्रामृतमे पोषण होता है । मान लो कि इन सबसे जैसे तैसे वन जाय, उदाहरणार्थ मरणोत्तर पिनाच या देव जो भी बने, भूतोंका अधिक उपयोग नहीं आयेगा तो भी अपनी आत्मासे कैसे बचोगे ? अतः बचनेकी कोशिश करनेकी अपेक्षा शिवका प्रेममें भजन करो, कल्याण होगा ॥ ७५-८५ ॥

परिच्छिन्नां....गिरं

इत्थं परिणता वृद्धा अष्टमूर्तिं शिवं जगुः ।
 संख्यया वस्तुमिश्रैव परिच्छिन्नतया परम् ॥ ८२ ॥
 उपास्तिदृष्ट्या वृद्धानामेतत्कथनमिष्यते ।
 परिच्छिन्नवपुः शम्भुरुपास्यः प्रथमं भवेत् ॥ ८३ ॥

पूर्वोक्तरीति परिणत अर्थात् वृद्धजन शिवजीको अष्टमूर्तिके रूपमें संख्या एवं वस्तुसे परिच्छिन्न कहते हैं । उपामनाकी दृष्टिसे उनका वह कथन ठीक ही है । परिच्छिन्न शरीररूपेण शंकरजीकी उपासना प्रथम की जाती है । (जैसे हम वणन कर आये) ॥ ८२-८३ ॥

वस्तुतः सर्वमेवेद शिवलिङ्गतया जगत् ।
 दृश्यते चिन्त्यते चैव शिवलिङ्गततोऽखिलम् ॥ ८४ ॥
 तथा ह्यनन्त आकाशः शिवलिङ्गात्मनेक्ष्यते ।
 चक्षुर्गतिस्तद्विषया प्रत्यक्षमुपलभ्यते ॥ ८५ ॥
 मनोगतिश्चैवमेव शिवलिङ्गात्मना भवेत् ।
 शिवलिङ्गं ततः सर्वं दृश्यते यच्च चिन्त्यते ॥ ८६ ॥

वस्तुतः सभी जगत् शिवलिङ्गरूपमें देखा और सोचा जाता है । अतः सभी शिवलिङ्ग ही है । जैसे आकाश अनन्त है लेकिन देखते समय शिवलिङ्गरूपमें देखता है । क्योंकि चक्षुकी गति ही ऐसी है । इसीप्रकार मनकी गति भी शिवलिङ्गाकारमें ही होती है । अतः जो भी कुछ देखता है या सोचा जाता है सभी शिवलिङ्ग ही है ॥ ८४-८६ ॥

अण्डाकारमिदं सर्वं ब्रह्माण्डं लिङ्गलक्षणम् ।
 ब्रह्माण्डे शिवबुद्ध्या च शिवापस्तिरतो भवेत् ॥ ८७ ॥

यह ब्रह्माण्ड भी आखिर अण्डाकार शिवलिङ्गलक्षणयुक्त है । अतः ब्रह्माण्डमें शिवबुद्धि कर शिवोपासना की जाती है ॥ ८७ ॥

न विद्यः

ननु शास्त्रेषु सूयदिदत्तोपास्तिः शिवात्मना ।
 ब्रह्माण्डादी न तु तथा बुद्धोक्तिह्युचिता ततः ॥ ८८ ॥
 सर्वं पुरुष एवेद सर्वमित्यामनन् स्फुटम् ।
 रुद्रं प्रकृत्य सर्वेशं श्वेताश्वतरशास्तिनः ॥ ८९ ॥
 रुद्रात्मना ततः सर्वमुपास्य जगदिष्यते ।
 तथा च दृश्यचिन्त्यादेः शिवत्वोपासना भवेत् ॥ ९० ॥

ननु ब्रह्मेदमखिलमित्यप्याह श्रुतेर्वचः ।
 मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यस्ति तत्र पृथग्विधिः ॥ ९१ ॥
 सत्यं तद्वदिहाप्यस्ति दर्शिता चाष्टमूर्तिता ।
 विश्वमूर्तरूपास्तिहि कीदृशीति विचिन्त्यते ॥ ९२ ॥
 असर्वज्ञं नो विश्वं ज्ञातुं शक्येत कृत्स्नशः ।
 व्यर्थो विधिः प्रसज्येत तथाऽप्रामाण्यमापतेत् ॥ ९३ ॥
 यावद् दृश्यं च चिन्त्यं च तावदादाय तत्र च ।
 कृत्वा शिवमूर्तिं कार्योपास्तिः प्रामाण्यहेतवे ॥ ९४ ॥
 यावद् दृश्यं च चिन्त्यं च शिवलिङ्गस्वरूपभाक् ।
 तदित्युक्तं ततः सर्वं भवेदत्र समञ्जसम् ॥ ९५ ॥

पूर्वपक्ष है कि शास्त्रमें सूर्यचन्द्रादिमूर्ति शिवको बतलाकर उस रूपसे उपासना कही है । अतः अष्टमूर्त्युपासना उचित है । ब्रह्माण्डको शिव वहाँ बताया है ? यावद्दृश्य या यावच्चिन्त्यको शिव वहाँ वहाँ है ? तब विनावचन ही उपासना कैसे होगी ? इसका उत्तर है श्वेताश्वतरोपनिषदमें रुद्रका उपक्रम कर उसका "सहस्रशीर्षा पुरुषः" से पुरुषरूपेण वर्णनोत्तर "पुरुष एवेदं सर्वं" इसप्रकार सबको पुरुषात्मक रुद्ररूपेण वर्णन किया । अतः जगत्की रुद्ररूपेण उपासना श्रुतिमिद है । तब यावद्दृश्य यावच्चिन्त्यकी शिवरूपोपासना युक्त है । यह नका करें कि "सर्वं सत्त्विदं ब्रह्म" इस प्रकार ब्रह्मरूपेण सर्वोपासनाविधान होनेपर भी "मनो ब्रह्मेत्युपासीत," "आदित्यो ब्रह्मेत्युपासीत" इस प्रकार तत्तद् व्यक्तिमें पृथक् उपासनाविधान इस बातका निश्चायक है कि "सर्वं ब्रह्म" यह उपासना समूचे जगत्में ही संभव है, एकदेशमें नहीं । अतएव पृथिवी आदि आठमें नियोपासनाकी विधिकी भी संगति है; तो इस नकाका समाधान यह है कि सर्व जगत्का संपूर्णतया ज्ञान सर्वज्ञके बिना अन्यको संभव नहीं है । तब उक्त वाक्यमें अननुष्ठापकत्वलक्षण अप्रामाण्य आयेगा । अतः उसी प्रमाणिकताके लिये दृष्टिमें जितना आवे या बुद्धिमें जितना आवे उनीको विश्वात्मक प्रतीक बनाकर उगमें ब्रह्मबुद्धि या शिवबुद्धि करे यही सिद्ध होगा । यावद्दृश्य और यावच्चिन्त्य शिवलिङ्गाकार ही है यह हम पहले वर्णन कर आये । अतः सर्वोपासति है ॥ ८८-९५ ॥

विश्वं च शिवलिङ्गं स्मरन्नाद्यन्तःकृतः ।

ब्रह्मविष्णु व्यपतेतां तदाद्यन्तानयेदित्ये ॥ ९६ ॥

ॐ

सप्तविंशः श्लोकः

प्रस्तुतोपासना पूर्वमष्टमूर्तितयेशितुः ।
सर्वमूर्तितया चोक्ता परतत्त्वावबुद्धये ॥ १ ॥
सकलं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तधीः ।
उपासीतेति विस्पष्टं द्वितीयाऽऽन्नायते धृतौ ॥ २ ॥
रूपोपास्ति निरूप्याय नामोपास्तिरुदीर्यते ।
श्लोकम्यां प्रथमं तत्र त्वोंकारः प्रतिपाद्यते ॥ ३ ॥

उपासना प्रस्तुत हुई । प्रथम अष्टमूर्तिरूपेण उपासना बतायी । फिर सर्वमूर्त्युपासना भी परतत्त्वज्ञानार्थं बतायी । 'सर्व' खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि धृतिमें सर्वमूर्त्युपासना बतायी है । इस प्रकार रूपोपास्तिनिरूपणोत्तर अब नामोपासना दो श्लोकोंमें कहते हैं । प्रथम ओंकारका प्रतिपादन है ॥ १-३ ॥

त्रयीं तिस्रो घृत्तोस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा-
नकाराद्यैर्घर्णेस्त्रिभिरभिदधत्तोर्णविकृति ।
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवस्थानमणुभिः

समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्वोमिति पदम् ॥ २७ ॥

हे शरणद ! तीन वेदोंको, जाग्रदादि तीन वृत्तियोंको, ब्रह्मा आदि तीन देवोंको, अ, उ, म इन तीन वर्णोंसे बतलानेवाला और सर्वविकाररहित तुरीय आपके धामको सूक्ष्म ध्वनियोंसे प्रतिपादन करनेवाला व्यस्त एवं समस्त ओंकार आपका वर्णन करता है ॥ २७ ॥

ओंकारो द्विविधः प्रोक्तः समस्तो व्यस्त एव च ।

समस्तः घृत्स्न ओंकारो सध्वनिस्त्र्यक्षरोऽपरः ॥ ४ ॥

ओंकार दो प्रकारका है । एक समस्त है दूसरा व्यस्त है । पूरे ओंकारको समस्त कहते हैं । ध्वनिसहित तीन अक्षरोंको व्यस्त कहते हैं ॥ ४ ॥

समस्तमन्ते व्याख्यास्ये व्यस्तः पूर्यमुदीर्यते ।

योगिको व्यस्त इत्युक्तः समस्तो रूढ उच्यते ॥ ५ ॥

एतो योगिकद्वयोऽय पाथं वयेनायं वर्णनात् ।

न पुनयोगरूढोऽयमिति रयपतोभविष्यति ॥ ६ ॥

समस्तकी व्याख्या अन्तमे करेंगे । प्रथम व्यस्तकी व्याख्या करते हैं ।
 योगिक ॐकार व्यस्त कहलाता है । रूढ ओकार समस्त कहलाता है ।
 इसलिये यह योगरूढ शब्द नहीं, अपितु योगिकरूढ शब्द है । यह भी आगे
 स्पष्ट होगा ॥ ५-६ ॥

तत्राकार उकारश्च मकारश्चाक्षरत्रयम् ।
 ध्वनयो नादसंज्ञाश्चेत्योकारो व्यस्तलक्षणः ॥ ७ ॥
 एकीकृत्य समाचक्ष्यो नादविन्दु महामुनिः ।
 ध्वनिशब्देन सक्षेपादित्यपि व्यञ्जयिष्यते ॥ ८ ॥

अ-उ-म ये तीन अक्षर, नाद शब्दसे प्रसिद्ध ध्वनि, ये मिलाकर व्यस्त
 ॐकार होता है । ध्वनिशब्दसे नाद एव विन्दु दोनों ग्राह्य है । सक्षेपसे
 ध्वनि कह दिया । यह भी आगे स्पष्ट होगा ॥ ७-८ ॥

अवते रक्षणाद्यर्थान्मनिन्यूठि च यो भवेत् ।
 ॐकारः स समस्तः स्यात्सनादः सोऽपि संमतः ॥ ९ ॥

रक्षणादि अर्थमे 'अव' धातु है उससे मनिन् प्रत्यय करके वकारको
 ऊठ आदेशसे जो ॐ होता है वह समस्त माना जाता है । वह भी नाद सहित
 ही समत है ॥ ९ ॥

असमासे भवेद् व्यस्त समस्त तु समासतः ।
 इति व्याख्या तु नो युक्ता व्यस्तं न स्यात्तदा पदम् ॥ १० ॥

कुछ व्याख्याकार समास न करनेपर अ उ म और ध्वनि मिलाकर
 व्यस्त माना जायेगा, समास करनेपर समस्त होगा ऐसी व्याख्या करते हैं
 जो संगत प्रतीत नहीं होना । व्यस्त फिर लौकिक क्या पारिभाषिक भी
 पद नहीं होगा । वह वाक्य हो जायेगा ॥ १० ॥

त्रयीं

अथोति च त्रिवेद्युक्ता ऋग्यजुःसामलक्षणा ।
 ऋगकाराहुकाराच्च यजुः साम मकारतः ॥ ११ ॥

त्रयीका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीन वेद अर्थ है । अकारसे
 ऋक्, उकारसे यजु, और मकारसे साम होता है ॥ ११ ॥

वस्तुतस्तु त्रयीत्येतद्व्यजुःसामबोधनम् ।
 अन्यथायर्वेदस्याऽसंग्रहापत्तिरीक्ष्यते ॥ १२ ॥

ऋक् पादाक्षरनयत्यात्तदनयत्यतो यजुः ।
 गीत्या साम च तेनात्रायर्वणोऽप्यस्ति संग्रहः ॥ १३ ॥

वेदशब्दप्रयोगोऽस्ति यत्र तत्रापि न क्षतिः ।

अस्त्येव किल मन्त्राणामृगादीनां हि वेदता ॥ १४ ॥

वस्तुतः ययी वा ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद ऐसा अर्थ मत करो । तब अथर्ववेदका असग्रह होगा । किन्तु ऋक् यजु और साम यही अर्थ करो । नियतपादाक्षर ऋक् है । अनियत पादाक्षर यजु है । गोतिपुक्त साम है । इस लक्षणमे अथर्ववेदका भी मग्रह हो जाता है । जहा वेद शब्द लिखा है वहा ऋग्मन्त्रादिमे वेदत्व होनेसे वैसा प्रयोग किया गया है ॥ १२-१४ ॥

नन्वाह जैमिनिमुनिर्वेदो वा प्रायदर्शनात् ।

त्रयो वेदा असृज्यन्तेऽप्युपक्रममुपाधितः ॥ १५ ॥

ऋग्वेदादिपदं तस्मात्तद्वेदार्थकं भवेत् ।

वेदशब्दप्रयोगे न केवलगदिसग्रहः ॥ १६ ॥

उच्यते गुणवादः स वेदानां सृष्ट्यसम्भवात् ।

अन्यथाऽथर्ववेदस्याऽसृष्टेर्नृत्वं त्वमापतेत् ॥ १७ ॥

यदि ऋग्वेदादि शब्दसे ऋगात्मक वेद ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है तो 'वेदो वा प्रायदर्शनात्' इस अधिकरणके साथ विरोध होगा । "त्रयो वेदा असृज्यन्ते । अग्निर्यजुर्वेद । आदित्यात् सामवेद उच्चैः ऋचा क्रियते उपाशु यजुषा । उच्चैः साम्ना" ऐसा मन्त्र है । प्रथम ऋग्वेदादि पदप्रयोग किया । बादमे केवल ऋग् यजु इत्यादि कहा । तो यजुर्वेदमे जो ऋग् मन्त्र है उसे भी ऊँचे स्वरमे बोलना है क्या ? इस शकामे जैमिनि ने कहा—नहीं । उपक्रममे ऋग्वेदादि कहा । अतः यजुर्वेदमे आया हुआ ऋक् भी यजुर्वेद ही है । उसका उपाशुपाठ ही होगा ऐसा सिद्धान्त किया । आपके मतमे ऋग्वेद यजुर्वेद आदिका ऋगात्मक वेद इत्यादि अर्थ होनेसे यजुर्वेदमे जायी हुई ऋचा भी ऋगात्मक वेद है ही । तब ऊँचा प्रयोग क्यों नहीं होगा ? अतः ऋग्वेदादि शब्द-योगस्वल्पमे ऋगात्मक वेद ऐसा अर्थ है ही नहीं । इस पूर्वपक्षका समाधान यह है कि "त्रयो वेदा असृज्यन्ते" इत्यादि गुणवाद है । भूताथवाद नहीं । क्योंकि वेदोकी सृष्टि ही नहीं होती । अन्यथा वहीपर अथर्ववेदका असग्रह होगा । अतः वहा ऋग्वेदादि गुणवाचकद्वारा उपक्रममात्र है । वह भी उच्चैः ऋचा क्रियते इत्यादि विधानार्थ । किन्तु जहा वस्तुकथन स्थलमे निवेदीपदका प्रयोग है वहा अथर्ववेदका असग्रहदाप होनेसे ऋगात्मकवेद इत्यादि अर्थ करना ही पड़ेगा ॥ १५-१७ ॥

प्रकृते वस्तुकथनान्पूनापस्यपास्तये ।

ऋगादिपरकः शब्दो न त्वग्वेदादितत्परः ॥ १८ ॥

प्रकृतमे वस्तुकथन है (अकारादिका अर्थ क्या है यह कह रहे हैं) तब अथर्ववेदकी असंग्रहापत्तिनिवारणार्थ त्रयीपदसे ऋग्वेदादि न लेकर ऋगादि ही लेना चाहिये ॥ १८ ॥

वेदः शिवः शिवो वेद इत्याहोपनिषद्वचः ।

विशेषं तत्र चाह स्म भट्टाचार्यः कुमारिलः ॥ १९ ॥

विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे ।

भेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे । २० ॥

वेदाश्चक्षुषि विज्ञानं देहश्चेति विभज्यते ।

ज्ञानकाण्डं त्रयीत्युक्तं ज्ञान त्रय्यन्तलक्षणम् ॥ २१ ॥

त्रयो सार्यमिति श्लोकेऽप्येवमर्थं त्रयीपदम् ।

ज्ञानकाण्ड पृथक् तस्मादाचार्यस्यापि संमतम् ॥ २२ ॥

“वेद. शिव शिवो वेद ” इस प्रकार उपनिषदमे शिवको वेदरूप बताया है । अतएव वेदबोधक ओकार व्यस्त शिवबोधक है । इसमे कुछ विशेषता कुमारिलभट्टने दिखाई है । वे कहते हैं-शकर विशुद्ध ज्ञानशरीर है । तीन वेद उनकी तीन चक्षु है, इत्यादि । वहां त्रिवेदीपदसे कर्मकाण्डप्रतिपादक वेद तथा विशुद्धज्ञानपदसे विशुद्धज्ञानबोधक वेदान्त विवक्षित है । यह भेद पुष्पदन्ताचार्यको भी अभिमत है । “त्रयी मास्य” यहाँ त्रयीपदसे कर्मकाण्ड विवक्षित है । अतः ज्ञानकाण्ड पृथक् आचार्याभिमत है ॥ १९-२२ ॥

नन्वर्यज्ञापकत्वं हि त्रयीत्रय्यन्तयोः समम् ।

कुतो विभाग क्रियते वेदत्वेनैकरूपयोः ॥ २३ ॥

विषयाणां विभागाच्चेदुपास्तिश्च विभज्यताम् ।

प्रतिप्रकरणं घन्तदापद्येतेति चेन्न तत् ॥ २४ ॥

व्यावहारिकनानात्वबोधका भवति त्रयो ।

पारमार्थिकमेकत्वा त्रय्यन्तो विनिवेदयेत् ॥ २५ ॥

अप्रत्यभिज्ञायमानकर्मणां भेद इष्यते ।

शाखाभेदादितोऽङ्गाङ्गभावः सानिध्यतो भवेत् ॥ २६ ॥

शाखाभेदे विधूयैव त्रय्यन्तेष्वखिलेष्वपि ।

एक ब्रह्मात्मक तत्त्वं विस्पष्टं प्रतिपाद्यते ॥ २७ ॥

विषया अपि नानैव कर्तृकर्मद्वयस्तथा ।

त्रय्यन्तेषु न कोऽप्यस्ति सर्वेष्वपि मिदालवः ॥ २८ ॥

तथा च सर्ववेदान्तबोध्यं नानात्ववर्जितम् ।

विशुद्धमेव विज्ञानं पृथक्कृत्य प्रदर्श्यते ॥ २९ ॥

शका होगी कि त्रयीका ही अन्त त्रय्यन्त-वेदान्त है । पृथक् कर बतानेका क्या मतलब ? जबकि अर्थज्ञापकत्व दोनोंमे समान है । (विषय भेदसे पृथक्करण हो तो अग्निहोत्र दर्शपूर्णमासादि विषयभेदसे भी पृथक्करण क्यों नहीं ?) इसका उत्तर है कि त्रयी व्यावहारिक नानात्वका प्रतिपादक है । त्रय्यन्त पारमार्थिक एकत्वका प्रतिपादक है । त्रयीमे शाखा भेदमे अप्रत्यभिज्ञात कर्मोंका भेद है । एक शाखामे भी सानिध्यमें अङ्गाङ्गि भाव है । वेदान्तमे तो शाखाभेदादिप्रयुक्त कोई भेद नहीं । शाखाभेदको किनारे रखकर सर्वत्र एक ब्रह्मतत्त्वका ही प्रतिपादन है । त्रयीमे विषय नाना है । कर्ता कर्म आदि नाना है । समस्त वेदान्तमे देख लो भेदका नामो-निशाना नहीं मिलेगा । अतः सर्ववेदान्तबोध्य भेदवर्जित विशुद्धविज्ञानको पृथक्कर दिखाना उचित ही है ॥ २३-२९ ॥

अत एवात्र हि ब्रह्मविद्याया ऐक्यदर्शनात् ।

सर्वासुपनिषत्सर्वेक केचित् प्रकरणं विदुः ॥ ३० ॥

यद्यप्युपासनाभेदस्त्रय्यन्तेऽपि विद्यते ।

तथापि मुख्यस्त्रय्यन्तो ब्रह्मतत्त्वावबोधकः ॥ ३१ ॥

इसलिये ब्रह्मविद्याकी एकताको देखकर कई चिद्दानोंने समस्त उपनिषदोंमे एक ब्रह्मविद्याप्रकरण माना । उपासना भिन्न होनेपर भी मुख्य वेदान्त ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादक ही है । उसमे तो भेद है नहीं यह निश्चित है ॥ ३०-३१ ॥

ननु वेदः शिवस्तत्र विभागस्तु कथं शृणु ।

विशुद्धज्ञानदेहोऽयं त्रिवेदीदिव्यलोचनः ॥ ३२ ॥

यदि त्रयी और त्रय्यन्त इस प्रकार विभक्त हैं तो वेदरूपी शिवमे भी यह विभाग होना चाहिये । है ही । सुनो—विशुद्ध ज्ञान शिवका देह है । त्रयी तीन नेत्र हैं ॥ ३२ ॥

ननु त्रय्यन्तविज्ञानानुक्तैर्न्योन्यमिहेति चेत् ।

नैव तुरीयविज्ञानं ध्वनिमिह्यवरुण्यते ॥ ३३ ॥

यदि त्रयी और त्रय्यन्तको पृथक् किया तो “त्रयी तिस्रः” श्लोकमे त्रय्यन्तका अप्रहण होनेसे न्यूनता क्यों नहीं ? सुनो, त्रयीसे ज्ञान लेना आगे बतायेंगे । त्रय्यन्तसे ब्रह्मविज्ञान लिया जाता है । वही तो तुरीय तत्त्व है । उसको तो ध्वनिया समूहीत करेंगी । तब न्यूनता कहा है ? ॥ ३३ ॥

त्रयी वर्णत्रयेणोक्ता ग्रन्थन्तो ज्ञानलक्षणः ।

तुरीयरूपो ध्वनिमिधूत इत्याशयो मुनेः ॥ ३४ ॥

तीन वर्ण अ-उ-म से तीन वेद लिये । और ज्ञानरूपी वेदान्त तुरीयरूप है । उसे ध्वनियोंने अवरुद्ध किया यह मुनिका आशय है ॥ ३४ ॥

त्रयीधर्मं प्रपन्ना ये लभन्ते से गतागतम् ।

ग्रन्थन्तार्थप्रतिष्ठाश्च मुच्यन्ते भवबन्धनात् ॥ ३५ ॥

जो त्रयीधर्मनिष्ठ है वे संसारके आवागमन में पड़ते हैं ऐसा गीतामें कहा है । ग्रन्थन्तार्थनिष्ठ भवबन्धमुक्त होते हैं ॥ ३५ ॥

विज्ञानं तीर्णविकृति विकृतिस्तु त्रयी मता ।

मनोवृत्त्यात्मता त्रय्या भाष्यकारंश्च दर्शिता ॥ ३६ ॥

विज्ञान तीर्णविकृति है । त्रयी विकृतिरूप है । क्योंकि वेदोंको तैत्तिरीय भाष्यमें मनोवृत्तिरूप बताया ॥ ३६ ॥

ननु वृत्तिस्वरूपत्वं त्रय्याश्चेदुच्यते तदा ।

कथं शम्भोर्व्यस्तरूपं त्रयी स्यादिति चेन्न तन् ॥ ३७ ॥

वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं वेद इत्युच्यते ततः ।

परमेशस्वरूपत्वं वेदानां घटतेतराम् ॥ ३८ ॥

यदि वेद मनोवृत्तिरूप है तो शिवजीका व्यस्तरूप किस प्रकार? सुनो । वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्य ही वेद है । अतः वेद परमेश्वररूप और परमेश्वर वेदरूप हो सकता है ॥ ३७-३८ ॥

नन्वेव शिवचक्षुःपि वेद स्यान्न शिवः स्वयम् ।

कृत्स्नः शिवो वेदतया तोररीक्रियते यतः ॥ ३९ ॥

मैवं प्रागेव निर्णीतं प्रत्यङ्ग पूर्ण एव सः ।

अखण्डत्वान्महेशस्य कृत्स्नोऽतः कथिता हरः ॥ ४० ॥

फिर भी वेद केवल शिवचक्षु हुए । स्वयं शिव नहीं । क्योंकि सपूर्ण शिवको वेदत्वेन स्वीकार नहीं कर रहे । यह भी बात नहीं । क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि भगवान् अखण्ड होनेसे प्रत्यङ्ग पूर्ण ही है । अतएव चक्षुमात्र कहनेपर भी पूरा शिव ही उक्त हो जाता ॥ ३९-४० ॥

उपास्योपाध्यवच्छिन्न व्यस्तरूप निगद्यते ।

चैतन्य तेन सकलमुपपन्न भवेदिति ॥ ४१ ॥

फिर एक आंख कहनेसे भी पूर्णशिव आ जाता है । तीन आंख आदिका बयो वर्णन है ? सुनो । उपास्य उपाधिविशेषसे अवच्छिन्न चैतन्य व्यस्तरूप बनाया गया है । अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है ॥ ४१ ॥

नन्वेवं सति वेदान्तः शिष्यरूपो न सिध्यति ।
त्रिवेदी खलु चक्षुःपि वेदान्तस्तु किमात्मकः ॥ ४२ ॥
न च विज्ञानरूपो यो देहस्त्रय्यन्तताऽस्य हि ।
उषतेति वाच्यं तद्बोधवचनादर्शनादिह ॥ ४३ ॥
अणुभिर्ध्वनिमिज्जतिं तुरीयमवरुध्यते ।
न हि ध्वनय एव स्युर्वेदान्तोऽवाचकत्वतः ॥ ४४ ॥
अकारादिस्त्रयीं श्रूयाद् वेदान्तं न ध्वनिर्वदेत् ।
वेदान्तसंप्रहृस्तेन नवतां दुर्घटो भवेत् ॥ ४५ ॥
सत्यमत्राभिदामूरीकृत्य वेदान्ततुर्घपोः ।
पृथग्वेदान्तरूपत्वं ज्ञानदेहस्य नोदितम् ॥ ४६ ॥

पूर्वपक्ष — यदि तीन वर्णोंसे कर्मकाण्डात्मक त्रयी विवक्षित है तो वेदान्तका असंग्रह होगा । तीन वेद तो तीन चक्षु हुए । अब वेदान्त क्या है बताइए । यह कहना सगत नहीं कि विशुद्धज्ञानरूप शरीर ही वेदान्त है । क्योंकि इस बात को बतानेके लिये अकारमे कोई अक्षरादि नहीं है । आशा यह थी कि जो सूक्ष्म ध्वनि है वह वेदान्तको कहेगी । परन्तु वह वाचक नहीं, केवल तुरीयका अवरोधमात्र करेगी । अकारादि ऋग्वेदादिके वाचक हैं । वैसे ध्वनि वेदान्तका वाचक नहीं है । इस पूर्वपक्षका उत्तर यह है कि वेदान्तको और विज्ञानको एक मानकर यहां वेदान्तको ज्ञानदेहरूपता नहीं बतायी । अर्थात् ध्वनियोंसे तुरीयज्ञान अवरुद्ध हुआ तो वेदान्तशास्त्र भी अवरुद्ध ही समझना चाहिये ॥ ४२-४६ ॥

वस्तुतस्तु ध्वनिष्वेव विशेष मन्महे वयम् ।
अभिव्यञ्जयन्ति केचित्सु वर्णान् केचिद्वदन्ति च ॥ ४७ ॥
व्यञ्जयन्ति ककारादीन् ध्वनयः प्रायशो नृणाम् ।
अकाराद्युत्तरमवा अक्षरान्यास्तु ते मताः ॥ ४८ ॥
अन्यथा ध्वनयः सर्वेऽवरुण्धीरस्तुरीयकम् ।
विशेषोऽनो ध्वनीना स्यादोकाराद्यध्वनिनाम् ॥ ४९ ॥
समुपस्थापयन्त्येव वेदान्तान् ध्वनयस्ततः ।
शिवदेहश्च वेदान्ता इति सर्वं समञ्जसम् ॥ ५० ॥

वस्तुतः हम ध्वनियोमे ह कुछ विशेषता मानने है । कुछ ध्वनि वर्णाभिव्यञ्जक है । कुछ उगस्थापक है । प्रायः ध्वनि कक रादिवर्ण व्यञ्जक मानी जाती है । किन्तु आकारादि मन्त्रोत्तर भावी ध्वनि असामान्य है । अन्यथा उनसे तुरीयका अवरोध कैसे होता । यदि सभी ध्वनिमे यह विशेषता होती तो घटादि पदकी ध्वनिमे भी तुरीयावरोध क्यों नहीं होता ? अतः ओकाराद्यन्तर ध्वनियोमे विशेषता माननी ही पड़ेगी । ओकारोत्तर ध्वनि वेदान्तोको उपस्थित करायेगी ही । वह शिवजीका शरीर है । अतः सर्वसामञ्जस्य है ॥ ४७ ५० ॥

वाचकत्व ध्वनीना न वैयाकरणगीतित ।

तथाप्युपस्थापयेयुरर्थं शक्तिविशेषतः ॥ ५१ ॥

तच्चाभिप्रेत्य मुनिनाऽवरुन्धानमितोरितम् ।

अचिन्त्यशक्तिबोधायमवरोधोक्तिराञ्जसो ॥ ५२ ॥

वैयाकरणगीतिसे ध्वनिवाचक नहीं है । फिर भी हमारे मतमे ध्वनि भी विलक्षण शक्ति (वाचकता शक्ति नहीं किन्तु अचिन्त्य शक्ति) से अयोपास्थापन करेगी ही । इसे भी हृदयमे रखकर 'अभिदधत्' से पृथक् 'अवरुन्धान' ऐसा मूलमे कहा । अचिन्त्यशक्तिबोधनार्थं अवरोधाक्तिकी उपपत्ति है ॥ ५१ ५० ॥

परे त्रयीपदेनैव त्रय्यन्तोऽप्युपगृह्यते ।

तेन न न्यूनतापत्तिस्त्रय्यन्तोऽभनिबन्धना ॥ ५३ ॥

न चैव ध्वनिभिः कस्मात्तुरीयमवरुन्धताम् ।

वेदान्तशब्दवृत्तिर्हि मानसो गृह्यते यतः ॥ ५४ ॥

तदवच्छिन्नचैतन्यं चोच्यतामक्षरेन्निमि ।

शुद्धं परमचैतन्यं ध्वनिभिर्होवरुध्यते ॥ ५५ ॥

वेदान्तजन्यवृत्त्यन्तग्रहणेऽप्युच्यतेऽक्षरं ।

तदवच्छिन्नचिन्नेष तदमिष्यद्वयचैतन ॥ ५६ ॥

अन्य परम मनीषी कहत है कि त्रयीसे त्रय्यन्त (वेदान्त) भी संगृहीत होता है । अतः वेदान्तका छोड़नेसे जो न्यूनतापत्ति हो रही थी उसका भय नहीं है । तब प्रश्न होगा कि फिर ध्वनियोसे तुरीयके अवरोधकी क्या जरूरत रही ? उत्तर है कि आकारादि वर्णामे वेदाकार मानसवृत्ति संगृहीत होनेसे वेदान्तवाक्याकार वृत्तिका ही उपग्रहण होता है तुरीयका नहीं । वेदाकारवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य वद है ऐसा मानपर तुरीय चैतन्य

नहीं आता । अधिकसे अधिक वेदान्तजन्यवृत्ति पर्यन्त वेदपदसे आप ग्रहण कर सकेंगे । तो भी तुरीय चैतन्य नहीं आता । क्योंकि अखण्डाकारवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य अलग है, अखण्डाकारवृत्त्यभिव्यक्तचैतन्य अलग है । अखण्डाकारवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य तो परिच्छिन्न ही होगा । वहीतक अक्षरों (अ उ म) की गति हो सकती है । किन्तु तुरीय चैतन्य तदवच्छिन्न नहीं तदभिव्यङ्ग्य है ॥ ५३-५६ ॥

तिस्रो वृत्तौः

तिष्ठा वृत्तौ वृत्तयस्तु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः ।
वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं बोध्यमत्रापि पूर्ववत् ॥ ५७ ॥
न वृत्तिरेव भगवद्व्यस्तरूपं भवेदतः ।
चैतन्यरूपो गिरिशो व्याख्येयोऽनूक्तरोतितः ॥ ५८ ॥

त्रयीके बाद तिस्रो वृत्तौः कहा है । जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन वृत्तियां हैं । यहां भी पूर्ववत् वृत्तिसे वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य समझना चाहिये । क्योंकि भगवानका व्यस्तरूप वृत्ति नहीं हो सकता । अतः चैतन्यरूप शंकर अर्थ उक्तरोत्या लाना पड़ेगा ॥ ५७-५८ ॥

अकारो विश्वरूपः स्यादुकारस्तैजसो मतः ।
मकारस्तु भवेत्प्राज्ञ इत्याचार्योक्तितोऽपि च ॥ ५९ ॥
वैश्वानरो जागरितस्थानो मायाऽऽदिमा भवेत् ।
स्वप्नस्थानस्तैजसश्च द्वितीयोकारस्तत्तणा ॥ ६० ॥
प्राज्ञस्तृतीयमाया स्यात्सुषुप्तिस्थान उच्यते ।
इत्येव स्पष्टमाचष्टे भाण्डूयथश्रुतिरेव च ॥ ६१ ॥

आकार विश्व है, उ तैजस है, म प्राज्ञ है ऐसा आचार्य वचन भी है । भाण्डूयोमें भी यह स्पष्ट कहा है—प्रथम माया (अकार) वैश्वानर है द्वितीय माया (उकार) तैजस है, तृतीयमाया (मकार) प्राज्ञ है इस प्रकार श्रुतियोमें भी अकारादिका अर्थ अवस्थामात्र नहीं किन्तु जाग्रदादि अवस्थास्थानीय चेतन अर्थ बताया है ॥ ५९-६१ ॥

त्रिभुवनम्

भुवनत्रयमप्येवमोकारार्थः प्रकीर्तितम् ।
स्वर्गो भूमिश्च पातालमकाराविभवेत्क्रमात् ॥ ६२ ॥
स्वर्गो नाम पदूर्ध्वं ये भुवः स्वश्च महो जनः ।
तपः सत्यमिमाल्लोकान् पिण्डीकृत्य निगद्यते ॥ ६३ ॥

एते सत्त्वप्रधानाः स्युर्भूलोको भूमिरुच्यते ।
 अयं रजःप्रधानः स्याद्रजोमुख्या हि मानवाः ॥ ६४ ॥
 अतलं वितलं चैव सुतलं च रसातलम् ।
 तलातलं महातलं पातालं चेति सप्तकम् ॥ ६५ ॥
 पातालशब्दितं तच्च तमोमुख्यं भवेदिति ।
 गुणत्रयप्रधानत्वाद् भुवनत्रयमुच्यते ॥ ६६ ॥
 ऊर्ध्वलोकाः स्वर्ग्यन्ते सत्त्वस्य श्रेष्ठता यतः ।
 मध्यलोको भवेद् भूस्तु रजसो मध्यता यतः ॥ ६७ ॥
 अधोलोकाश्च पाताला याम्यत्वं तमसो यतः ।
 भुवनत्रयमेतच्च शम्भोरङ्गत्रयं भवेत् ॥ ६८ ॥
 प्रानामि शिरसः स्वर्गः कटघ्नं भूस्ततो भवेत् ।
 प्रापादं चैव जङ्घायाः शम्भोः पातालसप्तकम् ॥ ६९ ॥

भुवनत्रय—स्वर्ग, भूमि, पाताल क्रमशः अकार, उकार, मकार का अर्थ है । भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य ये ऊपरके छः लोक मिलाकर स्वर्ग कहलाता है । ये सत्त्वप्रधान लोक हैं । भूलोक भूमिको कहते हैं । यह रजः-प्रधान होता है । अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल ये सात पाताल हैं । ये तमःप्रधान हैं । इसप्रकार चौदह लोकोंका तीनमें पिण्डीकरण गुणत्रयकी यथाक्रम प्रधानतासे है । प्रकारान्तरसे इन्हें ऊर्ध्व, मध्य और अधः भी कहते हैं । उपर नीचे होनेसे नहीं किन्तु स्वर्गलोक सत्त्वगुणयुक्त होनेसे श्रेष्ठ है, रजोगुणयुक्त होनेसे भूलोक मध्यम है तमोगुणयुक्त होनेसे पाताल कनिष्ठ है । इसकारणसे ऊर्ध्व, मध्य, अध विभाग है । ये तीन भुवन शंकरके तीन अंग हैं । सिरसे नाभितक स्वर्ग है । वहासे कटितक भूलोक है । जांघसे पाद तक पाताल है ॥ ६२ ६९ ॥

ननु पादो मही पादतलं पातालमोक्षितुः ।
 इत्युक्तं प्राक् कथं मह्याः कटित्वमयुनोच्यते ॥ ७० ॥
 तन्नोपास्तिप्रभेदेन भिन्ना भवति कल्पना ।
 ततोऽन्यथान्यथाप्युक्तमन्यत्र न विसंगतम् ॥ ७१ ॥

पहले आपने शंकरका पाद पृथिवी, पदतल पाताल बताया । अभी कह रहे हैं कटि पृथिवी है, यह कैसे ? उपासनाके भेदसे भिन्न कल्पना होती है । अतएव अन्यान्य स्थलोंमें और भी भेद कर के बताया है तो भी कोई विसंगति नहीं है ॥ ७०-७१ ॥

ननु चैवमतद्रूपे ताद्रूप्यारोप एव सः ।
 मैवं तदुत्थं तद्रूपं नातद्रूपमतो जगत् ॥ ७२ ॥
 अङ्गत्वकल्पनामात्रं तत्र नानाविधं भवेत् ।
 उपास्तीनां प्रमिश्रत्वात्तातद्रूपमतो जगत् ॥ ७३ ॥
 भूभुवः स्वरिमल्लोकानन्ये तु भुवनत्रयम् ।
 व्याचष्टिष्यरे तन्मतेऽपि रीतिरेषा यथोदिता ॥ ७४ ॥

यदि पादादि पाताल है इत्यादि उपासना मात्र है तो अतद्रूपमें तद्रूप कल्पना हुई । वस्तुतः पातालादि शकरका व्यस्तरूप नहीं हुआ । जैसे मूर्तिमें भगवदारोप किया तो स्वयं मूर्ति भगवानका रूप नहीं हो जाती । इसका उत्तर यह है कि जगत् भगवद्रूप होनेसे भगवद्रूप ही है । हां उसमें पादत्व कटित्वादिकल्पना उपासनार्थं होनी है ॥ ७२-७४ ॥

लोकावच्छिन्नचैतन्यं व्यस्तरूपं तु वस्तुतः ।

अङ्गानि पूर्णरूपाणीत्येतच्च प्राग्बदीक्ष्यताम् ॥ ७५ ॥

वस्तुतः भुवनावच्छिन्न चैतन्य ही व्यस्तरूप है । जैसे पातालावच्छिन्न चैतन्य पाद इत्यादि । और पादादि अग पूर्ण परमेश्वर ही है यह हम पहले कह आये ॥ ७५ ॥

तीनवि सुरान्

सुरास्त्रयस्तथोकारस्तथाकारो विधिर्भवेत् ।

उकारस्तु मधेद्विष्णुर्मकारश्च महेश्वरः ॥ ७६ ॥

ब्रह्मा शंभोर्वामिमाणाद्विष्णुर्दक्षिणमागतः ।

हृदयाच्चैव रुद्रः स्यादिति तद्रूपता स्फुटा ॥ ७७ ॥

तीन देव भी ओकारार्थ है । अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश्वर है । शिवके वामभागसे ब्रह्मा, दक्षिण भागसे विष्णु, हृदयसे रुद्र उत्पन्न हुए । अतएव तीनोंकी त्रिविरूपता स्पष्ट ही है ॥ ७६-७७ ॥

संहारकार्यं प्रसये नाद्येत्येतेन हेतुना ।

शिवोऽहमिति रुद्रः स्वं समायायावतिष्ठते ॥ ७८ ॥

अत एव प्रधानत्वं शिवरूपस्यमेव च ।

रुद्रोऽयस्यहेतोश्च रुद्रस्याभ्युपगम्यते ॥ ७९ ॥

महारकार्यं तो प्रलयमें होगा । आज रुद्रका दूसरा कोई नाम नहीं । अतः अपनेको शिवोऽहं समझते हुए समाधि लगाये पाकर बैठे हैं । अतएव

शंकरजी प्रधानता है। शिवोऽह इस वृत्तिके कारण शिवरूपता भी है। हृदयोत्पन्न होनेसे भी प्रधानता आदि है ॥ ७८-७९ ॥

ननु सृष्टिस्थितिलया रजःसत्त्वतमोगुणाः ।

इत्यादीनि त्रिकान्यत्र न प्रोक्तानि कथं न्विति ॥ ८० ॥

अत्राहुस्तानि चात्रोपलक्षणोपानि सर्वशः ।

न्यूनतापरिहारार्थमोकारायंविचारणे ॥ ८१ ॥

वस्तुतो भगवद्व्यस्तरूपमात्रमिहोच्यते ।

गताच्च चापरं सर्वं भुवतत्रयकीर्तनात् ॥ ८२ ॥

सृष्टि स्थिति लय, रज सत्त्व तम इत्यादि त्रिक कई हैं उन सर्वको यहाँ क्यों नहीं बताया ? इस विषयपर कुछ मनीषियोका कहना है कि उनका भी यहाँ उपलक्षण समझना चाहिये। ओंकारायं विचारमे न्यूनता न हो एतदर्थं उपलक्षण आवश्यक है। वस्तुतः भगवानका व्यस्तरूप मात्र यहाँ कहना है। भुवनत्रय कह दिया तो उसीमें अन्य सभी जडतत्त्व समाविष्ट हो जाते हैं जिससे अवच्छिन्न चैतन्यको व्यस्तरूपमे ग्रहण करना है ॥ ८०-८२ ॥

अकारार्थः

सन्धिवर्णो ह्यकारोकारयोरोकारतां प्रजेत् ।

ओष्ठाच्छादनतश्चीष्ठघो मकारो नि सृतो भवेत् ॥ ८३ ॥

ततः परं ध्वनिः कण्ठाग्रासामार्गाद्विनिःसरेत् ।

स च बिन्दुरिति प्रोक्तो बिन्दुस्तन्त्रयेदिमिः ॥ ८४ ॥

बिन्दूद्भूयानन्तरं च भवेद् ध्वनिपरम्परा ।

घण्टानादवदेवाय नाद इत्यप्युदीर्यते ॥ ८५ ॥

किन्तु भेदः कृतो मात्र संक्षेपाद् बिन्दुनादयोः ।

तुयं च तुर्यातीत च धक्तव्यं स्यात्पृथक् तदा ॥ ८६ ॥

नैवास्त्यत्युपयोगोऽस्य तुरीये वागगोचरे ।

कुतस्तु कल्प्यतां भेद इत्याचार्यास्तु भन्वते ॥ ८७ ॥

अ, उ की संधि करने पर ओ बनता है। ओंठको बंद करते हुए मकार नि सृत होगा। उसके बाद कंठसे नासिका द्वारा ध्वनि निकलेगी। वह बिन्दु है। फिर घटानादके समान ध्वनिपरंपरा चलती है वही नाद है। परन्तु यहाँ बिन्दु और नादका भेद नहीं किया गया। बँसा करनेपर उसका

अर्थ तुरीय और तुरीयातीत करना पड़ेगा । परन्तु उसका कोई विशेष उपयोग सिद्ध नहीं होगा । तब भेदकल्पना क्यों करें ? ऐसी आचार्यकी मान्यता है ॥ ८३-८७ ॥

अकारादिषु वर्णत्वाद्वाचकत्वमुपेयते ।
अकाराद्यैरतो वर्णैरित्येवं मुनिनोदितम् ॥ ८८ ॥
तथाभिदधदित्युक्तं वाचकत्वाद्यबुद्धये ।
अभिधा शक्तिपर्यायः शक्तं वाचकमुच्यते ॥ ८९ ॥

अ, उ, म में वर्णत्व और वाचकत्व दोनों हैं । अतः "अकाराद्यैर्वर्णैः" कहा "त्रिभिरभिदधत्" यहां अभिधा शक्तिको कहते हैं । शक्तिमान ही वाचक माना जाता है ॥ ८८-८९ ॥

नादस्य वर्णरूपत्वं नेति तानगदीव ध्वनीन् ।
अवरुन्धानमित्याह न चाभिदधदित्यपि ॥ ९० ॥

नाद वर्णरूप नहीं है । अतः उसे ध्वनि कहा । वाचक भी नहीं अतः अभिदधत् न कहकर "अवरुन्धानं" कहा ॥ ९० ॥

तीर्णविकृति

अय्यादयस्तु सर्वेऽपि प्रोक्ता विकृतिरूपिणः ।
पादोऽस्य सर्वासूतानीत्येतद्विकृतिमब्रवीत् ॥ ९१ ॥
यत्पुनस्तीर्णविकृति त्रिपाद् ब्रह्म स्वयंप्रभम् ।
अवरुन्धे तदोङ्कारो ध्वनिभिः परमं पदम् ॥ ९२ ॥

त्रयी, तीन वृत्ति आदि सभी विकृति है । एक पाद विकृतिरूप है । जो त्रिपात्ब्रह्म है वह स्वप्रकाश तथा विकृतिसे परे है । उस पद को अङ्कार ध्वनियोसे अवरुद्ध (सगृहीत) करता है ॥ ९१-९२ ॥

ननु च प्रकृतिस्तीर्णविकृतिः सांख्यसंमता ।
किं तदेव त्रिपाद् ब्रह्म मेव विकृतिरेव सा ॥ ९३ ॥
सृष्टिकाले हि विद्यमा विकृतिः प्रकृतेर्भवेत् ।
प्रसये स्वस्वरूपेण प्रकृतेर्विकृतिर्भवेत् ॥ ९४ ॥
सत्यं हि सत्यरूपेण रजोरूपेण च रजः ।
तमोरूपेण च तमो विद्युत्प्रलयोऽपि च ॥ ९५ ॥

सांख्य शंका करते हैं कि-"मूलप्रवृत्तिः" के अनुसार प्रवृत्ति तीर्ण-विकृति है । क्या वही आपका त्रिपाद् ब्रह्म है ? उत्तर है प्रवृत्ति भी विकृति-

रूप है, तीर्णविकृति नहीं। सृष्टिकालमें प्रकृतिसे महत्तत्त्व इत्यादि विषय विकार होता है। प्रलयमें प्रकृतिसे प्रकृति ही होगी। सत्त्व सत्त्वरूपसे, रज रजोरूपसे, तम तमोरूपसे विकारको प्राप्त होते रहते हैं ॥ ९३-९५ ॥

सांख्याः समविकारं तु परिणामं प्रचक्षते ।

किं नामभेदतस्तावद् विकारो हि स संमतः ॥ ९६ ॥

सांख्यवाले समविकारको परिणाम कहते हैं। लेकिन नाम बदलनेसे क्या ? विकार तो हो ही गया ॥ ९६ ॥

क्वचित्स्वाकारतो गङ्गा विकरोति शिलोच्चये ।

क्वचिद्विकसिताकारा विकरोत्यग्निषसंनिधौ ॥ ९७ ॥

तथापि गङ्गा गङ्गैव जलं च जलमेव तत् ।

न जलं तैलतामेति समा विकृतिरेव सा ॥ ९८ ॥

विकरोत्येव सलिलं समरूपं न संशयः ।

विषमं तु विकुर्वीत दुग्धं दध्यात्मना यथा ॥ ९९ ॥

मा विकार्योद् विषमतः प्रलये प्रकृतिः खलु ।

विकरोति समं तस्मान्न तीर्णविकृतिर्हि सा ॥ १०० ॥

विकरोत्यनिशं मर्त्यो न पुनर्महिषो भवेत् ।

विकुर्वन्ति च बीजानि कुसुमादौ हि नित्यशः ॥ १०१ ॥

क्षेत्रे त्वङ्कुरभावेन विषमं तु विकुर्वन्ते ।

समो वा विषमो वास्तु विकारत्वं न होयते ॥ १०२ ॥

गंगोत्तरी आदि पहाड़ी स्थलोमें स्वाकारसे गंगा विकारित होती है। गंगासागरदिमें विशालरूपसे। उससे क्या ? गंगा-गंगा ही है। जल-जल ही है। जल तेल नहीं होता। फिर भी समविकार है। विषम विकार है दूधका दही बनना। विषम विकार न हो किन्तु प्रलयमें प्रकृतिका समविकार है। अतः वह तीर्णविकृति नहीं हो सकती। मनुष्य शरीर निरन्तर विकारको प्राप्त होना है। तो क्या वह मनुष्यसे भेसा बनता है ? कोठेमें बीज नित्य विकारित होता है। हां, खेतमें अंकुररूपेण विषमविकार होता है। चाहे सम हो चाहे विषम। विकार तो विकार ही है ॥ ९७-१०२ ॥

सृष्टौ सूर्यपरिस्पन्दान्द्रवेन् कालस्य कल्पना ।

प्रकृतिस्पन्दतश्च प्रलये कालकल्पना ॥ १०३ ॥

कल्पन्ते तद्विकारेण क्षणमासादयो लये ।

विकार एव स्पन्दोऽयं सोऽङ्गीकार्योऽस्ति संरपि ॥ १०४ ॥

अन्यथा तु कियान् कालः प्रलयोऽयं भवेदिति ।

निश्चयामावतः शास्त्रमप्रामाण्यं भजेदिति ॥ १०५ ॥

। सूर्यपरिस्पन्दसे सृष्टिमें कालकल्पना है । प्रलयमें सूर्य है नहीं । वहाँ प्रकृतिस्पन्द से कालकल्पना है । प्रकृतिस्पन्दसे वहाँ क्षणमासादि कल्पना है । यह स्पन्द आखिर विकार ही हुआ । यदि स्पन्द नहीं मानेंगे तो कितने समयतक प्रलय है यह अनिश्चित होगा और कालावधिवोधक शास्त्र अप्रमाण होगा । (तात्पर्य यह है कि कोई सांख्य या अन्य मतावलम्बी यह कहें कि प्रलयमें प्रकृति प्रकृतिरूपेण परिणत होती है ऐसा हम नहीं मानेंगे तब प्रकृति भी तीर्णविकृति क्यों नहीं ? इसका उत्तर है-कालपरिमाणसंपादनार्थ अगत्या सबको प्रकृतिस्पन्द प्रलयमें मानना ही होगा । "रात्रि युगस्रान्तां" यह शास्त्र है ॥ १०३-१०५ ॥

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान् परः ॥ १०६ ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषाच्च परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ १०७ ॥

अव्यक्तान्तेन्द्रियादीनि सविकाराणि सर्वशः ।

अत एव परस्तीर्णविकृतिः पुरुषः श्रुतः ॥ १०८ ॥

श्रुतिमें कहा है—इन्द्रियसे परे अर्थ, उससे परे मन, फिर महत्तत्त्व उससे परे अव्यक्त और अव्यक्तसे परे पुरुष है । पुरुषसे आगे कोई नहीं, वही सीमा है, वही परमगति है । परन्तु अव्यक्तपर्यन्त परता कारण होनेसे युक्त है । अव्यक्तसे पुरुष पर क्यों है ? अव्यक्त अनादि होनेसे उसका कारण तो पुरुष नहीं है । तब यही मानना होगा कि अव्यक्त सविकृति है, पुरुष तीर्णविकृति है, इसलिये पुरुष पर है ॥ १०६-१०८ ॥

तुरीयं ते धाम

नन्तःप्रज्ञबहिष्प्रज्ञोभयतःप्रज्ञरूपमाक्

न प्रज्ञं नापि चाऽप्रज्ञं तुरीयं धाम तत्प्रभोः ॥ १०९ ॥

अदृष्टाव्यवहार्यात्मप्रपञ्चोपशमं शिवम् ।

अद्वैतं परमं शान्तं चतुर्थं धाम शान्भवम् ॥ ११० ॥

तुरीय धाम क्या है ? जो विष्व तैजसादि नहीं, अन्तःप्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, उभयतः प्रज्ञ, प्रज्ञ और अप्रज्ञमें कोई नहीं । वह प्रत्यक्षका विषय नहीं, व्यवहार विषय नहीं । प्रपञ्चोपशम शिव अद्वैत परम शान्त है ॥ १०९-११० ॥

ध्वनिभिरवरुन्धानं

नैवास्य वाचकः शब्दो व्यज्यते ध्वनिमिहि तत् ।

निरन्तरोङ्कारजपध्वनिव्यङ्ग्यं स्वयंप्रभम् ॥ १११ ॥

तस्यैव च जपं कुर्यात्तिदर्थं भावयेदपि ।

तत्पुण्यतश्च ध्वनिमिव्यज्यते परमः शिवः ॥ ११२ ॥

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ ११३ ॥

उस तुरीय धामका वाचक कोई शब्द नहीं है। केवल ध्वनियोसे वह अभिव्यक्त होता है। निरन्तर ओकार जप करनेपर ध्वनियोसे अभिव्यक्त होनेवाला वह स्वयंप्रकाश तत्त्व है। उसका जप करें और अर्थकी भावना करें तो उस पुण्यसे ध्वनियोसे धामाभिव्यक्ति होगी। श्रुतिमे इसे श्रेष्ठ आलम्बन, परम आलम्बन बताया। उस आलम्बनकी उपासनासे ब्रह्मलोक-प्राप्ति बतायी ॥ १११-११३ ॥

बाह्योच्चारणतो व्यक्तं मानसोच्चारणादुत्त ।

ओंकारं संयमी कुर्यादुपास्त्यालम्बनं परम् ॥ ११४ ॥

बाह्य उच्चारणसे या मानस उच्चारणसे अभिव्यक्त ओंकारको आलम्बनकर संयमी पुरुष उपासना करें ॥ ११४ ॥

ननु च ध्वनिमिस्तुर्यं तत्त्व तद् व्यज्यतां कथम् ? ।

शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वादिति धातिककृज्जगो ॥ ११५ ॥

सुप्त बोधयितु तस्य देवदत्तेति नामतः ।

सम्बोध्यते ततः सुप्तपुरुषस्तु प्रबुध्यते ॥ ११६ ॥

श्रुत्वा प्रबुध्यतेऽसौ वा प्रबुध्यासौ शृणोति वा ।

सगच्छते न ह्यभय शब्दशक्तिरतो मता ॥ ११७ ॥

प्रियनामैव ओंकारः ध्ययते परमात्मनः ।

ॐकारपूयध्वनितो भासते ब्रह्म निमलम् ॥ ११८ ॥

तस्मात्त वाचकरत्वेन ध्वनयो बोधयन्ति तत् ।

शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वात्स्यशक्त्या बोधयन्ति तु ॥ ११९ ॥

॥ शका—ध्वनियोसे तुर्य तत्त्वकी अभिव्यक्ति कैसे हो ? उत्तर वार्तिक-कारने दिया है कि शब्दशक्ति अचिन्त्य होती है। सोयेको जगानेके लिये 'देवदत्त' आदि नाम पुकारते हैं। नाम सुनकर जगता है या जागकर सुनता

है ? सुनकर जगा तो जगनेसे पूर्व सुना कैसे ? जगकर सुना तो पहले ही जगा है, जगानेकी क्या जरूरत ? अतः कहना होगा यह शब्द शक्तिकी ही कोई विशेषता है । ॐकार भी परमात्माका प्रिय नाम है । ॐकार पूर्वक ध्वनिसे आत्मा जागृत होकर निर्मल ब्रह्मरूपमें भासित होता है । इसलिये वाचकके रूपमें ध्वनियां बोधित नहीं करती । वस्तुतः शब्दशक्ति अवित्त्य होनेसे उसीसे ब्रह्मबोध होता है ॥ ११५-११९ ॥

नन्वेवं ध्वनिमिस्तुर्यबोधे व्यर्थाऽक्षरार्थता ।
 न चादृष्टफलं व्यर्थकल्पनायाः प्रसक्तितः ॥ १२० ॥
 मैवं प्रयोजनं तस्य लयचिन्तनमिष्यते ।
 अकारमर्थसहितमुकारे प्रविलापयेत् ॥ १२१ ॥
 उकारमर्थसहितं मकारे प्रविलापयेत् ।
 मकारं चार्थसहितं ध्वनिबोधे महेश्वरे ॥ १२२ ॥
 ध्वनयश्च विलीयन्ते याध्यन्ते वा महेश्वरे ।
 तज्जन्यवृत्त्यमिव्यवता चित् तान् वृत्तीश्च बाधते ॥ १२३ ॥

पूर्वपक्षः—यदि ध्वनियोसे तुर्यबोध होता है तो अकारादि वर्णोंके अर्थका क्या प्रयोजन ? यदि कहें कि अक्षरार्थ चिन्तनसे अदृष्ट होगा तो व्यर्थकल्पनामात्र है । ॐकारके उच्चारणसे जो अदृष्ट है उससे ही काम चलेगा । अक्षरार्थ चिन्तनके अतिरिक्त अदृष्टकी कल्पना क्यों करें ? इस पूर्वपक्षका समाधान यह है कि लयचिन्तनार्थ अक्षरार्थ आवश्यक है । स्थूलप्रपञ्चरूप अर्थसहित अकारका सूक्ष्मप्रपञ्चार्थक उकारमें विलयन किया जाता है । और अर्थसहित उकारका कारणप्रपञ्चार्थ मकारमें विलय किया जाता है । कारणप्रपञ्चसहित मकारका ध्वनिबोध महेश्वरमें विलय किया जाता है । फिर ध्वनिको शुद्ध महेश्वरमें विलीन या बाधित किया जाता है । ध्वनिजन्य वृत्तिसे ध्वनि तथा वृत्ति दोनोंका बाध होता है ॥ १२०-१२३ ॥

परे तु ध्वनिमिः शुद्धं ब्रह्म यद्यपि बोध्यते ।
 तथापि तत्र शुद्धत्वमुपाधिवन्तं स्फुटम् ॥ १२४ ॥
 शुद्धत्वं स्थूलसूक्ष्माविराहित्यं स्याद्विशेषणम् ।
 भागत्यागस्ततश्चैव चतुर्ध्वंशुररीकृतः ॥ १२५ ॥
 न चैवमबोधकाऽस्यादि तत्त्वमस्यादिवत्त चेत् ।
 कथं तत्क्षणया बोधो भागत्यागादहेति चेत् ॥ १२६ ॥
 विनापि शब्दमस्यादि प्रज्ञानं ब्रह्मयावयतः ।
 सामानाधिकरण्येन बोधो यद्वस्तुता भवेत् ॥ १२७ ॥

अन्य संत पुष्पोंका कहना है कि ध्वनिसे शुद्ध ब्रह्मका बोध भले हो । किन्तु उसमें शुद्धत्व उपाधि है । शुद्धत्वका अर्थ है स्थूल-सूक्ष्म-कारण उपाधिरहितत्व । वह विशेषण है । चारोंमें भाग त्याग करनेसे बोध होगा । किन्तु तत्त्वमसिमे एकता बोधक "असि" के समान यहा एकताबोधक पद नहीं है, तब कैसे ऐक्यबोध होगा ? सुनो । "प्रज्ञान ब्रह्म" मे कहां असि आदि पद है ? फिर भी वहां बोध होता है या नहीं ? वैसे यहां भी समझ लो ॥ १२४-१२७ ॥

नन्वाकाङ्क्षाविरहतः कथं स्याद्वाक्यताऽस्य तु ।

क्रियाकारकभावादिराकाङ्क्षा परिकीर्तिता ॥ १२८ ॥

प्रज्ञानं ब्रह्म वाक्ये तु विधेयोद्देश्यभावतः ।

आकाङ्क्षा विद्यते संपा नैवोंकारे विलोक्यते ॥ १२९ ॥

संयमत्रापि यणर्यान् समुद्दिश्य विधीयताम् ।

ध्वन्यर्थं इति नाकाङ्क्षाराहित्यमिह दूषणम् ॥ १३० ॥

परन्तु अकारमें आकाङ्क्षा न होनेसे वह वाक्य कैसे हो ? क्रिया-कारक भावादि आकाङ्क्षा है "प्रज्ञान ब्रह्म" यहा उद्देश्यविधेयभाव आकाङ्क्षा है । अकारमे न क्रियाकारकभाव है और न उद्देश्यविधेयभाव ही । तब आकाङ्क्षा न होनेसे वाक्य नहीं है । अतः बोध कैसे होगा ? इसका उत्तर सुनिये । यहांपर भी अ-उ-म के अर्थको उद्देश्य एव ध्वनिके अर्थको विधेय मानकर आकाङ्क्षा संपादन एव वाक्यार्थबोध हो सकता है ॥ १२८-१३० ॥

समस्तं व्यस्तं०

एवं रीत्या व्यस्तमेतदौपदं व्यञ्जयेत् परम् ।

समस्तं बोधयेदेतत् कथमित्युच्यतेऽधुना ॥ १३१ ॥

अयं योगिकरूढोऽस्ति शब्द इत्युदितं पुरा ।

योगिकोऽर्थो मधेव व्यस्तः समस्तो रूढ एव च ॥ १३२ ॥

महासमष्टधवच्छिन्नं चैतन्यं ब्रह्मसंज्ञितम् ।

समस्तोंकारवाच्यार्थो रूढ्या निर्गदितो बुधः ॥ १३३ ॥

उक्तरीति व्यस्त अ पद परतत्त्वको व्यञ्जित करता है । अब समस्त अ पद किस प्रकार व्यञ्जित करता है सो कहते हैं । यह योगिक रूढ शब्द है ऐसा हमने पहले ही बताया । योगिकार्थ ही व्यस्त है और रूच्यर्थ ही

अत्र केचिद् यथोक्तार्थं वाच्यमोपदमोरयेत् ।

अचिन्त्यस्वीयशक्त्या च शुद्धब्रह्मापि बोधयेत् ॥ १३१ ॥

एतद्वधेवाक्षरं ब्रह्म एतद्वधेवाक्षरं परम् ।

एतद्वधेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १५२ ॥

यदिच्छति तदेव स्यादित्युक्तेनस्त्यसंभवः ।

तस्मादेकपदेनापि ब्रह्म लक्षणयेयते ॥ १५३ ॥

ओंकारका वाच्यार्थं तत्तदवच्छिन्न चैतन्य और लक्ष्यार्थं शुद्ध चैतन्य इत्यादि कथन अयुक्त है । क्योंकि यहां वाक्य नहीं है, वाच्यार्थ ग्रहणमें विरोध नहीं है, तात्पर्यानुपपत्त्यादि भी नहीं है । तब लक्षणा किस प्रकार ? (गङ्गायां घोषः कहनेपर गङ्गापदकी तीरमें लक्षणा होगी । केवल गङ्गा कहनेसे क्यों लक्षणा करने लगे) यदि कहें कि ओंकार वाक्य है, तो भी ठीक नहीं । क्योंकि मूलकार स्वयं कहते हैं—'ओमिति पदम्' । और अपूर्व बोधक वाक्य होता है, पद नहीं । इसलिये यह लक्ष्यार्थकल्पना असंगत है । अन्यथा ब्रह्मपदसे लक्षणासे शुद्धब्रह्मबोध हो सकता है, सो अहं ब्रह्मास्मि इसप्रकार तीन चार पद बोलनेकी क्या जरूरत थी ? इस पूर्वपक्षका उत्तर कुछ लोग यह देते हैं कि वाच्यार्थ तो वाचकता शक्तिसे प्राप्त होगा । और लक्ष्यार्थ अचिन्त्य शब्दशक्तिसे प्राप्त होगा । यही ओंकारकी विशेषता है । अतएव कठोपनिषदमें बताया यही अक्षर ब्रह्म है, यही पर अक्षर है । इसी अक्षरको जाननेपर जिसको जो अभीष्ट है वही प्राप्त होता है । "जो अभीष्ट सो प्राप्त होगा" इस कथनसे कुछ भी यहाँ असंभव नहीं है । अतः एकपद होनेपर भी लक्षणासे शुद्धब्रह्म अर्थ प्राप्त होगा ॥ १४७-१५३ ॥

अथवा ध्वनिमिस्तावच्छुद्धं ब्रह्माभिधीयते ।

न वावाचकता तेषामोंकारे तदुपायनात् ॥ १५४ ॥

पदोपस्थाप्य एवार्थः पदार्थेनान्वयं भजेत् ।

इत्यप्यन्यत्र नियमो यो यदिच्छेदिति श्रुतेः ॥ १५५ ॥

अथवा ओम्से विशिष्ट ब्रह्म और ध्वनिसे शुद्धब्रह्म उपस्थित हुआ । अर्थविरोध होनेसे लक्षणा हो जायेगी । ध्वनिमें वाचकता नहीं है यह नियम ओंकारातिरिक्त स्थलके लिये है । पदार्थः पदार्थेनान्वेति यह नियम भी अन्यत्रके लिये है ॥ १५४-१५५ ॥

अथास्मद्गुरुमिः सम्यगुपदिष्टं निरूपितम् ।
 गूढं रहस्यमधुना किञ्चिद् व्याचक्ष्महे वयम् ॥ १५६ ॥
 रूढो वा यौगिको वाऽसार्धोकारो यस्त्रिमात्रकः ।
 उपदर्शित एवार्थस्तस्य संपरिगृह्यते ॥ १५७ ॥
 ध्वनयस्त्वधर्मात्रा स्युर्वाऽनुच्चार्या विशेषतः ।
 अत एव पदत्वं न वैयाकरणरीतितः ॥ १५८ ॥
 तथापि मात्रारूपत्वाद्वाचकत्वं न हीयते ।
 तस्यार्थस्तु तुरीयं स्याद्वाम शैवं परात्परम् ॥ १५९ ॥
 उपाध्यभाववत्त्वं हि तुरीयत्वं निगद्यते ।
 सोऽप्यभवात्मकोपाधिरेव घामगतो भवेत् ॥ १६० ॥
 नन्वापद्येत वदतोऽव्याधात इति चेन्न तत् ।
 सत् स्थूलसूक्ष्मबीजोपाध्यभावोऽत्र विवक्षितः ॥ १६१ ॥
 सोपाधित्वानुपाधित्वे विरुध्येते ततोऽत्र च ।
 भागत्यागो भवेत्तेन शुद्धं ब्रह्मावबुध्यते ॥ १६२ ॥
 शाब्दिकं रयमोकारः सूक्ष्मो न व्यञ्जनक्षमः ।
 गुरुपदिष्टमार्गेण बोद्धव्योऽयं भवेद् बुधैः ॥ १६३ ॥
 इतोऽप्यतिरहस्यं यत्र तद्विवृणुमो वयम् ।
 अद्यावन्तोऽनसूयन्तो गुरुभ्यः प्रतियन्तु तत् ॥ १६४ ॥

अब हम श्री गुरुचरणद्वारा जो उपदिष्ट हुआ तथा व्याख्यासहित निरूपित हुआ उस गूढ रहस्यका कुछ अंश लोककल्याण हेतु यहाँ बताते हैं । चाहे यौगिक हो चाहे रूढ, त्रिमात्रक ओकारका अर्थ जो पहले बताया गया वही है । ध्वनिसे यहाँ अर्धमात्रा अभिप्रेत है । जिसका विशेषरूपेण उच्चारण नहीं होता । केवल अकारोत्तर ध्वनिसे अभिव्यक्ति होती है । अतएव वैयाकरणरीतिसे वह पद नहीं है । फिर भी मात्रा है, अतः वाचकत्व कही नहीं जाता । उसका अर्थ परात्पर तुरीय शैव घाम ही है । तुरीयका अर्थ है उपाध्यभाववान् चैतन्य । उपाध्यभाव भी अभावात्मक उपाधि है । शका होगी कि यह तो वदतोऽव्याधात है । उपाध्यभाव हो तो फिर उपाधि कैसे हो ? नहीं । उपाध्यभावका अर्थ है स्थूलसूक्ष्मकारणरूप उपाधि त्रयनिषेध । न कि अभावरूपी उपाधिका भी निषेध । ओम् सोपाधि ब्रह्मको कहेगा, अर्धमात्रा निरुपाधि ब्रह्मको । तब दोनोंके अभेदमे विरोध आ जाता है । तब अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्तिसे लक्षणा होगी ।

समस्त है । महासमष्टयवच्छिन्नचैतन्य, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वही रुढिः समस्त ओकारका वाच्यार्थ है ॥ १३१-१३३ ॥

सर्वं खल्विदं ब्रह्मेत्येतच्छ्रुत्या पुरस्कृतम् ।

वाच्यार्थविषया यत्तद् ब्रह्म सर्वात्मक परम् ॥ १३४ ॥

“सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुतिमें वाच्यार्थरूपेण जो उपस्थित होता है वही सर्वात्मक पर ब्रह्म है ॥ १३४ ॥

शतगतेषु सलिलं समीपस्थेषु दृश्यते ।

पर्वतोपरितो लोकं रेको वोक्ष्येत स हृदः ॥ १३५ ॥

किञ्चिद्दूरे तथैव स्याच्छतगतेषु चोदकम् ।

द्वितीयो हृद इत्येव पर्वतोपरितो भवेत् ॥ १३६ ॥

शैलात्त्रिचतुरान् दृष्टान् हृदान् वैमानिको जनः ।

विशालं सागरं पश्येदेकमेवातिदूरत ॥ १३७ ॥

व्यष्टयस्तत्र गताः स्युः समिष्टिस्तु हृदो भवेत् ।

महासमष्टिस्तु पुनः सागरस्तत्र बुध्यताम् ॥ १३८ ॥

विश्वाश्च तैजसाश्चैव प्राज्ञाश्च व्यष्टयो मताः ।

विराट् हिरण्यगर्भश्चैश्वरश्चेति समष्टयः ॥ १३९ ॥

तेषां महासमष्टिर्या तदवच्छिन्नचेतनः ।

ऋकारस्याभिधेयार्थः सर्वं ब्रह्मभूतेरपि ॥ १४० ॥

संकड़ो नजदीक नजदीक खड्डोमें पानी पृथक् पृथक् समीपस्थको दीखता है । लेकिन पर्वतके ऊपरसे देखो तो एक हृद मालूम पड़ेगा । कुछ दूरमें जैसे संकड़ो गतोंमें पानी है । पर्वतपरसे वह दूसरा हृद दीखेगा । इसप्रकार पर्वतके ऊपरसे जो तीन चार हृद दीखते हैं वे ही दूर विमानसे देखेंगे तो एक सागर दीखेगा । उनमें गतें व्यष्टि है । हृद समष्टि है । सागर महासमष्टि है । इसी प्रकार असंख्य विश्व, असंख्य तैजस असंख्य प्राज्ञ ये व्यष्टि हैं । विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वर ये तीन समष्टि है । तीनोंको मिलानेपर महासमष्टि है । तदवच्छिन्न चैतन्यको ब्रह्म कहते हैं । ऋकारका वही महासमष्टयवच्छिन्न चैतन्य वाच्यार्थ है । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुतिका भी वही वाच्यार्थ है ॥ १३५-१४० ॥

युक्ताः पृथक् पृथक् सन्ति दूरादेकं वनं हि तत् ।

यनान्येषां यदूनि स्युर्महारण्यं विदूरतः ॥ १४१ ॥

महासमष्टिरेवं वा वाच्यार्थोपा निबुध्यताम् ।

आभासवादोऽवच्छेदवादो वा गृह्यतामिह ॥ १४२ ॥

सर्वथाप्येष वाच्यार्थो ब्रह्म विश्वात्मकं भवेत् ।

गुरुपदिष्टमार्गेण लक्ष्यार्थस्तस्य बुध्यताम् ॥ १४३ ॥

वृक्ष एक एक अलग है । दूरसे वन दीखेगा । अतिदूरसे ऐसे अनेक वन महारण्य दीखेगा । इस रीति भी महासमष्टि समझ सकते हैं । आभासवाद या अवच्छेदवाद कोई भी अपनाईए (जलप्रतिबिम्बित आकाश, वृक्षविच्छिन्न आकाश निदर्शन है) सर्वथापि वाच्यार्थ तो विश्वरूपी ब्रह्म ही है । गुरुपदिष्ट मार्गसे उसका लक्ष्यार्थ समझना चाहिये ॥ १४१-१४३ ॥

गुणत्योमिति पदं

वाच्यार्थविधया ज्ञेयः शिवः शूली महेश्वरः ।

लक्ष्यार्थविधया ज्ञेयः परमः शिव-एव च ॥ १४४ ॥

पञ्चदश शिव या महेश्वर वाच्यार्थ है । शुद्ध चैतन्यरूपी परमशिव लक्ष्यार्थ है ॥ १४४ ॥

शिवं व्यस्तार्त्मकं श्रयाद् व्यस्तलक्षणमोपदम् ।

विराड्द्विरण्यगर्मादिर्म्यस्तः शिव इतीरितम् ॥ १४५ ॥

समस्तमोपद-रूढं सर्वाविच्छिन्नमोश्वरम् ।

वाच्यार्थविधया श्रूयान्तल्या शुद्धचित्तिद्वयोः ॥ १४६ ॥

व्यस्त रूप योगिक ओंकार व्यस्तशिवको बतायेगा । विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वरादि व्यस्त शिव है यह "नया तिम्रो वृत्ती" इत्यादिकी व्याख्यामे हम कह आये । समस्तरूप रूढ ओंकार समस्त शिव अर्थात् सर्वाविच्छिन्न ईश्वरको कहेगा । यह वाच्यार्थ हुआ । लक्ष्यार्थ तो दोनों (समस्त और व्यस्त) शुद्धचैतन्यको ही बताते हैं ॥ १४५-१४६ ॥

१) मन्थत्र वाक्यविरहाद् विरोधावेरनायतः ।

तत्पार्थानुपपत्त्यादिविरहात्संक्षणा कथम् ॥ १४७ ॥

न चोकारो भवेद्वाक्य पदरवेनोपपन्नम् ।

अपूर्वयोगक वाक्य न पदे संक्ष्यते क्वचित् ॥ १४८ ॥

समावसंगतमिदं लक्ष्यार्थपरिकल्पनम् ।

तत्पार्थानुपपत्त्यादेव विरोधेवावलोकनात् ॥ १४९ ॥

अन्यथा प्रत्यक्षदेन बोधे साक्षात्तिके कृते ।

अहमादिपद तत्र न कथं निष्कल भवेत् ॥ १५० ॥

अत्र केचिद् यथोक्तार्थं वाच्यमोपदमीरयेत् ।

अचिन्त्यस्वीयशक्त्या घ शुद्धब्रह्मापि बोधयेत् ॥ १३१ ॥

एतद्वधेवाक्षरं ब्रह्म एतद्वधेवाक्षरं परम् ।

एतद्वधेवाक्षरं तात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १५२ ॥

यदिच्छति तदेव स्यादित्युषतेनास्त्यसंभवः ।

तस्मादेकपदेनापि ब्रह्म लक्षणयेयते ॥ १५३ ॥

ओंकारका वाच्यार्थं तत्तदवच्छिन्न चैतन्य और लक्ष्यार्थं शुद्ध चैतन्य इत्यादि कथन अयुक्त है । क्योंकि यहां वाक्य नहीं है, वाच्यार्थ ग्रहणमें विरोध नहीं है, तात्पर्यानुपपत्त्यादि भी नहीं है । तब लक्षणा किस प्रकार ? (गङ्गायां घोषः कहनेपर गङ्गापदकी तीरमें लक्षणा होगी । केवल गङ्गा कहनेसे क्यों लक्षणा करने लगे) यदि कहें कि ओंकार वाक्य है, तो भी ठीक नहीं । क्योंकि मूलकार स्वयं कहते हैं—'ओमिति पदम्' । और अपूर्व बोधक वाक्य होता है, पद नहीं । इसलिये यह लक्ष्यार्थकल्पना असंगत है । अन्यथा ग्रहपदसे लक्षणासे शुद्धब्रह्मबोध हो सकता है, तो अहं ब्रह्मास्मि इसप्रकार तीन चार पद बोलनेकी क्या जरूरत थी ? इस पूर्वपक्षका उत्तर कुछ लोग यह देते हैं कि वाच्यार्थ तो वाचकता शक्तिसे प्राप्त होगा । और लक्ष्यार्थ अचिन्त्य शब्दशक्तिसे प्राप्त होगा । यही ओंकारकी विशेषता है । अतएव कठोपनिषदमें बताया यही अक्षर ब्रह्म है, यही पर अक्षर है । इसी अक्षरको जाननेपर जिसको जो अभीष्ट है वही प्राप्त होता है । "जो अभीष्ट सो प्राप्त होगा" इस कथनसे कुछ भी यहाँ असंभव नहीं है । अतः एकपद होनेपर भी लक्षणासे शुद्धब्रह्म अर्थ प्राप्त होगा ॥ १४७-१५३ ॥

अथवा ध्वनिभिस्तावच्छुद्धं ब्रह्माभियीयते ।

न चावाचकता तेषामोंकारे तदुपायनात् ॥ १५४ ॥

पदोपस्थाप्य एवार्थः पदार्थेनान्वयं व्रजेत् ।

इत्यप्यन्यत्र नियमो यो यदिच्छेदिति धृतेः ॥ १५५ ॥

अथवा ओम्से विशिष्ट ब्रह्म और ध्वनिसे शुद्धब्रह्म उपस्थित हुआ । अर्थविरोध होनेसे लक्षणा हो जायेगी । ध्वनिमें वाचकता नहीं है यह नियम ओंकारातिरिक्त स्थलके लिये है । पदार्थः पदार्थेनान्वेति यह नियम भी अन्यत्रके लिये है ॥ १५४-१५५ ॥

अथास्मद्गुरुनिः सम्यगुपदिष्टं निरूपितम् ।
 गूढं रहस्यमधुना किञ्चिद् व्याचक्ष्महे वयम् ॥ १५६ ॥
 रूढो वा यौगिको वाऽमात्रोकारो यस्त्रिमात्रकः ।
 उपदिशत एवार्थस्तस्य संपरिगृह्यते ॥ १५७ ॥
 ध्वनयस्त्वर्धमात्रा स्युर्याऽनुच्चार्या विशेषतः ।
 अत एव पदत्वं न वैयाकरणरीतितः ॥ १५८ ॥
 तथापि मात्रारूपत्वाद्वाचकत्वं न होयते ।
 तस्यार्थस्तु तुरीयं स्याद्वाम शैवं परात्परम् ॥ १५९ ॥
 उपाध्यभाववत्त्वं हि तुरीयत्वं निगद्यते ।
 सोऽप्यभवात्मकोपाधिरेव घामगतो भवेत् ॥ १६० ॥
 नन्वापद्येत वदतोव्याघात इति चेन्न सत् ।
 सत् स्थूलसूक्ष्मबीजोपाध्यभावोऽत्र विवक्षितः ॥ १६१ ॥
 सोपाधित्वानुपाधित्वे विरुध्येते ततोऽत्र च ।
 भागत्यागो भवेत्तेन शुद्धं ब्रह्मावबुध्यते ॥ १६२ ॥
 शाब्दिकं रयमोकारः सूक्ष्मो न व्यञ्जनक्षमः ।
 गुरुपदिष्टमार्गेण बोद्धव्योऽयं भवेद् बुधः ॥ १६३ ॥
 इतोऽप्यतिरहस्यं यन्न तद्विगुणमो वयम् ।
 अद्वावन्तोऽनसूयन्तो गुरुभ्यः प्रतियन्तु तत् ॥ १६४ ॥

अब हम श्री गुरुचरणद्वारा जो उपदिष्ट हुआ तथा ध्यास्यासहित
 निरूपित हुआ उस गूढ रहस्यका कुछ अंश लोककल्याण हेतु यहाँ बताते
 हैं । चाहे यौगिक हो चाहे रूढ, त्रिमात्रक ओकारका अर्थ जो पहले बताया
 गया वही है । ध्वनिसे यहाँ अर्धमात्रा अभिप्रेत है । जिसका विशेषरूपेण
 उच्चारण नहीं होता । केवल अकारोत्तर ध्वनिसे अभिव्यक्ति होती है ।
 अतएव वैयाकरणरीतिसे वह पद नहीं है । फिर भी मात्रा है, अत वाचकत्व
 कही नहीं जाता । उसका अर्थ परात्पर तुरीय शैव घाम ही है । तुरीयका
 अर्थ है उपाध्यभाववान् चैतन्य । उपाध्यभाव भी अभावात्मक उपाधि है ।
 शका होगी कि यह तो वदतोव्याघात है । उपाध्यभाव हो तो फिर उपाधि
 कैसे हो ? नहीं । उपाध्यभावका अर्थ है स्थूलसूक्ष्मकारणरूप उपाधि
 त्रयनिषेध । न कि अभावरूपी उपाधिका भी निषेध । ओम् सोपाधि
 ब्रह्मको कहेगा, अर्धमात्रा निरुपाधि ब्रह्मको । सब दोनोंके अभेदमे विरोध
 आ जाता है । तब अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्तिसे लक्षणा होगी ।

भाग-याग कर अलङ्घ्यचैतन्यबोध होगा। इस सूक्ष्म ओंकारको वैयाकरण व्यञ्जित नहीं कर सकते। गुरुमदिष्ट मार्गसे ही इसका अवबोध होगा। इससे भी अत्यन्त गूढ़ रहस्य जो गुरुओंने बताया उसकी व्याख्या हम यहाँ नहीं करते। थोड़ा एव निर्दोष भावनासे उस रहस्यको गुरुओंसे ही जानने-का सन्त पुरुष प्रयास करें ॥ १५६-१६४ ॥

माण्डूक्ये वर्णितोऽमात्रः सोऽर्धमात्राविलक्षणः ।

तद्भाष्यविवृती तस्य रहस्य स्फोरितं मया ॥ १६५ ॥

माण्डूक्य में जो अमात्र बताया वह अर्धमात्रा नहीं है। उसका रहस्य वही भाष्य विवरण में हमने स्पष्ट किया है। उसे वही देखें ॥ १६५ ॥

पावब्धोक्त रहस्य तस्मिन्नुक्त्य प्रणवाश्रयः ।

उपासीत परं ब्रह्म श्रेयोऽलप्सुरिति स्थितम् ॥ १६६ ॥

जितना रहस्य यहाँ बताया उतना भी गुरुमुखसे जानकर प्रणवा-श्रित हो परब्रह्मोपासना करें। उससे भी श्रेयकी प्राप्ति होगी यही सिद्धान्त है ॥ १६६ ॥

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्येकसाक्षिणे परमात्मने ।

तुरीयाय महेशाय नमोऽस्तु प्रणवात्मने ॥ १६७ ॥

जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्तिके एकमात्र साक्षी प्रणवशरीर तुरीय महेश्वरको प्रणाम है ॥ १६७ ॥

इति प्रोक्ताशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती ।

सप्तविंशो गतः स्तब्धो महिम्नः स्तोत्रयातिके ॥ २७ ॥

ॐ

अष्टाविंशः श्लोकः

ॐकारः परमं नाम प्रियं भगवतोऽधिकम् ।

निरूपितः सम्यग्निह जगतीमुद्दिषोर्गुणा ॥ १ ॥

तत्त्वमस्यादिवक्ष्यामिदं स्यादुपलक्षणम् ।

इति केचिदिहाध्वयुस्तत्त्वज्ञानपरायणाः ॥ २ ॥

स्तुतेरुपास्तिमार्गेण प्रबोधनपरत्यतः ।

उपास्तौ मुख्यमोकारं समावृत्यौ मुनीश्चरः ॥ ३ ॥

परंतु संयमी तस्य जपादिं कर्तुमर्हति ।

सर्वे नाधिक्रियन्तेऽत्र वेदादौ प्रणवे मनो ॥ ४ ॥

तस्मादष्टं निगद्यन्ते नामान्यन्यान्यपोषितुः ।

सर्वेषां श्रेयसे नृणां मुनिना कृष्णावता ॥ ५ ॥

भगवानके सर्वाधिक प्रिय सर्वोत्तम नामका जगदुद्धारायं निरूपण किया । इसे तत्त्वमसि आदि महावाक्योका भी उपलक्षण ज्ञानी लोग मानते हैं । परन्तु स्तुति उपासना मार्गको मुख्य रखकर प्रबोध कराती है । उपासनामें मुख्य होनेसे ॐकार मात्र निरूपण महर्षिने किया । जैसा भी हो ॐकारका जपादि केवल संयमी पुरुष कर सकता है । वेदादि होनेसे प्रणव मन्त्रमें सब अधिकारी भी नहीं है । अतः समस्त मनुष्योंके श्रेयके लिये दयालु मुनि सर्वसाधारण अन्य आठ नामोंको कहते हैं ॥ १-५ ॥

भवः शर्वो रुद्रः पशुरतिरथोग्रः सहमहां-

स्तया भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् ।

अमुष्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि

प्रियायास्मिं घाम्ने प्रणिहितमस्योऽस्मि भवते ॥ २८ ॥

हे भगवन् ! भव शर्व, रुद्र पशुपति उग्र, महादेव, भीम, और ईशान ये जो आपके आठ नाम हैं इनमें प्रत्येकके साथ श्रुति विद्यमान है । इस प्रकार संस्तुत परमप्रिय स्वयंज्योति आपके चरणोप में नत-मस्तक हैं ॥ २८ ॥

भवः

भवः शम्भोरिव नाम भवत्यस्माज्जगद्यतः ।

भवतीति प्रपञ्चोऽयं सहेतुत्वाद्भवः शिवः ॥ ६ ॥

भवः यह शंकरका नाम है । भवति अस्माज्जगदिति भवः । जिससे जगत् उत्पन्न हो वह भव है । अथवा उत्पन्न होता है इसलिये भव संसारका ही वाचक है । संसारहेतु होनेसे शिवको भी भव कहा ॥ ६ ॥

भवतीति भवः शंभुयः प्रपञ्चात्मना भवेत् ।

यो भवत्सम्भवेऽस्तित्वं न शम्भोभिद्यते हि सः ॥ ७ ॥

जो होता है—प्रपञ्चरूपसे होता है वह भव है । जो होकर अस्तित्वलाभ करता है वह शंकरसे भिन्न नहीं ॥ ७ ॥

भव्यं भवे साधु भवेद् भव्यं कल्याणवाचकम् ।

भव्यवानत एवासी भवो मङ्गलदायकः ॥ ८ ॥

मङ्गल अर्थमें भव्य शब्द आता है । भवमें साधु भव्य है । अर्थात् भव्यदायी ही भव है ॥ ८ ॥

यत् सत्यं सुन्दरं चैव तद्भव्यमिति गीयते ।

रत्नवद्भासतां काचो न भव्यः स उदीर्यते ॥ ९ ॥

यतो वास्तविकं तत्र रत्नत्वं नैव विद्यते ।

तस्माद्यत्रास्ति सत्यत्वं सव्यं भवितुमर्हति ॥ १० ॥

जो सत्य और सुन्दर हो वही भव्य है । रत्नके समान कांच धमकता है । तो क्या वह भव्य है ? वास्तविक रत्नत्व उसमें नहीं है । जहाँ सत्यत्व हो वही भव्य है ॥ ९-१० ॥

यस्तुतो हीरकोऽप्येवाघुष्टो भव्यो न मण्यते ।

सौन्दर्यविहात् सत्यं सुन्दरं भव्यमुच्यते ॥ ११ ॥

वास्तविक हीरा है । फिर भी न घिसनेपर भव्य नहीं होता । क्यों ? सौन्दर्य नहीं है । जो सत्य हो, साधु हो सुन्दर भी हो वही भव्य है ॥ ११ ॥

कल्याणवाचकत्वाच्च शिवत्वमपि सम्यते ।

सत्यः शिवः सुन्दरश्च भवो भवति शंकरः ॥ १२ ॥

कल्याणवाचकत्वाच्च शिवत्वमपि सम्यते । अतः सत्य, शिव, सुन्दर यही भव है । शंकर वैसे ही हैं ॥ १२ ॥

संज्ञायां पुंसि घः प्रायेणेति पाणिनिनोदितम् ।

यथोक्तार्थवती संज्ञा शंकरस्य च युज्यते ॥ १३ ॥

संज्ञामें पुलिगमें घ प्रत्यय व्याकरणमें बताया है । अतः पूर्वोक्त अर्थ-युक्त भवसंज्ञा शंकरके लिये युक्त ही है ॥ १३ ॥

भुक्तिर्भवाय रुद्राय शर्वाय च नमोस्त्विति ।

भवाय नम इत्येष मन्त्रः प्रणवपूर्वकः ॥ १४ ॥

लभ्यते मध्यता सत्यशिवसुन्दरलक्षणा ।

एतन्मनूपासनया ज्ञानं मोक्षोपि च क्रमात् ॥ १५ ॥

श्रुतिका प्रविचरण देखिये—“भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च” इत्यादि । “ॐ भवाय नमः” यह मन्त्र है । इसके जपसे सत्य-शिव-सुन्दररूपी मध्यता प्राप्त होगी । ज्ञान तथा मोक्ष भी क्रमशः प्राप्त होगा ॥ १४-१५ ॥

शर्वः

शर्वः शम्भोरिदं नामाऽविद्यामेघ शृणाति यत् ।

ज्ञानरूपत्वतस्तस्याऽविद्यानाशकता स्थिता ॥ १६ ॥

‘शर्वः’ यह शंकरजीका नाम अविद्याका विशरण-विनाश करनेसे हुआ । शंकर ज्ञानरूप होनेसे अविद्यानाशक है ही ॥ १६ ॥

शृणातीति वा शः स्याच्छरणार्थकमस्ति तत् ।

शर वाति प्रापयति शर्वः शरणदो मतः ॥ १७ ॥

शृणात्यविद्यां वात्येष ब्रह्म शर्वस्ततोऽप्यसौ ।

एतेन रक्षणं तावत् लोकानां सूचितं भवेत् ॥ १८ ॥

यो लब्ध्वा मानवं जन्म मुक्तये न प्रयस्यति ।

स आत्महा निजं हन्ति मनुजोऽयमसद्ग्रहात् ॥ १९ ॥

अविद्याया विशरणादात्मनः शरणागतेः ।

ब्रह्मप्रापणतश्चैव रक्षा स्यादात्मघाततः ॥ २० ॥

पापान्यसौ शृणातीति ततोऽपोशस्य शर्वता ।

नश्यन्ति पापिनस्तस्माद्ब्रह्मत्येष ततस्तथा ॥ २१ ॥

श्रु घातुसे विन् प्रत्यय करनेपर शर् शब्द शरणार्थमें होगा । शर् शरण जो प्राप्त कराये वे शर्व हैं । शृणाति च वाति च—अविद्याको नष्ट करें, ब्रह्म प्राप्त कराये भी इसलिये भी शर्व हैं । इससे लोकरक्षण सूचित

होता है । मानवजन्म पाकर मुक्त्यर्थ प्रयास न करनेवाला आत्मघाती है । असद्ग्राही है । इस आत्मघातसे रक्षा, अविद्यानाश और आत्मशरणतासे ही होगी । पापविशरणकारी होनेसे भी रक्षक शर्व है ॥ १७-२१ ॥

श्रुतिरत्रापि पूर्वोक्ता शर्वाय नम इत्यसौ ।

ओंकारपूर्वको मन्त्रस्तज्जपादिश्च पूर्ववत् ॥ २२ ॥

भगवच्छरणप्राप्तिरविद्याहृतिरेव च ।

ज्ञानप्राप्तिस्तथोपास्तैः फलमम्या भवेन्नृणाम् ॥ २३ ॥

“भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च” इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति है । “ॐ शर्वाय नमः” यह मन्त्र है । भगवत्शरणप्राप्ति, अविद्यानिवृत्ति और ज्ञानप्राप्ति उपासनाका फल है ॥ २२-२३ ॥

रुद्रः

रुद्रः शम्भोरिदं नाम प्रलयार्थविबोधकम् ।

व्युत्पत्तयस्तु विद्यन्ते बहवोऽस्य बुधोदिताः ॥ २४ ॥

‘रुद्र’ यह शंकरजीका प्रलयार्थविबोधक नाम है । इसकी व्युत्पत्ति तो विद्वानोंने अनेकधा दिखाई है ॥ २४ ॥

रोदयत्यसतो जन्तून् पापिनो मनुनेपुणा ।

बाहुभ्यां चेति रुद्रत्वं रुद्रस्य श्रुतियिभूतम् ॥ २५ ॥

नमस्ते मन्त्रये रुद्र तथा तेऽस्त्वियवे नमः ।

बाहुभ्यां च नमस्तेऽस्तु तदेवं श्रुतिषु श्रुतम् ॥ २६ ॥

मन्युरागस्कृता दण्डविषया धृतिरुच्यते ।

श्रुतिर्वाष्टमहामारीप्रभृतिस्तदिषुः श्रुतः ॥ २७ ॥

नमोऽस्तु तेभ्यो रुद्रेभ्यो दिवि व्याप्ति तया भुवि ।

भवन्ति येवामिषवः वर्षवातामलक्षणाः ॥ २८ ॥

रुद्रः संवत्सराहमायमयने दक्षिणोत्तरे ।

तस्य बाहू निगद्येते कालात्मानो महाबली ॥ २९ ॥

एतेषां प्रतिकूलस्थे रुद्रोऽयं रोदयत्यतः ।

नमस्तदागुकूल्यार्थं नित्यं सद्भिर्विधीयते ॥ ३० ॥

असत् पुरुषोंको पापियोंको मन्युसे, इषुसे, और बाहुओंसे ताड़नकर रक्षानेवाला हानस रुद्र कहलाया । श्रुतिमें इसालये कहा है रुद्र आपको प्रणाम, आपक मन्युकी प्रणाम, आपक इषुआ (बाणों) को प्रणाम और

बाहुओंको प्रणाम । मन्युका अर्थ वैसे तो क्रोध है, किन्तु यहाँपर अपराधियों के प्रति 'यह दण्डनीय है' इस प्रकार जो वृत्ति है वही रुद्रका मन्यु है । और रुद्रका इषु (बाण) अतिवृष्टि, महामारी आदि है । "नमोऽस्तु रुद्रेश्व्यो ये दिवि येषा वर्षमिषव, येऽन्तरिक्षे येषा वात इषव, ये दिवि येषामन्नमिषव" इस प्रकार मन्त्रमे ही कहा गया है । रुद्र भी असलमे सवत्सररूप है । उसके दो बाहु उत्तरायण और दक्षिणायन हैं । वे भी काल-स्वरूप हैं । विशेष शतपथ ब्राह्मणादिमे द्रष्टव्य है) ये अयनादि प्रतिकूल हो तो रुद्र सवत्सर हुआता है । ये अनुकूल बन जाय एतदर्थ "नमस्ते रुद्र मन्यवे" इत्यादि रीति मत्पुरुष नमस्कार करते हैं ॥ २५-३० ॥

अरोदीदिति वा रुद्रो रूप्यं जातं तदधुभिः ।

बर्हियागे ततो नैव दीयते रजतं बुधेः ॥ ३१ ॥

तयापि रजतं द्येष्ठमन्यत्रास्तोति लौकिकम् ।

सुवर्णस्यापि निष्पत्तिः रुद्रादन्यत्र बर्षितम् ॥ ३२ ॥

रुद्र भी प्रकट होते समय अन्य शिशुके समान रो लिये, किन्तु उससे चादी उत्पन्न हुई । बर्हियागमे उसका उपयोग भले न हो फिर भी वह धन है ही । सुवर्ण भी रुद्रसे उत्पन्न हुआ ऐसा अन्यत्र कहा है । अरोदीदिति रुद्रः ॥ ३१-३२ ॥

रुदं दुःखं द्रावयति तस्माद्वा रुद्र ईर्यते ।

सुषुप्ती न यथा दुःखं प्रलयेऽपि तथैव तत् ॥ ३३ ॥

सुष्वाप्य प्रलये सर्वान् प्राणिनः परमेश्वरः ।

उद्विग्नचित्तानिव हि दुःखान्मोचयति प्रभुः ॥ ३४ ॥

भवभ्रमणतः श्रान्तान् सुष्वापयति मातृवत् ।

प्राणिनः प्रलये रुद्रो न तु हन्ति कृपानिधिः ॥ ३५ ॥

रुद्र—दुःखको जो द्रावित-नष्ट करे वह रुद्र है । जैसे सुषुप्तिमे दुःख नहीं वैसे प्रलयमे भी दुःख नहीं होता । जैसे उद्विग्न चिन्तित दुःखी व्यक्तियोंको सुलानेसे उनका दुःख मिटता है वैसे ससार भ्रमणसे श्रान्त व्यक्तियोंको प्रलयमे सुलाकर भगवान् प्राणियोंको दुःखसे मुक्त करते हैं । प्रलयमे मारते नहीं है ॥ ३३-३५ ॥

भवशयंपदाभ्यां स प्रदर्शयत्यतिरक्षणे ।

रुद्रशब्देन कथितः प्रलयो हरकृतृकः ॥ ३६ ॥

शक्नोति रुद्र रातोत्यादयो विप्रहास्ततः ।

विशयानुपयोगत्वात्समवेऽपि न दर्शिताः ॥ ३७ ॥

भवशब्दसे सृष्टि और शर्वशब्दसे स्थिति सूचित कर वद्रशब्दसे प्रलय सूचित किया । अतएव "शर्वं हिंसायां," शर्वंतीति शर्वः, रुदं रातीति वद्रः इत्यादि अनेक अन्य विग्रहोंके संभव होनेपर भी विशेष उपयोगी न होनेसे यहांपर नहीं दिखाया गया ॥ ३६-३७ ॥

पूर्वप्रदर्शिताऽत्रापि. श्रुतिर्विचरतीश्वरे ।

मन्त्रश्च पूर्ववत्तस्यो रुद्राय नम इत्ययम् ॥ ३८ ॥

"भवाय च रुद्राय च नमः" इत्यादि श्रुति-ही यहां भी चलती है।

"ॐ रुद्राय नमः" यह जप्यमन्त्र है ॥ ३८ ॥

पशुपतिः

तथा पशुपतिर्नाम तदनुग्रहबोधकः ।

पाशबद्धास्तु पशवस्तेषां पतिरयं प्रभुः ॥ ३९ ॥

तिर्यग्जातौ पशुः प्रोक्तः सर्वप्राणिषु पुंस्ययम् ।

पशुबन्धे चुरादिः स ततः पशुपदं भवेत् ॥ ४० ॥

अष्टपाशा निगदितास्तैर्बद्धान् भगवान् शिवः ।

पाति पाशनिरासेन प्राणिनः शरणागतान् ॥ ४१ ॥

पशुपतिः यह शंकरका अनुग्रहबोधक नाम है । पाशबद्ध ही पशु हैं । उनके पति शंकर हैं । कोशमें पशुशब्दका पशुजाति तथा प्राणीमात्र दोनों अर्थ बताया है । "पशुबन्धे" चुरादि धातु है । उससे पशुपद बनता है । आठ पाशोंसे बद्ध अथ च शरणागत प्राणियों की रक्षा करनेसे पशुपति कहलाया ॥ ३९-४१ ॥

ब्रह्माद्याः स्यावरपयन्तश्च पशवः परिकीर्तिताः ।

तेषां पतिर्महादेयः स्मृतः पशुपतिः श्रुतो ॥ ४२ ॥

ब्रह्मासे लेकर स्यावरपयन्त सभी पाशबद्ध होनेसे पशु हैं । उन सबके पतिको श्रुतिमें पशुपति बताया, ऐसा स्मृति वाक्य है ॥ ४२ ॥

आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

आरायोत्पद्यते कामस्तद्रोधात् क्रोधसंभवः ॥ ४३ ॥

चैराग्यान्नाश आशायास्ततः कामादिनिर्हृतिः ।

हरो चैराग्यदः पुंसां निज शरणनीयुषाम् ॥ ४४ ॥

"आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः" इत्यादिगीता वचन है । आशासे काम उत्पन्न होता है । काममें रुकावट आनेपर क्रोध होता है ।

वैराग्यसे आशानाश होगा । तब कामादि नष्ट होंगे । शकर वैराग्य प्रदाता तो हैं ही । जो शरणागत है उनके रक्षक भी हैं ॥ ४३ ४४ ॥

चतुर्थ्यं त पशुपतिरोनम पूर्वको मनु ।
श्रुति प्राग् दर्शिता तत्र नामतच्च श्रुतयत ॥ ४५ ॥

‘ ॐ वशुपतये नम यह मन्त्र है । “भवाय च इत्यादि पूर्वं दर्शित मन्त्रमे ‘पशुपतये च नम’ भी आया है ॥ ४५ ॥

उग्रः

श्रुतो चतुष्णमिकत्र नाम्नामेवा श्रुतत्वत ।
उक्त पशुपति सार्धमुग्र पश्चाद्विगद्यते ॥ ४६ ॥
अथत पूर्वमुग्र स्यात्पश्चात् पशुपतिर्भवेत् ।
अनुग्रह पञ्चम हि कृत्वा शम्भानिरूपितम् ॥ ४७ ॥

“भवाय च रुद्राय च नम शर्वाय च पशुपतये च नम यहा एकसाय चार नाम पढ़े । अत श्लोकमे पशुपति पहले आ गया, उग्र बादम । अथक्रमसे तिरोधानकर्ता उग्र पहले और बादम अनुग्रहकर्ता पशुपति समक्षना चाहिये ॥ ४६-४७ ॥

उग्रस्तिरोधि कुरु-ऽभजता मरणोत्तरम् ।
यातना बहुधा प्राप्य यान्ति जन्मान्तर हि ते ॥ ४८ ॥
नम उग्राय भीमायेत्येव हि पठित श्रुतो ।
अतएव नम पूर्वमन्त्रोऽत्रोकारपूर्वक ॥ ४९ ॥
अदशन तिरोधान स नाश इति कथ्यते ।
तस्माद्रक्षत्युपासीना-मन्त्रणानेन शकर ॥ ५० ॥

उग्र अभक्तोका तिराधान करता है । मरणात्तर व अनेक यातना प्राप्तकर जन्मान्तर पाते हैं । नम उग्राय च भीमाय च इत्यादि श्रुति है । अतएव नम पूर्वक मन्त्र ‘ ॐ नम उग्राय ऐसा होगा । तिराधानका अर्थ है अदशन । अदशनका अर्थ है—नाश । ‘णश अदर्शन । इस मन्त्रम जा उपासना करें उसे शकर उस नाशसे बचाते हैं ॥ ४८-५० ॥

सहमहान्

महच्छब्देन सहित शब्द सहमहान् भवेत् ।
महादेवो महमानो महशोऽय महेश्वर ॥ ५१ ॥

एष मुख्यो महादेवः कोशेष्वस्य विशेषणात् ।

विशेषाऽग्रहणात्सर्वनामान्यत्रेति केचन ॥ ५२ ॥

सह महान् का अर्थ है महानके सहित शब्द महादेव । यद्यपि महादेव, महेशान, महेश, महेश्वर ये सभी संभव हैं । तथापि मुख्य नाम महादेव है । “ईश्वरः सर्व ईशानः” इत्यादि कोशमें केवल महादेव ही महापूर्वक आता है । दूसरों का कहना है कि विशेषाग्रहण होनेसे महेश महेश्वर आदि सभी ग्राह्य हैं ॥ ५१-५२ ॥

लक्ष्मीनारायणो देवः सत्यनारायणस्तथा ।

सूर्यदेवो गणपतिदेव इत्युच्यते जनैः ॥ ५३ ॥

शिवदेवो न भवति महादेवो यतः स हि ।

श्रुतावपि श्रुतं नाम महादेवाय धीमहि ॥ ५४ ॥

ब्रह्मादीनां सुराणां च भुनीनां ब्रह्मवादिनाम् ।

तेषां च महतां देवो महादेवः प्रकीर्तितः ॥ ५५ ॥

महती पूजिता विश्वे मूलप्रकृतिरीश्वरी ।

तस्या देवः पूजितश्च महादेवः स च स्मृतः ॥ ५६ ॥

लक्ष्मीनारायणदेव कहते हैं । सत्यनारायण देव, सूर्यदेव, गणपतिदेव आदि भी कहते हैं । शिवदेव नहीं कहते । क्योंकि वह महादेव है । श्रुतिमें भी ‘महादेवाय धीमहि’ आया है । पुराणकथित व्युत्पत्ति देखिये-ब्रह्मादि, देव, भुनि, ब्रह्मचारी ये सब महान हैं । उनका देव (पूज्य) महादेव है । मूल-प्रकृति महादेवी ससारमें पूजित है । वह महादेवी है । उसके भी जो पूजित है वह सुतरा महादेव है ॥ ५३-५६ ॥

गनुश्रौंष्यंकनभो महादेवाय जप्यताम् ।

यद्वा पुष्पगायत्र्या यजतां सर्वसिद्धिदम् ॥ ५७ ॥

“ॐ महादेवाय नमः” मन्त्र जपें । “पुष्पस्य विद्य सहस्राक्षस्य महा-देवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्” इत्यादि दो गायत्री भी जप्य हैं ॥ ५७ ॥

भीमः

भीमनामाप्युमानापो विनेत्यहमाज्जगद्यतः ।

नम उग्राय भीमायेत्पुक्ताश्रुतिनियेदितः ॥ ५८ ॥

मयावस्याग्निस्तपति मयात्तपति नाह्वरः ।

मयाविन्द्रश्च यापुश्च मृत्युपविति पञ्चमः ॥ ५९ ॥

नियमेन प्रवर्तन्ते स्वे स्वे कार्येऽनलादयः ।

यस्यैव भयत. थोष्ठिभयाद् भृत्यादयो यथा ॥ ६० ॥

भीम यह भी शंकरका नाम है । जिससे सब डरे वह भीम है । “नम उग्राय च भीमाय च” ऐसी श्रुति है । उसीके भयसे अग्नि जलती है, सूर्य तपता है, इन्द्र वायु मृत्यु आदि स्वकार्यमें लगे रहते हैं ऐसा श्रुतिवचन है । जैसे सेठके भयसे ही भृत्यादि स्व स्व कार्यनिरत रहते हैं ॥ ५८-६० ॥

एतस्य वा अक्षरस्य विद्धि गार्गि प्रशासने ।

विधूतो तिष्ठतः स्वर्गे सूर्याचन्द्रमसावुभौ ॥ ६१ ॥

नमो भीमाय मन्त्रोऽयं जप्य ऋकारपूर्वकः ।

ज्ञातयो विभ्यति ह्यस्माद्वर्तन्ते नियमेन च ॥ ६२ ॥

इसी अक्षरके शासनमें विधूत होकर सूर्यचन्द्रादि कार्य करते हैं इत्यादि श्रुति है । “ॐ नमो भीमाय” यह मन्त्र है । ज्ञातिवाले उससे डरेंगे नियमसे काम करेंगे ॥ ६१-६२ ॥

ईशानः

ईशान इति नामेदमष्टमं स्यात् पिनाकिनः ।

ईशानः सर्वविद्यानामनुसन्धीयतां मनुः ॥ ६३ ॥

नम आदिर्नमोऽन्तो वा डेन्तेशानमनुर्भवेत् ।

सर्वविद्यापरिप्राप्तिर्जपस्य फलमुच्यते ॥ ६४ ॥

ईशान यह आठवा नाम है “ईशान सर्वविद्याना” यह श्रुति है । “ॐ नम ईशानाय” मन्त्र है । सर्वविद्याप्राप्ति फल है ॥ ६३-६४ ॥

पञ्चानामाननानां स्युः पञ्चतृष्ट्यादिकारिणाम् ।

नामानि हि भवादोनि महादेवो मुखो भवेत् ॥ ६५ ॥

इदं तात्पुरुषे मन्त्रे यद्यप्यस्ति तथापि तत् ।

महादेवाभेदबोधहेतोस्तु पठितो मनी ॥ ६६ ॥

सदाशिवः पञ्चवक्त्रो महादेव इतीर्यते ।

ब्रह्माविष्णवाद्यो यस्माज्जाताः प्राग्दशता इह ॥ ६७ ॥

सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, अनुग्रहरूपी पाच कृत्योंके करनेवाले पाच मुखोको लेकर भव, शिव, रुद्र, उग्र, पशुपति ये पाच नाम हैं । मुख वाला महादेव है । यद्यपि तत्पुरुष मन्त्रमें महादेवको पढ़ा है । तथापि वह अभेदबोधनाथ है । केवल तत्पुरुष मुग ही महादेव नहीं है । जो सदाशिव

है पञ्चवक्त्र है वही महादेव है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु आदिकी उत्पत्ति हम पहले बता आये हैं ॥ ६५-६७ ॥

भीमः सर्वनियन्तायमन्तर्यामी शिवो भवेत् ।

ईशानशब्देन पुनः परमः शिव उच्यते ॥ ६८ ॥

तच्च लक्षणमा शक्त्या त्वन्तर्याम्येव गद्यते ।

भीमशब्दगतार्थत्वाल्लक्षणाधीयते ततः ॥ ६९ ॥

भीमका सर्वनियन्ता अन्तर्यामी अर्थ हम सूचित कर चुके है और वही शिव है । परिशेष्यात् ईशान शब्दका परमशिव अर्थ होगा । वह भी लक्षणासे समझना चाहिये । शक्तिवृत्तिसे ईशानका अन्तर्यामी ही अर्थ है । किन्तु भीम शब्दसे गतार्थ होनेसे लक्षणासे ईशानपद परमशिवबोधक होगा ॥ ६८-६९ ॥

देव श्रुतिरपि

सम्युद्धो देवशब्दोऽयं हे देव स्वप्नप्रभ प्रभो ।

समस्तमन्ये मन्यन्ते देवश्रुतिपदं बुधाः ॥ ७० ॥

देवानां हि श्रुतिः श्रोत्रमतिमाधुर्यनामसु ।

प्रकर्षाद् विचरत्यत्रेत्येवं ध्यावरयुरेव च ॥ ७१ ॥

देव यह स्वप्नप्रकाशार्थक सम्बोधनपद है । देवश्रुतिको कुछ लोग समस्त भी मानते हैं । देवताओंके कान (श्रुति) भी आपके नामोमे सावधानतासे प्रवृत्त हैं । क्योंकि ये नाम अति मधुर है ॥ ७०-७१ ॥

प्रियायास्मै

प्रियायास्मापिति प्रोक्तो भवादिपदबोधितः ।

संनिवृष्टः परामृश्यः सर्वनाम्नेवमा हरः ॥ ७२ ॥

“प्रियायास्मै” यहां सर्वनाम इदं पदसे संनिवृष्ट भवशर्वादिशब्दबोध्य हरका परामर्श होता है ॥ ७२ ॥

अभिधानाष्टकं यत्स्यादमुष्मिश्चरति श्रुतिः ।

इत्यन्वये यददसोः समानार्थत्वतस्तिथदम् ॥ ७३ ॥

यस्याभिधानाष्टकमिन्त्येवं पठ्यते समासम् ।

यत्पदार्थं महेशानमप्येदं परामृशेत् ॥ ७४ ॥

यिनापि यत्पदं पूर्वेपरामर्शो भवेद्वदः ।

अमुष्मिप्रिति पूर्वोक्ते प्रत्येकं चरति श्रुतिः ॥ ७५ ॥

“यत् अभिधानाष्टकं” ऐसे दो पृथक् पद हो तब अमुष्मिन् से यत्पदार्थ परामर्श होगा। “यस्याभिधानाष्टक” ऐसा पष्ठी समास करेगे तो यत् पदार्थका परामर्श अस्मै इस इद पदसे होगा। यत्पदके बिना भी अमुष्मिन् यह “अदस् पूर्वपरामर्शी होकर पूर्वोक्त आठ नामोमे श्रुति भी विद्यमान है यह अर्थ बोध करा सकेगा ॥ ७३-७५ ॥

वस्तुतः स्तुत्यविधया ग्रन्थेन तावता मुनिः ।

प्रस्तुत्य भगवन्तं हि नमस्यत्यधुना शिवम् ॥ ७६ ॥

महिम्नः पारमित्यादि स्तुत्यत्वेन समर्थितः ।

तर्षैश्वर्यादिना चार्वाचीनरूपेण दर्शितः ॥ ७७ ॥

मनः प्रत्यगिति स्पष्ट स्वप्रभत्वेन वर्णितः ।

ततोऽव्यवहितस्तस्मायस्मायेतद्विवक्षितम् ॥ ७८ ॥

वस्तुतः ‘यस्य अभिधानाष्टक’ इस पष्ठीसमासपक्षमे भी यत्पार्थ क्या है यह निर्णय होगा। अतः सीधा यही अर्थ है कि स्तुत्यके रूपमे यहाँक भगवान का वर्णन कर अब प्रस्तुत भगवानको प्रणाम करने हैं—प्रियायास्मै इत्यादि-से। अर्थात्—“महिम्नः पार” इत्यादिसे जो स्तुत्यतया समर्थित हुआ, “तर्षैश्वर्य-यत्नात्” से जो अर्वाचीनरूपसे दर्साया और “मन प्रत्यक्” इत्यादिमे त्रिपात् तुरीय धामरूपेण जो वर्णित हुआ अतएव अव्यवहितरूपेण जो उपस्थित है उस परमात्माका ‘अस्मै’ से परामर्श है ॥ ७६-७८ ॥

अत्यन्ताऽव्यवधानं च शिवस्यात्मत्वतो भवेत् ।

अतएव प्रियत्वं च सर्वस्यात्मा प्रियो यतः ॥ ७९ ॥

पुत्राद्वित्तान्तथान्यस्मात् प्रेयोऽन्तरतर परम् ।

योऽयमात्मेति हि प्रोक्तं बृहदारण्यकधृतो ॥ ८० ॥

‘अस्मै’ से अव्यवधानरूपेण कहनेका अभिप्राय यह भी है कि शिव आत्मा ही है। और आत्माका अत्यन्त अव्यवधान है ही। आत्मा होने ही से प्रिय भी है। क्योंकि आत्मा सबको प्रिय है। पुत्रसे, वित्तसे अन्य सबसे प्रियतर परम अन्तरतर कौन? यही आत्मा, इस प्रकार बृहदारण्यक श्रुतिसे भी बताया है ॥ ७९-८० ॥

प्रेयः प्रियतरं तत्तु विभागे स्याद् द्वितीयतः ।

कल्पितं तु तदादाय श्रुतो प्रत्यय ईयसुन् ॥ ८१ ॥

वस्तुतः प्रिय आत्मैव तदर्थं चापरे प्रियाः ।

तस्मान्नैव प्रियोऽस्यग्यो विभज्येत यतस्तवयम् ॥ ८२ ॥

आत्मनः खलु कामाय सर्वं प्रियमिति श्रुतौ ।

स्फुटोक्तमिदं तस्मात्प्रेयान् मुख्यप्रियो मतः ॥ ८३ ॥

अत्राप्येतदभिप्रेत्य मुनिरीयसुनं विना ।

निजगाद प्रियायेति स च मुख्यप्रियार्थकः ॥ ८४ ॥

श्रुतिमे 'प्रेय' आया है । उसका प्रियतर अर्थ होता है । द्वितीयसे जहा विभाग करना हो वहा 'ईयस्' 'तर' आदि प्रत्यय होते हैं । यहा कल्पित द्वितीयको लेकर ईयस्की उपपत्ति करनी होगी । वस्तुतः आत्मा ही प्रिय है । तदर्थ ही अन्य सब प्रिय हैं । अतः कल्पितको लेकर भी विभाग उचित नहीं है । इसी आशयसे "आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति" ऐसी अन्य श्रुति है । अतः 'प्रेय' इस श्रुतिका मुख्य प्रिय अर्थ है । इसी अभिप्रायसे यहा भी 'प्रियाय' कहा, 'प्रेयसे' ऐसा नहीं । हाँ, उसका अर्थ मुख्य प्रिय ही है ॥ ८१-८४ ॥

धाम्ने

धाम्ने शरणायेति स्याद्धाम शरणं गृहम् ।

तेजसे स्वप्रकाशाद्येत्यपि व्याख्या सुसंगता ॥ ८५ ॥

धामका शरण अर्थ है । कोशमे "स्याद्धाम शरणं गृह" लिखा है । धामका तेज अर्थ भी है । तब स्वयंप्रकाश तात्पर्यार्थ है ॥ ८५ ॥

प्रणिहितनमस्योस्मि

प्रणिधानयुतां नाम चरणध्यानसंयुताम् ।

नतिमाह प्रणिहितनमस्योऽस्मीत्यनेन हि ॥ ८६ ॥

"प्रणिहितनमस्योस्मि" में प्रणिधान-चरणध्यानसहित नमस्कार बताया गया है ॥ ८६ ॥

यच्चिदत्र प्रणिहितनमस्योऽस्मीति पठ्यते ।

वायेन वाचा मनसा विहितत्वात्प्रकथिता ॥ ८७ ॥

प्रविहित नमस्य " इयं पाठमे प्रकर्षेण नमनविधानस्य अर्थ है— शरीर, वाणी एवं मनसे प्रणाम करना (मन्त्रक झुक्कना, नमस्याभि बहना और मनसे भगवानकी शरणार्थचिन्तन करना) ॥ ८७ ॥

पश्चिर्वाङ्मर्या वा स्यात्तुप्तस्य स्यादशस्य ते ।

निज पुनर्माप्ति हेतोनमाप्ति तद्वारयः ॥ ८८ ॥

भगवान् स्वयं तृप्त हैं पूर्ण हैं । उनकी अन्य परिचर्या क्या हो ?
अपने आपको पवित्र करनेके लिये केवल प्रणाम करता हू यह
आशय है ॥ ८८ ॥

जप्त्वा भवादि यन्नाम नराः सिध्यन्ति भक्तिः ।

प्रियायास्तु नमस्तस्मै आत्मने परमात्मने ॥ ८९ ॥

जिस भगवानके भव शर्व आदि नाम भक्तिपूर्वक जपकर मनुष्य
सिद्धि प्राप्त करते हैं उस प्रिय अतएव आत्मारूपी परमात्माको हम प्रणाम
करते हैं ॥ ८९ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

अष्टाविंशो गतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्रवार्तिके ॥ २८ ॥

ॐ

एकोनविंशः श्लोकः

अनादिसिद्धसत्तत्त्वमर्वाचीनपदं तथा ।

प्रस्तुत्याय प्रणिहितनमस्योऽस्मीति भाषितम् ॥ १ ॥

तेन पूर्वकृता निष्ठाप्रत्ययान्नतिरीरिता ।

साक्षादेवाधुना द्वाभ्यां नमस्यति महेश्वरम् ॥ २ ॥

अनादि त्रिपाद ब्रह्म तथा अर्वाचीनपदको प्रस्तुत कर अपनी
वृत्तनमस्कारता बतायी । प्रणिहितमे भूतार्थ प्रत्ययसे पूर्वकृत नमन ब्रह्म
गया । साक्षात् ही प्रणाम दो श्लोकोसे अब करते हैं ॥ १-२ ॥

प्रणिधानात्प्रकर्षाद्वा विशिष्टा दक्षिता नति ।

अत्रेत्येतद्दर्शयितुं प्राक् तथाकथनं मुनेः ॥ ३ ॥

परंतु सर्वेज भगवानको पूर्वकृत प्रणाम याद दिलाता किसलिये ?
यह तो प्रणिहित या प्रविहित विशिष्ट नमस्कार ही अगले श्लोकोंमें है यह
सूचनामाश्रय है ॥ ३ ॥

अस्मायिति च पूर्वोक्तस्वरूपायेति संगतेः ।

प्रणम्यस्य पुरोक्तेन दर्शनाय हि तत्तथा ॥ ४ ॥

अस्मैका पूर्वोक्तस्वरूपाय अर्थ है । उससे आगे प्रणम्य शिवका पूर्वोक्तके साथ ऐक्य दिखाया पूर्वोक्तरूप शंकरको प्रणाम करते हैं ॥ ४ ॥

तत्र बाङ्मनसातीतं यत्तत्त्वं प्रस्तुतं पुरा ।

विरोधाभासमङ्गघाऽऽदौ स्पष्टयस्तन्नमस्यति ॥ ५ ॥

त्रिगुण्यवत्त्वं संदर्श्य तदपोह्य द्वितीयतः ।

अध्यारोपापवादभ्यां स्वष्टयस्तन्नमस्यति ॥ ६ ॥

बाणी और मनसे अतीत तत्त्वको प्रथम प्रस्तुत किया, नेदिष्ठ-दविष्ठादि विरोधाभाससे उसीका स्पष्टीकरण कर प्रथम श्लोकमें प्रणाम किया । द्वितीयमें त्रिगुणता दिखाकर उसका अपोहन किया । अर्थात् अध्यारोप और अपवादसे उस बाङ्मनसातीत तत्त्वको स्पष्ट कर प्रणाम किया ॥ ५-६ ॥

नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः ।

नमो वविष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो

नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिसर्वाय च नमः ॥ २८ ॥

हे दावप्रिय ! समीपतम और दूरतम आपको प्रणाम करता हूँ । हे स्मरहर ! अणुतम और महत्तम आपको प्रणाम करता हूँ । हे त्रिनयन ! अतिबृद्ध और अतिशिशु आपको प्रणाम करता हूँ । सर्वस्वरूप तथा वह-यह इत्यादि सर्वके आश्रय आपको प्रणाम करता हूँ ॥ २९ ॥

नमो नेष्टिदाय०

नेदिष्ठाय दविष्ठाय महेशाय नमो नमः ।

दावदग्न्यसदेकान्तप्रियाय सततं नमः ॥ ७ ॥

रदो वा अग्निरित्युक्ते रुद्रः प्रोक्तोऽग्नियिग्रहः ।

महाग्निश्च भवेद्दावो महेशोज्जो दयप्रियः ॥ ८ ॥

दयदायो वनारण्यबह्नी ज्ञात च कोशतः ।

दयो यनं तत्प्रियश्च तपस्वित्वान्महेश्वरः ॥ ९ ॥

अति समीप तथा दूरस्थ महेश्वरको प्रणाम । दावानलसे दग्ध एकान्तस्थानप्रिय दावरको प्रणाम । 'अग्नि रुद्र है' ऐसी श्रुति है । अर्थात्

रुद्र अग्निशरीर है अतः अग्निशरीरप्रिय ऐसा भी अर्थ है । कोशमे मामान्य जगलको भी देव बनाया है । अतः वनप्रिय ऐसा भी अर्थ है । शकरजी तपस्वी होनेसे वनप्रियता उचित ही है ॥ ७९ ॥

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते ततः ।

एकमेवान्ततः शुद्धमवशेषयतीश्वरसः ॥ १० ॥

अत एव शियो ज्ञानप्रतीकोद्भवप्रियः ।

एकीकृत्योमयं रूपं सम्बोधनविशेषणे ॥ ११ ॥

गीतामे ज्ञानको अग्नितत्त्वकसे वर्णन किया है । सर्वकर्म भस्मीकरणका द्वैतभस्मीकरणमे पर्यवसान होनेसे अद्वितीय अवशेषण अर्थ निरुलता है । शकर ज्ञानप्रतीकाग्निप्रिय हैं । प्रियदेव यह सम्बोधन अर्वाचीन रूपका है । नेदिष्ठाय इत्यादि व्यापकरूपका है । सम्बोधन और विशेषण उन दोनोंकी एकताको लेकर है ॥ १०-११ ॥

नेदिष्ठः स्वात्मरूपत्वान्न च नेदिष्ठतान्यथा ।

अल्पमप्यन्तर चेत् स्यान्नेदिष्ठो मध्यगो भवेत् ॥ १२ ॥

सयुक्तेऽपि शिवे दोषतादवस्थ्यं भवेद् ध्रुवम् ।

सयोगः खलु नेदीयान् स्याच्छिवावेक्षया मतः ॥ १३ ॥

श्रुतिश्चावोचदुदरमन्तरं कुरुतेऽस्य यः ।

भयं तस्य भवेत्तस्मादात्मैव भगवान् शिवः ॥ १४ ॥

आत्मस्वरूप होनेसे शकरभगवान् समीपतम हैं । बीचमे थोड़ा भी अन्तर होगा तो वह अन्तरभाग ही जीवमा समीपतम होगा, शिव नहीं । कहे कि जीव और शिव सयुक्त हैं अतः समीपतम हैं । नहीं । जीव और शिवके बीचमे जो सयोग है वह जीवसे समीपतम होगा, शिव कुछ दूर ही होगा । श्रुति भी कहती है जो थोड़ा भी भेद करे, अन्तर करे तो उसे भयरूप ससार अवश्य होगा ॥ १२-१४ ॥

दूरे दूरे पदार्था ये सतश्चाप्यतिदूरतः ।

शिवस्तस्मात्तदन्तःस्थं सकलं जगदुच्यते ॥ १५ ॥

स नूनमिदं विश्वतो वृत्त्वा ह्यत्यतिष्ठदृशाङ्गुलम् ।

इति श्रुतो च विस्पष्टं द्रष्टव्यमुदीरितम् ॥ १६ ॥

दूर दूर भी जितने पदार्थ हैं उनसे भी दूर शिव है इसीप्रिये शिवके अन्दर ही जगत आता है । श्रुतिमे लिखा है कि मारे विश्वको घेरकर फिर दस अंगुल आगे तब ब्रह्म स्थित है । इसमें विश्वपदार्थों में भी दूर परमेश्वरको दे ताया ॥ १५-१६ ॥

ननु मध्ये स किं नास्ति तद्दूरे तबु चान्तिके ।

निरन्तरं चेति ततो भाष्यकारा वभाषिरे ॥ १७ ॥

अतिममीप और अतिदूर है तो क्या मध्यमें नहीं है ? क्यों नहीं ।
अतएव भाष्यकारोंने निरन्तर भी बताया ॥ १७ ॥

नन्वेवं व्यापकत्वे हि वक्तव्ये किमिदं महत् ।

विरोधाभासवचनं प्रत्युपस्थाप्यत मुधा ॥ १८ ॥

आत्राहुर्भगवत्पादा रहस्यं सर्ववेदिनः ।

ईशावास्योपनिषदि भाष्ये तुल्यायताजुषि ॥ १९ ॥

ये शुद्धमनसः सन्तः स्वात्मबुद्ध्या महेश्वरम् ।

उपासते महीयांसस्तेषामीशः समीपतः ॥ २० ॥

न प्राप्योऽशुद्धमनसां सुदुर्लभं भेददर्शनाम् ।

जन्मकोटिसहस्रेणाप्यतो दूरतरश्च सः ॥ २१ ॥

समीप, दूर और निरन्तर भी है तो सीधे व्यापक कहना था, यह बड़ा विरोधाभासका घटाटोप व्यर्थमे क्यों किया ? यहा सर्वज्ञ भाष्यकारने रहस्य इस प्रकार खोला है कि शुद्धचित्त होकर आत्मैक्यभावनासे उपासना करनेवालोके लिये समीप है । जो भेददर्शी अशुद्धचित्त हैं उनको करोड़ों जन्मोंमे भी प्राप्य नहीं अतः दूरतर है । (ऐसा भावार्थ 'व्यापक' इतना कहनेसे प्राप्त नहीं होता ॥ १८-२१ ॥

कश्चिज्जज्ञो नमो नीलस्फुरज्जयनिकायितम् ।

पर्वतोपरिसंलग्नं स्वर्गलोकसमाश्रितम् ॥ २२ ॥

स गिर्युपरि यातस्तु व्योम गिर्यन्तरोपरि ।

लग्नं द्रष्टुं तत्र गतस्ततो गिर्यन्तरोपरि ॥ २३ ॥

नैकेन न शक्तेनापि जन्मभिः फोटिकोटिभिः ।

विमानगोऽपि गगनं प्राप्तुं रप्रष्टुं स शक्नुवात् ॥ २४ ॥

यात्रां कुर्यन् समुद्रे लम्बिष्वलानमुदासते ।

तेन किं गगनं लभ्यमृत्तरोत्तरमृच्छता ॥ २५ ॥

चन्द्रलोक गता लोका व्यलोकन्तातिगङ्गुलाम् ।

सम्यमातां क्षितिं व्योम्नि नीलवर्णं महेन्दुवत् ॥ २६ ॥

नीलवर्णं हि पृथिवी सम्यते व्योम्नि तद्विदः ।

प्राप्तमेव नमो नील नेदिष्ठ तस्य तद्वपतः ॥ २७ ॥

विगी व्यक्तिने समझा कि आकाश नीला पट्टा जैसा है । पहाटके ऊपर लगा हुआ है । स्वर्गका वह आश्रय है । उसने सोचा पहाड़पर चढ़ो तो

गगन पकड़वें आवेगा और स्वर्गमें चढ़ जायेंगे । वह पहाड़पर चढ़ा तो देखता है कि दूरमे पर्वतसे आकाश लगा है । वह एक पहाड़मे दूसरे पहाड़पर ऐसा पूरा जन्म क्या सौ जन्म, करोड़ जन्म तक भी भटकना रहेगा तो भी आकाश हाथ लगनेवाला नहीं है । भले विमानसे पकड़नेकी ही कोशिश कर ले । जैसे समुद्रमे यात्रा करते समय लगेगा कि कुछ ही दूरमे आकाश समुद्रसे मिल गया है । पर आगे बढ़ते जाओ, आकाश न छूनेको मिलेगा न उसके अन्दर घुसा ही जायेगा । जो चन्द्रलोक गये वे वहासे देख रहे थे कि नील आकाशमे पूरी पृथिवी महाचन्द्रमाके रूपमे लटकी है । अर्थात् पूरी पृथिवी नील गगनमे ही हैं । यह जिसने जान लिया उसको यहा बैठे बैठे ही नील गगन प्राप्त है उसके लिये नील गगन समीपतम है ॥ २२ २७ ॥

भगवन्तमन्यन्त केवल देवमन्दिरम् ।
 ये ते तत्र गता जज्ञुः कदारादौ शिलोच्चये ॥ २८ ॥
 केदारदौ गतास्ते च शिवतत्त्वमनुत्तमम् ।
 कैलासादावबुध्यन्त गन्तव्ये भरणोत्तरम् ॥ २९ ॥
 मृत्वा तत्र गताश्चापि तेभिरे न परेश्वरम् ।
 सर्वेषामेव लोकानां पुनरावृत्तिमत्त्वतः ॥ ३० ॥
 ब्राह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तितोऽर्जुन ।
 इत्यत्र ब्रह्मभुवनं सर्वलोकोपलक्षणम् ॥ ३१ ॥
 परे तु ब्रह्मलोक हि स्वस्वमवस्थानुसारतः ।
 वैकुण्ठादिस्वरूपेण पश्यन्तीति प्रचक्षते ॥ ३२ ॥

जो भगवान् को केवल देवमन्दिरमे ही मानते हैं, मन्दिरमे जानेपर उनको पता लगा कि केदार बदरी आदिमे भगवान् हैं । (क्योंकि मन्दिरमे सर्वाभीष्ट सिद्धि नहीं हुई) केदार बदरी पहुँचे तो पता लगा कि मरनेके बाद भगवान् कैलासादिमे उपलब्ध होंगे । (क्योंकि केदारादि जानेपर भी सर्वाभीष्ट सिद्धि नहीं हुई । और भगवान् है सर्वाभीष्टप्रद) मरनेके बाद कैलासादि पहुँचे तो वहा भी भगवान् नहीं मिले । क्योंकि यहासे पुनरावृत्ति होती है “ब्रह्मलोकभ्यन्त पुनरावृत्तिवाले हैं” ऐसा गीतामें कहा है । ब्रह्मलोक यह सर्वलोकापलक्षण है । ब्रह्मलोकका ही सर्ववर्णवादि कदाचैकुण्डादिरूपसे देखते हैं ऐसा भी मत है ॥ २८-३२ ॥

ये तु जज्ञुः स भगवानात्मा सर्वहृदि स्थितः ॥
 नेदिष्ठः प्राप्त एवासी तेषां प्राण दूरवत्यापि ॥ ३३ ॥

अणुमात्रान्तरमपि ये कुर्वन्ति दुराग्रहात् ।
 तदन्तरं जन्मकोटेरनन्तरमपि स्थिरम् ॥ ३४ ॥
 भयं च तस्य नितरामुदरान्तरकारिणः ।
 एतत्प्रादर्शयद्दिह विरोधाभासतो मुनिः ॥ ३५ ॥

जिन्होंने सपझा कि वह भगवान सत्रके हृदयमें स्थित है उनके लिये पहले (अज्ञानकालमें) दूरस्थित भी भगवान ममीपतम हो जाता है । जो दुराग्रहसे अणुमात्र भी अन्तर करता है वह अन्तर करोड़ों जन्मों तक भी स्थिर रहेगा, उसको भय भी बना रहेगा, इस बातको यहां विरोधाभाससे दिखाया ॥ ३३-३५ ॥

नमः क्षोदिष्ठाय०

क्षोदिष्ठाय महिष्ठाय महेशाय नमो नमः ।
 स्मरं भवोद्भवकरं हरते च नमो नमः ॥ ३६ ॥
 यद्यद्वि कुरुते जन्तुस्तत्कामस्य चेष्टितम् ।
 कर्मणा व्यध्यते जन्तुस्तद्धराय नमो नमः ॥ ३७ ॥
 क्रोधादिग्रन्थतः कामाद् बद्धिनाशात्प्रणश्यति ।
 प्रणाशाद्रक्षते कामहरायास्तु नमो नमः ॥ ३८ ॥

अणुनम तथा महानम महेश्वरको प्रणाम । ससारोत्पत्तिकारण स्मरका नाश करनेवाले महेश्वरको प्रणाम । कामसे ही सभी चेष्टा है । चेष्टारूप कर्मसे जन्तु बन्धनमें पड़ता है । उस बन्धनहारी शिवको प्रणाम । कामसे “कामात्क्रोधोऽभिजायते” इस क्रमसे अन्ततः बुद्धिनाशसे प्रणाश होता है । उस विनाशसे बचानेवाले कामहर शंकरको प्रणाम है ॥ ३६-३८ ॥

अणोरणीयान् महतो महीयानिति च श्रुतिः ।
 अणोयस्त्वमहीयस्त्वे प्रव्रवीति महेशितुः ॥ ३९ ॥
 अणोयान् योऽपि भुवने महीयानपि यो भवेत् ।
 सर्वोऽपि परमेशोऽसौ मध्यमोऽपि स एव च ॥ ४० ॥
 नेदिष्ठित्वादितः पूर्वं सर्वव्यापकतोदिता ।
 अणिष्ठान्वादिनेदानो सवत्सवमुदीर्यते ॥ ४१ ॥

“अणोरणीयान्” इत्यादि श्रुतिमें परमात्माको अणुतर और महतर बताया है । उसका मतलब यही है कि ससारमें अणुमें अणुतर जो है वह भी परमात्मा है, महानमें महतर जो है वह भी परमात्मा है । और

मध्यमपरिणाम भी परमेश्वर ही है । नेदिष्ठ ददिष्ठ कहकर सर्वव्यापकता बतायी । क्षोदिष्ठ महिष्ठ कहकर सर्वात्मता सिद्ध की । यहां यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा कभी अणु बन जाता है और कभी महान बन जाता है । किन्तु अणु महान जो भी संसारमें है सब परमात्मा ही है यही अर्थ है ।) ॥ ३९-४१ ॥

विरोधाभासवचनं ब्रूधोषयिषया द्विधा ।

द्विधा हि बोध्यतेऽणुत्वमहत्त्वान्मां महेश्वरः ॥ ४२ ॥

अणुत्वं नाम सूक्ष्मत्वं सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरो हरः ।

महत्त्वं महिमाप्तत्वादनन्तमहिमा शिवः ॥ ४३ ॥

सर्वात्मा ही कहना था तो विरोधाभास वचन क्यों ? इसका उत्तर है कि यहां दो प्रकारसे शिवज्ञान प्राप्त करना है । अणुत्वसे और महत्त्वसे अणु वका सूक्ष्मत्व भी अर्थ है । सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर है । महत्त्वका महिमा-प्राप्तत्व अर्थ है । भगवान् अनन्तमहिमासे युक्त है ॥ ४२-४३ ॥

सर्वैरेवेन्द्रियग्राह्यं स्थूलमक्षयं भवेत् ।

तत्पूर्वं पुरुष ज्ञात्वा पश्येत्सूक्ष्मतया शिवम् ॥ ४४ ॥

सूक्ष्मः प्राणमयो देहः स्पर्शग्राह्यो हि केवलः ।

अन्यश्चान्तर आत्मासी द्योयं प्राणमयात्मकः ॥ ४५ ॥

ततोऽपि सूक्ष्म आत्मैव मनोमय उदीरितः ।

न चासाविन्द्रियग्राह्यो बुद्धिग्राह्यो भवेदयम् ॥ ४६ ॥

ततः सूक्ष्मतरश्चरमा विज्ञानमय उच्यते ।

यज्ञं स तनुते कर्ता कर्मणि कुस्तेऽपि च ॥ ४७ ॥

बुद्धिरूपत्वतो नैव बुद्धिग्राह्यो भवेदयम् ।

अहंकारेण तु ग्राह्यः कर्ताहामिति मन्यते ॥ ४८ ॥

ततः सूक्ष्मतरस्तावदानन्दमय उच्यते ।

अविद्यावृत्तितो ग्राह्य आनन्दप्रतिबिम्बयुक् ॥ ४९ ॥

ततः सूक्ष्मतमः शुद्ध आत्मा याचामगोचरः ।

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठति विरोधाभासदर्शितः ॥ ५० ॥

सूक्ष्मतमका क्रम इस प्रकार है कि समस्त इन्द्रियोसे ग्राह्य स्थूल अक्षयकोश है । उसे प्रथम आत्मा समझकर फिर सूक्ष्मक्रमसे जाना है । अक्षयसे सूक्ष्म प्राणमय है । येच स्पर्शेन्द्रिय ग्राह्य है । वह अन्नमयका अन्तरात्मा है । उससे सूक्ष्म मनोमय अन्तरात्मा है । वह इन्द्रियग्राह्य नहीं

बुद्धिग्राह्य है। उससे सूक्ष्म विज्ञानमय है। वह स्वयं बुद्धिरूप होनेसे बुद्धि-
ग्राह्य भी नहीं है। वह कर्ता है। अहंकार ग्राह्य है। “कर्ताहिमिति मन्यते”
ऐसा बताया है। वही यज्ञकर्ता कर्मकर्ता है। उससे सूक्ष्मतर आनन्दमय है।
वह अविद्यावृत्तिग्राह्य है। आनन्दप्रतिबिम्बसमन्वित है। सबसे सूक्ष्मतम
शुद्ध आत्मा है। वह वाणीका अविषय है। “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इसप्रकार
श्रुतिमें बताया हुआ है। यहां विरोधाभासे उसीको दर्साया ॥ ४४-५० ॥

स्थूलं स्थूलमपोह्यं च क्रमादन्नमयादिकम् ।

स्वप्रकाशतया शुद्धं भासते तेन यत्मना ॥ ५१ ॥

स्थूल स्थूल अन्नमयादिको क्रमशः त्यागनेसे उस मार्गसे स्वप्रकाश
शुद्धब्रह्मका प्रकाश होता है ॥ ५१ ॥

सूक्ष्मत्वे किं परिच्छिन्नः स आत्मा हृदयादिना ।

नेत्याह स महिष्ठोऽपि महीयान् महतोऽपि यत् ॥ ५२ ॥

एतावानस्य महिमा ततो ज्यायोश्च पूरुषः ।

तथा चानन्त एवासावम्बरान्तधृतेः शिवः ॥ ५३ ॥

अन्नमय प्राणमयादिके भी आन्तर सूक्ष्म वह हृदयादि परिच्छिन्न
है क्या ? यह शंका हुई उसका उत्तर है—नहीं, वह महिष्ठ भी है। महानसे
भी महान है। ‘पूरा विश्व परमात्माकी महिमामान है। परमात्मा तो इस
विश्वसे भी महान है’। इस श्रुतिके अनुसार भी वह परिच्छिन्न नहीं,
अनन्त है। आकाशपर्यन्त सबको वह धारण करता है, फिर कहना ही
क्या है ? ॥ ५२-५३ ॥

शोदिष्टत्वमहिष्ठत्वे अस्यूलमननुधृतेः ।

परित्यज्य परं तत्त्वमनन्तमिह बुध्यताम् ॥ ५४ ॥

सूक्ष्मोपाधिमुपादाय सूक्ष्महानात्स बुध्यताम् ।

अणोरणीयानित्येवं श्रुतेस्तात्पर्यमत्र हि ॥ ५५ ॥

स्थूलोपाधिमुपादाय स्थूलोर्ध्वत्वेन बुध्यताम् ।

महत्तश्च महीयानित्येतच्छ्रुत्याशयो ह्ययम् ॥ ५६ ॥

कल्पिताः सफलास्तथोपाधयः परमेश्वरे ।

सर्वोपाधिपरित्यागे निर्मलो ज्ञायते शिवः ॥ ५७ ॥

शोदिष्ट महिष्ठ दिवद्वक्यनका तात्पर्य है कि विरुद्धार्थ शोदिष्टत्व
और महिष्ठत्वको छोड़कर अगन्तनत्वको समझो। छोड़ना ही है तो कहा
क्यों ? इसलिये कि सूक्ष्मोपाधि लेकर आगे बढ़ो फिर सूक्ष्मोपाधि छोड़कर

शुद्ध समज्ञो । यही 'अणोरणीयान्' इस श्रुतिका भी आशय है । तथा स्थूलोपाधिको लेकर आगे बढ़ो । अन्तमें स्थूलोपाधिको छोड़कर शुद्ध समज्ञो । यही 'महतो महीयान्' इस श्रुतिका भी तात्पर्य है । सभी उपाधि परमेश्वरमें कल्पित है । उन सर्व उपाधियोंको त्यागनेपर निर्मल शिवका बोध होता है ॥ ५४-५७ ॥

ये पुनर्न शिवः किन्तु विष्णुर्हि भगवान् भवेत् ।

न विष्णुः किन्तु स शिव इत्येवं भेददर्शिनः ॥ ५८ ॥

ते तर्वे तत्त्वदूरस्था मध्यमे दुःखमूयसि ।

विलक्षणतोऽस्मिन् नवे नंद समन्ते निर्वृति वचचित् ॥ ५९ ॥

जो लोग शिव नहीं, विष्णु भगवान् है, विष्णु नहीं शिव भगवान् है ऐसे भेददर्शी हैं वे तत्त्वसे कोसो दूर हैं, दुःखमय मध्यम ससारमें बलेशभागी होकर कही भी कभी भी शान्ति नहीं पाते ॥ ५८-५९ ॥

नमो वषिष्ठाय०

वषिष्ठाय यविष्ठात महेशाय नमो नमः ।

त्रिवेदीचक्षुषे तस्मै त्रिनेत्राय नमो नमः ॥ ६० ॥

सत्त्वादीनां स्वरादीनां विनियन्त्रे नमो नमः ।

कर्मभक्तिप्रबोधास्त्रीन् प्रापयित्रे नमो नमः ॥ ६१ ॥

वृद्धतम तथा नवीनतम महेशको प्रणाम । त्रिनयन-तीन वेदरूपी नेत्रोंसे युक्त शंकरको प्रणाम । सत्त्व, रज, तम और स्वर्ग, भूमि पातालके नियन्ताको प्रणाम । कर्म भक्तिज्ञान तीनको प्राप्त करानेवाले भगवानको प्रणाम ॥ ६०-६१ ॥

वृद्धादवृद्धतरश्चैवावरजाच्चैवावरावरः ।

पुरातनतमो नूतनतमश्चैव महेश्वरः ॥ ६२ ॥

हृदयग्रन्थिभिन्मन्त्रे धृतो यस्तु परावरः ।

नवेद् वृद्धतमः सोऽय सद्योजातोऽवरस्तथा ॥ ६३ ॥

वृद्धसे वृद्धतर, अवरजसे अवरतर अर्थात् महेश्वर पुरातनतम और नवीनतम है । "मिथते हृदयग्रन्थि" इस मन्त्रमें जो परावर बताया— "परोऽपि ब्रह्मादिरवरो यस्मात्" वृद्ध ब्रह्मादि भी जिससे छोटे वही महा वृद्धतम है और "सद्योजात प्रपद्यामि" मन्त्रोक्त अवरतम है ॥ ६२-६३ ॥

पितामहः पितुर्जुहस्ततश्च प्रपितामहः ।

गोत्रप्रयतं वक्ष्यन्तमेव सचिन्त्य वृद्धताम् ॥ ६४ ॥

ततो ज्ञायेत वर्षीयान् ब्रह्मा लोकपितामहः ।

तस्यापि जनकत्वेन वपिष्ठः परमेश्वरः ॥ ६५ ॥

पितामे पितामह वृद्ध, उससे प्रपितामह, इस प्रकार गोत्रप्रवर्तक ऋषिपर्यन्त पहुंचनेके बाद उनसे वृद्धतर ब्रह्मा और ब्रह्माके भी जनक होनेसे परमेश्वर वृद्धतम है ॥ ६४-६५ ॥

वपिष्ठोऽप्यधुना जातः सद्योजात इतीरितः ।

सर्वेभ्योऽपि कनिष्ठः स्यात्तत्कथं तूपपद्यते ॥ ६६ ॥

उच्यते कल्पितः कालस्तस्मिन्नेव महेश्वरे ।

वपिष्ठश्च यविष्ठश्च तेनासावुपपद्यते ॥ ६७ ॥

वृद्धतम होनेपर भी अभी अभी पैदा हुआ इसलिये सद्योजात बनाया गया । वह सबसे कनिष्ठ है । परन्तु यह सम्भव कैसे ? क्या जो अभी पैदा है वह वृद्धतम होगा ? उत्तर है कि इसीसे पता लगता है कि काल उस परमात्मामे कल्पित है ॥ ६६-६७ ॥

सद्योजातोऽपि वपिष्ठः स्वप्ने मर्त्यादिरोक्षतः ।

रथादीन् तत्र सृजतीत्येवमाह धृतेर्गर्भः ॥ ६८ ॥

स्वप्नमे एक अतिवृद्ध दीसा । वस्तुतः उसी समय कल्पनासे उत्पन्न होनेसे सद्योजात है । फिर भी वपिष्ठ हुआ । श्रुतिमे “रथान् रथयोगान् पथं सृजते” ऐसी तत्कालसृष्टि बतायी है । वस्तुतः स्वप्नमे तत्काल पुरा-काल दोनों ही कल्पित हैं ॥ ६८ ॥

कालः पचति मृताति कालः संहरते प्रजाः ।

कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ६९ ॥

यद्वीर्येण भवेद् बालस्तद्वीर्यं स्वकलेवरे ।

स्थित्वा स्वदेहं बालं न करोत्याश्रयमेव तत् ॥ ७० ॥

लीला देवस्य कार्पाथं कालस्यातिबिलक्षणा ।

जरयत्येव नूतनं स जीर्णं नूतनयेन्न सः ॥ ७१ ॥

परं न परमेशानं जरयेत काल एव हि ।

यदि कुर्यान्नूतनपेक्षितनूतनो हि शक्रः ॥ ७२ ॥

पुरापि नय एवासी पुराण इति पठ्यते ।

पुराभवोऽप्यसौ नूतन इत्येषास्य पुराणता ॥ ७३ ॥

नैव कालेन स प्रोडीक्ष्यते नूतनत्वतः

तमेतमर्थमब्राह्म विरोधानासवाक्यतः ॥ ७४ ॥

काल सभी भूतोको जर्जरित करता है, सबका सहार करता है । सब सो जाय भले किन्तु काल अपने जर्जरण और सहरणमे लगा रहता है । वह दरतिक्रम है । पुरुषशरीरस्थ वीर्यसे बालक पैदा होता है । किन्तु जिम शरीर मे वह वीर्य था, या है उसको बालक नहीं बनाता । यही तो कालकी लीला है । नूतनको जीर्ण करता है । जीर्णको नूतन नहीं करता । हाँ एक परमेश्वरको वह जीर्ण नहीं करता यदि करता है तो नूतन करता है । परमेश्वर पुराण है । अर्थात् पुराभव भी नवीन है । (पुरा पुराभवोऽपि नवीन) परमेश्वर कालके लपेटमे नहीं आता । यही वर्षिष्ठ यविष्ठ इस विरोधाभासोक्तिका तात्पर्य है ॥ ६९-७४ ॥

अत्र देशाऽपरिच्छिन्नः प्रथमे पाद ईरितः ।

तथा वस्त्वपेरिच्छिन्नो द्वितीये विनिवेदितः ॥ ७५ ॥

एवं कालापरिच्छिन्नस्तृतीये दर्शितः शिवः ।

परिच्छेदत्रयाभावः सिद्धस्तेन महेशितु ॥ ७५ ॥

प्रथम पादमे देशपरिच्छेदाभाव, द्वितीयमे वस्तुपरिच्छेदाभाव और तृतीयपादमे कालपरिच्छेदाभाव बनाया । अतएव त्रिविधपरिच्छेद शून्य परमेश्वर है यह बात सिद्ध हुई ॥ ७५-७६ ॥

नमः सर्वस्मै०

सर्वस्मै किं च तद्विदमितिसर्वाय ते नमः ।

सर्वस्मै सर्वनामेद सर्वाभिन्नत्वमाह हि ॥ ७७ ॥

बहुव्रीहौ सर्वनामाभावात् सर्वाय भण्यते ।

तत्र चान्यपदार्थत्वात् सर्वभिन्नत्वमुच्यते ॥ ७८ ॥

सर्वाऽभिन्नः पथ सर्वभिन्नो भवितुमर्हति ।

विरोधाभासताऽत्रापि मुनिना दर्शिता ततः ॥ ७९ ॥

“सर्वस्मै” “इतिसर्वाय” इसमे, प्रथम सर्वनाम सजायुक्त है । उसका सर्वाभिन्न परमेश्वरको प्रणाम करना अर्थ है । द्वितीयमे बहुव्रीहि है । बहु-व्रीहिमे सर्वनामसजा का निषेध है । बहुव्रीहि अन्यपदार्थप्रधान है । अतः सर्वभिन्न ऐसा अर्थ होगा । सर्वाऽभिन्न सर्वभिन्न कैसे होगा ? महा भी विरोधाभास दिखाया है ॥ ७७ ७९ ॥

पश्य नीलं नम इति न नील नम इत्यपि ।

यथा तयेशः सर्वश्च न सर्वश्चेत्युदीर्यते ॥ ८० ॥

सर्वं च खल्विदं ब्रह्म नेति नेतीति च श्रुती ।

आचक्षते यथोक्ताभ्यां रूपाभ्यां परमं शिवम् ॥ ८१ ॥

‘नील आकाश देखो’, ‘आकाश नील नहीं है’ ऐसी दोनों बात जिस प्रकार होती है वैसे शिव सर्व है, सर्व नहीं है, दोनों बात कही जाती है । “सर्व खल्विदं ब्रह्म” “द्वे वाच ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चामूर्तं च नेति नेति” ऐसी दो श्रुति भी यही बात कहती है ॥ ८०-८१ ॥

सर्वतादात्म्यवद्रज्जौ सर्वाभावान्मृषोरगः ।

सर्वतादात्म्यवच्छम्भौ सर्वाभावान्मृषाखिलम् ॥ ८२ ॥

सर्वतादात्म्यवाली रस्सीमें सर्वाभाव होनेसे वहां सर्प मिथ्या है । वैसे सर्वतादात्म्यापन्न शंकरमें सर्वाभाव होनेसे सर्व जगत् मिथ्या है ॥ ८२ ॥

रज्जुरेव यथा सर्पः शर्व एव तथाखिलः ।

शर्वरूपाय सर्वस्मै नित्यमेव नमो नमः ॥ ८३ ॥

न रज्जौ विद्यते सर्पः सा ह्यसर्पा यथा तथा ।

अप्रपञ्चः शिवस्तस्मै शिवाय च नमो नमः ॥ ८४ ॥

सर्वाधिष्ठानरूपाय निर्मलाय पिनाकिने ।

अद्वितीयाय शान्ताय महेशाय नमो नमः ॥ ८५ ॥

सर्ववेदकवेद्याय निरस्तगुणवृत्तये ।

तुरीयाय महेशाय शिवायास्तु नमो नमः ॥ ८६ ॥

जैसे रज्जु ही सर्प है वैसे शंकर ही जगत् है । शंकर सर्वको नित्य ही प्रणाम है । रज्जुमें सर्प नहीं है । रज्जु असर्प है वैसे शिव भी अप्रपञ्च है । उस शिवको प्रणाम । सर्वाधिष्ठान भगवान् शंकर है । अतएव निर्मल है । अद्वितीय एवं शान्त है । उस महेश्वरको प्रणाम । सर्ववेदकवेद्य सत्त्वादि-गुणवृत्तिरहित तुरीय शिवको प्रणाम ॥ ८३-८६ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

अंतिमो गतः स्पन्दो महिम्नःस्तोत्रवार्तिके ॥ २९ ॥

ॐ

त्रिंशः श्लोकः

समस्तस्तोत्रतात्पर्यविषयार्थमयाधुना ।

संक्षेपादुपसंहृत्य स्तवीति भगवान् मुनिः ॥ १ ॥

अब इस तीसवें श्लोकमें संपूर्ण स्तोत्रके तात्पर्यार्थका संक्षेपसे उप-
संहार करते हुए भगवान् कात्यायनमुनि शंकरकी स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

अर्वाचीनपदस्यात्र रहस्यमभिधीयते ।

तथा धाड्मनसातीतस्वरूपमुपदर्शयते ॥ २ ॥

इस श्लोकमें शंकर भगवान्के अर्वाचीन स्वरूपका रहस्य संक्षेपमें
कहा जायेगा । तथा धाणी और मनके अविषय जो परमस्वरूप है उसको भी
दिखाया जायेगा ॥ २ ॥

उच्यते परमं नामोपासनेनामिचतुष्टयम् ।

समर्पणनतिश्चेति शास्त्रार्थः सत्त्वियानिह ॥ ३ ॥

नामोपासनाके लिये उपयोगी मुख्य चार नामोको भी यहां पर
बताया जायेगा । और समर्पणार्थक नमस्कार भी बताया जायेगा । इस
स्तोत्रके अंदर मुख्यरूपेण ये ही शास्त्रीय अर्थ हैं ॥ ३ ॥

जपेत् शिव शिवेत्याहो भजेद् हर हरेति वा ।

स्मरेद्भुव भवेत्याहो रटेमृड मृडेति वा ॥ ४ ॥

एतावता कृतं सयं देवश्च समुपासितः ।

ज्ञातं च परमं सत्त्वं किमन्यदवशिष्यते ॥ ५ ॥

“शिव शिवेति शिवेति वा” इत्यादि भक्तोद्गारमें बताया शिव शिव
जपो, हर हर भजो, भव भव स्मरण करो, मृड मृड रटो, इतनेमें सयं कर्म
आ गया, देवोपासना हो गयी, परमतत्त्वका ज्ञान भी हुआ (भविष्यवृत्त्या)
अब बाकी क्या रह जाता है ? ॥ ४-५ ॥

बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः ।

जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः

प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्येशिवाय नमो नमः ॥ ३० ॥

विश्वको उत्पन्न करने के लिये विशेषरूपेण रजोगुण धारण करनेवाले भव शंकरको बार बार प्रणाम । विश्वसंहार करने के लिये प्रबल तमको धारण करनेवाले हरको बार बार प्रणाम । जब विशेष सत्त्वगुण ही रहता है तब जनताको सुख पहुंचाने वाले जगत्स्थितिकारी मृडको बार बार प्रणाम । त्रिगुणातीत परमज्योतिरूप स्वरूपसे स्थित होनेपर मङ्गलरूपधारी शिवको बार बार प्रणाम है ॥ ३० ॥

भवत्यस्माज्जगदिति भव इत्युच्यते शिवः ।

हरति प्रलये सर्वं हर इत्युच्यते तथा ॥ ६ ॥

मृडयेत् सुखयेदेष मृडस्तेन निगद्यते ।

पूर्णमङ्गलरूपत्वात् शिव इत्युच्यते स हि ॥ ७ ॥

जगदुत्पत्तिकारण होनेसे भव नाम शंकरका हुआ । प्रलयमें जगत्संहार करनेसे हर नाम पड़ा । शंकर सबको सुख पहुंचाकर स्थितिकारण होते हैं अतः मृड नाम पड़ा और पूर्णमङ्गल मोक्षस्वरूप होनेसे शिव नाम हुआ ॥ ६-७ ॥

ननु संहर्तृताहेतोर्गुज्यते हरनामता ।

प्रसिद्धिवशतस्तस्य शिवनामत्वमेव च ॥ ८ ॥

भवेति तु कथं युक्ते मृडेत्यपि च नामनी ।

सृष्टृत्वं रक्षितृत्वं च ब्रह्मविष्णुबोधेनो मतम् ॥ ९ ॥

न च प्राग्दर्शितश्रुत्या तथा न मृड जीवसे ।

इति श्रुत्या च ते सिद्धे नामनी इति सांप्रतम् ॥ १० ॥

अर्थान्तरयशादेव तच्छ्रुत्योरुपपत्तितः ।

सृष्टृत्वरक्षितृत्वान्यां न शिवः सिध्यतीति चेत् ॥ ११ ॥

न, ब्रह्मविष्णुरक्षाणां सृष्टिस्थित्यन्तपारकः ।

को भवेदिति यत्कस्यमस्ति तेषां हि तत्प्रथम् ॥ १२ ॥

तान् सृष्ट्यायंश्च तैरेव जगत्सृष्ट्यादिकं शिवः ।

कृत्वागन्ते सकलानेव सह संहरति प्रभुः ॥ १३ ॥

पूर्यपदाः—सहारकारी होनेसे हर नाम ठीक है । या रुद्रिसे शिव नाम भी उचित है । परंतु भव नाम और मृड नाम शंकरमें कैसे उपपन्न हैं ? क्योंकि स्रष्टा और रक्षकके रूपमें ब्रह्मा और विष्णु प्रसिद्ध हैं । यदि वहें कि पहले जो श्रुति दिखाई—“भवाय च रुद्राय च नमः” और दूसरी श्रुति “तया नो मृड जीवते” उनसे स्रष्टा और रक्षक सिद्ध होता है तो उसका उत्तर है कि यहां अर्थ दूसरा है । मङ्गलकारी होनेसे भव कहा, भक्तजन सुसकारीस्वको लेकर मृडन प्रार्थना है । उससे शिवमें स्रष्टृत्व और पालकत्व सिद्ध नहीं होगा । उत्तर—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनोंकी मृष्टि, स्थिति और संहार कौन करता है ? ये भी उत्पत्ति आदि युक्त है । वास्तविकता यह है कि इन तीनोंकी मृष्टि और स्थिति कर शिव इनके द्वारा जगत्-मृष्टि आदि कराने हुए अन्तमें इन तीनोंके सहित समस्त सत्कारका सहार करता है ॥ ८-१३ ॥

वेद्यानां प्रमथो यस्तु रुद्रो विश्वाधिपः प्रभुः ।
 हिष्णुगर्भं जनया-मास पूर्वमिति धृतिः ॥ १४ ॥
 सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षम् ब्रह्मणो विदुः ।
 रात्रिं युगसहस्रान्तां मामवर्षादिकारणम् ॥ १५ ॥
 एव शतायुर्ब्रह्मापि तथा विष्णुवादयोऽपि च ।
 किं च नैकैश्च शो ब्रह्मविष्णुवाद्याः किन्त्वसंत्यक्ताः ॥ १६ ॥
 ब्रह्माण्डमेतत्सकलं ब्रह्मणः क्षेत्रमुच्यते ।
 क्षेत्रज्ञश्च स एवोक्तो विरिञ्चिश्च प्रजापतिः ॥ १७ ॥
 ब्रह्माणो हरयो रुद्रास्तत्र तत्र व्यवस्थिताः ।
 आभाया देवदेवस्य महादेवस्य शूलिनः ॥ १८ ॥
 ब्रह्माण्डानामसदयानां ब्रह्मविष्णुहरात्मनाम् ।
 उद्भूवे प्रसवे हंतुमंहादेय इति धृतिः ॥ १९ ॥
 इति सीरे निगदितं संज्ञोक्तमधुना शृणु ।
 कोटिकोट्यपुतानीशे चाण्डानि कायितानि तु ॥ २० ॥
 तत्र तत्र चतुर्यवशां ब्रह्माणो हरयो भवा ।
 सृष्ट्याः प्रधानेन तथा प्राप्य शमोस्तु सनिधिम् ॥ २१ ॥
 असंख्याताश्च रुद्राद्या असख्याताः पितामहाः ।
 हरयश्चाप्यसख्याता एक एव महेश्वरः ॥ २२ ॥
 ब्रह्मोन्मविष्णुरुद्राद्यैरपि देवैरगोचरम् ।
 आदिमध्यान्तरहितं नेषजं भवरोगिणाम् ॥ २३ ॥

श्वेताश्वतरमें समस्तदेवजनक और हिरण्यगर्भोत्पादक शिवको बताया है । गीतामें ब्रह्माजीके दिनरात्रिका वर्णन है । उससे मासवर्षादि होंगे । शतवर्षमें ब्रह्माजी समाप्त होंगे । वल्कि असंख्य ब्रह्माण्ड और उनमें असंख्य ब्रह्माविष्णुरुदादि हैं । सबकी उत्पत्ति स्थितिलयकारण महादेव है ऐसा और पुराणमें तथा विशेषतः लिंगपुराणमें कहा गया है ॥ १४-२३ ॥

पद्ममूर्जलशायी च गिरिशश्च त्रयो मताः ।
पद्मादीनां च विलये तेषां च विलयो ध्रुवः ॥ २४ ॥
तथा चोक्तं पुराणादौ पृथिव्यप्सु प्रतीयते ।
आपस्तेजसि वायो तद्वायुर्नभसि लीयते ॥ २५ ॥
नभ एतदहंकारे महत्तत्त्वे स लीयते ।
प्रकृती तस्य च तयो भवति प्रतिसंचरे ॥ २६ ॥
नासदासीन्ना सदासीत्तम आसीदिति श्रुतिः ।
प्रलयं शून्यमात्रष्टे यव तदाऽब्रजपर्वताः ॥ २७ ॥

ब्रह्मादि तीनोंमें एक पद्मज है । दूसरा जलशायी है । तीसरा कैलास-पर्वतवासी है । प्रलयमें पद्मादि विलय होनेपर ब्रह्मादिका भी विलय होगा । पुराणोंमें कहा है—प्रलयमें पृथिवी जलमें लीन होती है । जल तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकाशमें, आकाश अहंकारमें, अहंकार महत्तत्त्वमें और महत्तत्त्व प्रकृतिमें विलीन होते हैं । उस समय पानी, कमल, पर्वतादि कहां रह जाते हैं । श्रुति भी सुनिये—‘उस प्रलयमें न असत् था न मत् था केवल तम (प्रकृति) ऐसी शून्यावस्थामें जलादि कहां रह जाते हैं ॥ २४-२७ ॥

वक्तव्यमितरत् प्रायः प्रागेवास्माभिरीरितम् ।
किञ्चिद्विशेषयत्त्यात्तदुत्थाप्य पुनरीर्यते ॥ २८ ॥
यागतोऽमूर्द्धिधिः शंभोविष्णुर्दक्षिणतोऽभवत् ।
हृदयादभयद्रुद्रो मूलमन सदाशिवः ॥ २९ ॥

अन्य वक्तव्य प्रायः पहले ही कहा जा चुका है । कुछ विशेष वक्तव्य जो रह गया है तदर्थ उसका पुनरुत्थापन करते हैं । भगवान् दाकरके वाम-भागसे ब्रह्मा, दक्षिण भागसे विष्णु और हृदयसे रुद्र हुए । तीनोंका मूल सदाशिव है ॥ २८-२९ ॥

तत्कायाद्युपयोगीनि पञ्चीकरणपूर्वकम् ।
ब्रह्माण्डास्तानि नूतानि सृजतीशः सदाशिवः ॥ ३० ॥
समाप्तं यदनूत् पूर्वं सृष्टिस्त्यक्तकारकम् ।
ऐश्वर्यं यद्भजद् व्यस्तं त्रिग्यस्तेन्योऽज्ञातो हरः ॥ ३१ ॥

ब्रह्मा, विष्णु आदिके शरीरादिके उपयोगी तन्मात्रा, पचीकृत भूत एव ब्रह्माण्डपर्यन्त सबको भगवान् सदाशिव पहले सृष्टि कर लेते हैं । फिर जो समस्तरूपसे सृष्टिस्थितिलयकारी शक्ति महेश्वरमे थी उसे अशत ब्रह्मा विष्णु रुद्रमे व्यस्तरूप से विभक्त किया ॥ ३०-३१ ॥

ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तौ उभे भगवति स्थिते ।
अंशतो व्यस्यतः सर्वप्राणिषु स्वेच्छयेशितुः ॥ ३२ ॥
परिपक्वमलान् शिष्यान् शक्तिपातेन दीक्षया ।
आचार्यमूर्तिगस्तत्त्वे परे योजयतीश्वरः ॥ ३३ ॥
ज्ञानशक्तिर्यथेशस्य सर्वत्रैव प्रवर्तते ।
तथा क्रियाशक्तिरपि शिवस्यैव प्रवर्तते ॥ ३४ ॥
सद्वाऽसद्वाऽखिलं कर्म स च दारयति प्रभुः ।
सृष्ट्यादिकंच विधायैः कारयत्यात्मशक्तितः ॥ ३५ ॥

ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति दोनों परमेश्वरमे ही स्थित हैं । परमेश्वर की इच्छासे दोनों समस्त प्राणियोमे व्यस्तरूपसे आती है । स्मृतिवचनमे कहा है—परिपक्व शिष्योमे दीक्षासे शक्तिपातकर परतत्त्वमे जोड़नेवाला आचार्यदेहस्थ ईश्वर ही है । ज्ञानशक्ति इस प्रकार जैसे भगवानकी है वैसे क्रियाशक्ति भी है । सत् असत् जो भी कर्म करते हैं सो भगवतीय क्रिया-शक्तिसे ही है । कहनेका तात्पर्य है कि ब्रह्मा आदिसे सृष्टि आदि कार्य स्वशक्ति आधानके द्वारा परमेश्वर ही कराते है ॥ ३२-३५ ॥

अत एव च सर्वेषां देवानां ज्ञानिनामपि ।
ज्योतिर्लिङ्गं पृष्ठतः स्यात् पृष्ठतो वतयेद्धि स ॥ ३६ ॥
चतुर्लाकारकं ज्योतिर्ज्योतिर्लिङ्गं निगद्यते ।
व्याख्यात सर्वमेवंतद्विस्तरेण मया पुरा ॥ ३७ ॥

यही कारण है कि सभी देवताओंके और ज्ञानी, सिद्ध सन्तोंके पीछे ज्योतिर्लिङ्ग देखनेमे आता है । क्योंकि वही पीछे रहकर कार्य करता है । चतुर्लाकार ज्योतिर्ज्योतिर्लिङ्ग है इस बातको हम पहले ही कह आये हैं ॥ ३६-३७ ॥

ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठेति पुच्छवत्पृष्ठतः स्थितेः ।
प्रवर्तनाद्भासनाच्च ज्योतिर्लिङ्गं श्रुतिर्जगौ ॥ ३८ ॥

श्रुतिमे 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' बताया । पूछके समान पृष्ठत स्थित है इसलिये । अर्थात् पृष्ठस्थित समान प्रवर्तक तथा भासक है ऐसे ज्योतिर्लिङ्गात्मक ब्रह्मको श्रुति कहती है ॥ ३८ ॥

वामश्च हृदयं चैव दक्षिणश्च क्रमोदितः ।

भवो हरो मृडश्चेति श्लोकेऽनः क्रमसंगतिः ॥ ३९ ॥

वामभाग, हृदय मध्यभाग और दक्षिण भाग इस क्रमके अनुसार भव, हर, मृड इन तीनका कथन हैं । अतः श्लोकमें दर्शित क्रम युक्त ही है ॥ ३९ ॥

स्पष्टत्रिगुणभेदस्वशक्तियुक्तः सदाशिवः ।

अव्यक्तगुणभेदस्वशक्तियुक्तः शिवस्तथा ॥ ४० ॥

शक्त्या समरसो यस्यां त्रैगुण्यं नोपलभ्यते ।

परमः स शिवः प्रोक्तस्तुर्यपादेन दर्शितः ॥ ४१ ॥

तीन गुणोंका भेद जहां स्पष्ट है उस शक्तितसे युक्त 'सदाशिव' होता है । जहां त्रिगुण भेद अस्पष्ट है उस शक्तितसे युक्त 'शिव' होता है । जिस शक्तितसे त्रैगुण्य उपलब्ध नहीं, उस शक्तितसे समरस 'परमशिव' है । वही 'प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये' इस चतुर्थपादमें बताया है ॥ ४०-४१ ॥

शिवशक्त्योः सामरस्ये त्रैगुण्यं नैव विद्यते ।

भेदाभेदो यदा तर्हि ततस्त्रैगुण्यमुद्भवेत् ॥ ४२ ॥

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

इत्याह भगवान् कृष्णो गीतायामर्जुनं प्रति ॥ ४३ ॥

प्रकृतेः संभवन्तीति ततः प्रकृतिसंभवाः ।

संभवान्न हि पूर्वं ते शक्तिर्निस्त्रिगुणा ततः ॥ ४४ ॥

न चैवमसदुत्पत्तिः शङ्क्यतां विबुधैरिह ।

अनिर्वाच्यत्वतस्तेन सामरस्यं च संगतम् ॥ ४५ ॥

शिव और शक्तिके सामरस्यमें त्रिगुण नहीं होते । शिव और शक्ति में भेदाभेद होने लगता है तब त्रैगुण्योत्पत्ति है । इसीलिये गीतामें कहा— सत्त्व रज तम ये तीन गुण प्रकृतिसंभव हैं । संभवका उत्पत्ति अर्थ है । तब उत्पत्तिसे पूर्व प्रकृतिमें त्रिगुण नहीं रहे यह भी मानना पड़ेगा । संका होगी—तब असत्को उत्पत्ति माननी होगी । नहीं । अनिर्वाच्य सिद्धान्तमें यह दोष नहीं है । अतएव सामरस्य भी संगत है ॥ ४२-४५ ॥

शिवस्य सा भवेच्छक्तिस्त्रिगुणोद्भावनोन्मुखी ।

उत्पन्नत्रिगुणा सा च शक्तिः सादाशिवो भवेत् ॥ ४६ ॥

एकैकश्च गुणो व्यस्तो मित्राणु तनुषु स्थितः ।

यदा भवति तर्ह्येव ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ४७ ॥

परमशिवशक्ति त्रिगुणरहित है। त्रिगुणोत्पत्त्यभिमुख शक्ति शिवकी है। उत्पन्नत्रिगुण शक्ति सदाशिव नी है। एक-एक गुण भिन्न शरीरोंमें जब व्यस्त होता है तब ब्रह्मा त्रिगुण रुद्र होने है ॥ ४६-४७ ॥

इदं रजनावयोद्धव्य रजोमात्रं न वेधसि ।
तमोमात्र न रुद्रे च सत्त्वमात्रं हरो च न ॥ ४८ ॥
सत्त्वप्रधानाः सकला देवा नैवात्र संशयः ।
अन्यथा नैव देवश्च कथं विदुराग्रये ॥ ४९ ॥
रजःप्रधानतायां स्यादसुरत्वं रजादि वा ।
तमःप्रधानतायां स्याद्राक्षसत्वं विमूढता ॥ ५० ॥
रजःप्रधानो वेधात्चेद् वेदवित्त्वं कथं भवेत् ।
तमःप्रधानश्चेद्दीप्तो ज्ञानाधिष्ठातृता कथम् ॥ ५१ ॥
सत्त्वरश्मिर्ब्रह्माय रजो धत्तेऽस्य सृष्टये ।
तादृशश्च हरो धत्ते संहाराय वहिस्तमः ॥ ५२ ॥
सत्त्वप्रधानो विष्णुश्च सत्त्वं धत्तेऽधनार्थतः ।
यथा कोटिपति किंचित्पण हस्ते व्ययार्थतः ॥ ५३ ॥

यह बात यहां ध्यानमें रखना चाहिये कि केवल रज ही ब्रह्मामें नहीं, केवल तम ही रुद्रमें नहीं और केवल सत्त्व ही विष्णुमें नहीं। सभी देव सत्त्वगुणप्रधान ही हैं। अन्यथा वे देव ही नहीं होंगे। रजोमान ही तो वह असुर होगा या नित्य दुखी होगा। केवल तम ही तो राक्षस होगा या नित्यमूढ़ होगा। तब ब्रह्मा वेदवेना कैसे? शक्र ज्ञानाधिष्ठाता कैसे? यथार्थ वत यह है कि सत्त्वप्रधान ही ब्रह्मा सृष्ट्यर्थ रजोगुण धारण करते हैं। सत्त्वप्रधान ही विष्णु रक्षणार्थ अलग थोड़ा सत्त्व रखने हैं। जैसे कोई करोड़पति है। किन्तु खर्चके लिये थोड़ा धन जेबमें डालकर चलता है ॥ ४८-५३ ॥

सत्त्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायात्रये च ते गते ।
इत्युक्त्वा मायिन प्राहुः सामान्येनेश्वर बुधा ॥ ५४ ॥
ब्रह्मादेरीश्वरस्याच्च मिद्धा सत्त्वप्रधानता ।
ज्ञानानन्द्याद्यभिव्यक्तिस्तेष्वतः शास्त्रसमता ॥ ५५ ॥

पञ्चदशी आदिमें सत्त्वकी शुद्धि और अशुद्धिसे प्रकृतिके माया और अविद्या ऐसे दो विभाग किये। मायायुक्त ही ईश्वर है। अतः शुद्धसत्त्व-

प्रधानता निश्चित है । ब्रह्मा आदिमें ज्ञान, आनन्दादिकी अभिव्यक्ति शास्त्र-संमत होनेसे भी यह बात निश्चित होती है ॥ ५४-५५ ॥

प्रकृत्युपाधयो वा स्युर्वह्यविष्णुमहेश्वराः ।

सदाशिवांशाः सत्त्वरजस्तमोबहिरुपाधयः ॥ ५६ ॥

अथवा ब्रह्मा आदि तीनोंकी उपाधि प्रकृति ही है । क्योंकि वे सदा-शिवके ही अंश हैं । कार्यार्थ बाहरसे सत्त्व, रज और तमको उपाधिरूपसे ग्रहण करते हैं, इतना ही फरक है ॥ ५६ ॥

कार्यं तु सकलं नित्यमुपादाने प्रकल्पितम् ।

मृन्मयं मृदि यद्वद्वि तदेतच्छ्रुतिबोधितम् ॥ ५७ ॥

त्रैगुण्यं प्रकृतादेव कल्पितं स्यात्तदुद्भवात् ।

निस्त्रैगुण्या भवेच्छक्तिः शिवैकरसता गता ॥ ५८ ॥

न शक्तिशिवयोस्ताहि प्रभेदः कश्चिदिष्यते ।

त्रैगुण्योद्भवमार्गेण तयोर्भेद इव स्थितः ॥ ५९ ॥

यह सिद्धान्त है कि कार्य सभी उपादानकारणमें कल्पित हैं । जैसे मृन्मय पदार्थ मृत्तिकामे कल्पित है । यह बात श्रुतिमें भी कही गयी है— “यथा मोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव मत्यम्” । मृत्मे घट भिन्नत्व, अभिन्नत्व, भिन्नाभिन्न-त्वादिके निर्वाच्य नहीं है । तब प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुण भी प्रकृतिमें कल्पित सिद्ध हुआ । फलतः शक्तिरूपा प्रकृति निस्त्रैगुण्य सिद्ध होगी । वही शिवै-करसताको प्राप्त प्रकृति है । वैसे शिव और शक्तिमें कोई भेद नहीं है । त्रैगुण्यके उद्भवको लेकर भेद किया जाता है ॥ ५७-५९ ॥

त्रैगुण्यबाधे विमलं तत्त्वं यदवशिष्यते ।

स शिवः परमः प्रोक्तस्तुरीयं तदित्येत्यंते ॥ ६० ॥

त्रिगुणका बाध होनेपर जो शुद्धशक्तिरूप शिवतत्त्व अवशिष्ट रहता है वही परमशिव है । वही तुरीयपद है ॥ ६० ॥

प्रकृष्टं मह एतद्वि मायात्रैगुण्यवर्जनात् ।

दिविस्थितं त्रिपाद् ब्रह्म तदेवोक्तं स्वयंप्रभम् ॥ ६१ ॥

वही ‘प्रमहत्’ प्रकृष्ट ज्योति है । प्रकर्ष इसलिये कि उसमें मायाके त्रैगुण्यका सम्बन्ध नहीं है । “त्रिपादस्याभूत दिवि” श्रुतिमें प्रोक्त दिविस्थ त्रिपाद ब्रह्म भी वही स्वयंप्रकाश तत्त्व है ॥ ६१ ॥

सृष्टयेऽनल्परजसे भवायास्तु नमो नमः ।
 संहृत्यै मूरितमसे हरायास्तु नमो नमः ॥ ६२ ॥
 स्थितये शुद्धसत्त्वाय मृडायास्तु नमो नमः ।
 निस्त्रैगुण्यप्रमहसे शिवायास्तु नमो नमः ॥ ६३ ॥

सृष्ट्यर्थं विनेपरजोधारी भवको प्रणाम । संहारार्थं विमेष तमोगुण-
 धारी हरको प्रणाम । रक्षार्थं शुद्धसत्त्वगुणधारी मृडको प्रणाम । त्रिगुणातीत
 प्रकृष्ट ज्योतिस्वरूप शिवको प्रणाम ॥ ६२-६३ ॥

नम भवं जगदुद्भवकारणं
 स्मर हरं भवदुःखविदारणम् ।
 जप सृष्टं सुखदं स्थितिधारणं
 भज शिवं परमं भवमोक्षणम् ॥ ६४ ॥

जगदुत्पत्तिकारण भवको नमन करो । संसार दुःखहारी हरका
 स्मरण करो । जगत्स्थितिकारण सुखदायी मृडका जप करो । भवमोक्षदायी
 परमशिवका भजन करो ॥ ६४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
 महिम्नःस्तोत्र विवृत्तौ त्रिशः स्पन्दो विनिर्गतः ॥ ३० ॥

ॐ

एकत्रिंशः श्लोकः

शास्त्रार्थः सकलोऽप्येव पूर्वस्मिन्नुपसंहृतः ।
 असद्वक्ष्यं स्तुतेः प्रोक्तमुपसंह्रियतेऽन्यथा ॥ १ ॥

शास्त्रार्थका समग्रतया पूर्वश्लोकमेव उपसंहार किया गया । अब
 "अविदुषो यद्यसदृशी" इस प्रकार जो स्तुतिकी अननुरूपता बतायी थी
 उसका प्रकारान्तरसे यहां उपसंहार करते हैं ॥ १ ॥

असद्वरां स्तुनेह्यः प्रागोद्धृत्य निराकृतम् ।
 निजं तदुच्यते युक्त्या स्वाहंकारावधोरणम् ॥ २ ॥
 अप्रज्यते महिमा चैव प्रभोः स्रष्टव्यं ततः ।
 उपक्रमोपसंहारसारूप्यादेनं च क्षतिः ॥ ३ ॥

स्तुतिकी अननुसूयता कइकर पहले स्वीय औद्धत्य निराकरण किया उसको अहंकारनिरासार्थ युक्तिसे कहने हैं । फिर भी यहां महिमाकी भी अपिब्यक्ति है । अतः उपक्रमोपसंहारकी सरूपताकी क्षति भी नहीं है ॥ २-३ ॥

कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं यत्र चेदं

यत्र च तत्र गुणसोमोललङ्घिनी शश्वदृद्धिः ।

इति चकितममन्दोक्त्य मां भक्तिराधाद्

वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् ॥ ३१ ॥

अल्पपरिपाक अविद्यादि क्लेशोंके वशीभूत मेरा यह चित्त कहां ? और गुणातीत शाश्वत आपकी महिमा कहां ? इस कारण यद्यपि मैं चकित था तथापि मेरी भक्तिने मुझे स्फूर्ति देकर हे वरद ! आपके चरणोंमें यह वाक्यपुष्पोपहार चढ़वाया ॥ ३१ ॥

परिणामः परिणतिराद्यश्लोकोक्त एव सः ।

उच्यते परिपाकोऽयमधोल्यादिसमुद्भवः ॥ ४ ॥

परिणामावधि समे स्तुवन्ति स्वमतैः शिवम् ।

एवं काममावाच्योऽस्मि तथापि न्यूनता मम ॥ ५ ॥

कृशा मे सा परिणतिर्न ब्रह्मादेरिवोजिता ।

अल्पभृतोऽल्पमननोऽस्म्यल्पाभ्यासस्तथास्म्यहम् ॥ ६ ॥

यहां परिणति शब्दसे स्वमतिपरिणामवधिमें कहा गया परिणाम ही बताया है । अध्ययनादिजन्यपरिपाक ही परिणति है । स्वमतिके परिपाकानुसार सभी स्तुति करते हैं । इस प्रकार मैं अवाच्य भले हूँ, फिर भी मुझमें न्यूनता तो है ही । क्योंकि मेरी अल्पपरिपाकवाली मति है । ब्रह्मादिकी बहुपरिपाकवाली है । मेरा श्रवण मनन निदिध्यासन अल्प है अतः परिपाक भी अल्प है ॥ ४-६ ॥

पूर्णस्तु केवलः स्याणुरपूर्णा इतरेऽलिताः ।

अतो बहुभ्यो मर्त्येभ्योऽप्यहं न्यूनो न संशयः ॥ ७ ॥

सभन्ते न्यूनतां सर्वे महान्तोऽपि भुवस्तले ।
 यो महान् ज्ञायते तस्मादस्ति कश्चिन्महत्तरः ॥ ८ ॥
 न चैयमनवस्था स्यादिष्टत्वादनवस्थितेः ।
 अनन्तः खलु संसारः सोऽनवस्थित एव यत् ॥ ९ ॥
 परिच्छिन्नाद् भवत्येव परिच्छिन्नान्तरं महत् ।
 अत एव ह्यनन्तत्वं संसारस्योपपद्यते ॥ १० ॥

पूर्ण केवल शिव है । अन्य सभी अपूर्ण हैं । अतः ब्रह्मादि क्या, बहुत मनुष्योंसे भी मैं न्यून हूँ । महान कहलानेवाले सभी किसीकी अपेक्षा न्यून ही हैं । जो महान है उससे महत्तर भी है । क्या इस प्रकार फिर अनवस्था नहीं होगी ? होगी । अनन्य संसारमें वह इष्ट है । परिच्छिन्नसे बड़ा दूसरा परिच्छिन्न अवश्य होगा । अतएव अनन्तताकी उपपत्ति है ॥ ७-१० ॥

न्यूनत्वं यत्र मे कश्चिद्दृशं विष्यति पण्डितः ।
 आत्महत्यां करिष्यामीत्याह काश्यां पुराऽङ्गलकः ॥ ११ ॥
 महाविद्यालयगृहं देववाण्या अनूनकम् ।
 स मेने किन्तु नीचैस्त्वं कुट्टिमस्यावदत् परः ॥ १२ ॥

काशीमें संस्कृत महाविद्यालयका भवन किसी अग्रेज इंजिनियरने बनाया । उसने कहा इसमें कोई न्यूनता दिखायेगा तो मैं आत्महत्या करूंगा । तुरत एक भारतीय इंजिनियरने कहा फरश नीचा हो गया है । कमसे कम दो फूट ऊपर होना चाहिये था । (अग्रेजने माना, सचमुच उसने आत्महत्या की ।) ॥ ११-१२ ॥

अस्तु घा कश्चनैकस्मिन्नन्यूनतो विषये सुधीः ।
 अन्यस्मिन् विषये नूनमून एव भविष्यति ॥ १३ ॥
 न्यायशास्त्रे महाविद्वान् भट्टाचार्यो गदाधरः ।
 मीमांसायाममूददत्तस्तं हसन्ति परे ततः ॥ १४ ॥
 उपसद्भिश्चरित्वेति यागभेदान् धृतोरितान् ।
 व्युत्पात्तत्वादे स जगौ तिलमिधिततण्डुलान् ॥ १५ ॥

और भी मान लीजिये कि एक विषयमें दूसरेसे अन्यून है । किन्तु अन्य विषयोमें न्यून होगा ही । न्यायशास्त्रके बड़े विद्वान् गदाधर भट्टाचार्य मीमांसामें अज्ञ रहे । “उपसद्भिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोति” इस

विधिवाक्यमें उपसद् यागविशेषका नाम है । और भट्टाचार्यजीने व्युत्पत्ति-
वादमें उसका अर्थ लिखा—तिलमिश्रित तण्डुल ॥ १३-१५ ॥

अनन्ताश्च गुणाः स्तुत्या विषयाः परमेशितुः ।

घोषयेत्स्वस्य पूर्णतया को नु तत्प्रतिपादने ॥ १६ ॥

स्तवनीय गुण जो विषय है वह तो शकर के अनन्त हैं । उनके
प्रतिपादन करनेमें अपनी पूर्णता को कौन घोषित कर सकता है ? ॥ १६ ॥

तत्रापि चेतसस्तावत् कृशा परिणतिर्मम ।

एकनप्येव न गुणं कात्स्न्येन वदितुं क्षमम् ॥ १७ ॥

गुणातीतस्वरूपे तु तत्प्रवेशकथा दूया ।

उपहासास्पदमिदं क्षमो भवति मे ततः ॥ १८ ॥

फिर तिमपर बुद्धिपरिपाककी अल्पता । एक गुण भी पूर्णरूपसे
वर्णन करनेमें असमर्थ है । गुणातीत स्वरूपमें तो प्रवेशकी बात भी व्यर्थ
है । अतः मेरा श्रम उपहासास्पद जैसा ही है ॥ १७-१८ ॥

कृशा परिणतिः फस्मात्पलेशवश्यं मनो यतः ।

तत् साविद्यास्मितारागद्वेषं चाभनिवेशि च ॥ १९ ॥

कृशपरिणाम क्यों है ? इसलिये कि मन पलेशोंके बशीभूत है ।
अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशरूपी पांच बलेशोंसे युक्त है ॥ १९ ॥

अविद्या भावरूपा सा न ह्यभावात्मिका मता ।

ततश्च तस्या वशम चेत्त इत्युपपद्यते ॥ २० ॥

अज्ञानेनायुतं ज्ञानमित्याह भगवान् हरिः ।

अभावो नावृणोत्यन्य भावा घट्पादयस्तथा ॥ २१ ॥

किन्तु विद्याविरोधित्वमत्रा निर्विशयते तु सा ।

तदकार्यत्वाद्भ्रान्तिरपि स्यादविद्यापदास्पदम् ॥ २२ ॥

अनित्याशु चद्रु तेषु धानात्मसु धया मतिः ।

नित्य शुचिः सुख स्वात्मेत्यादिषा सा निगद्यते ॥ २३ ॥

समारबलेशमूलत्वादविद्या भ्रान्तिरेव च ।

उच्यते बलशब्देन मुरया भ्रान्तिर्यथोदिता ॥ २४ ॥

पांच बलेशोंमें प्रथम अविद्या विद्याका अभाव नहीं, किन्तु भावा-
त्मय तत्व है । इसलिये नित्य उसमें वशमें हो गया, अभावक वशमें कौन
होगा ? गीतामें ज्ञानको अज्ञानसे आवृत बताया है । आद्यपदायं ही आद्य-

रण कर सकता है, जैसे वस्त्रादि । न कि अभाव । तब अविद्या ऐसा निर्देश कैसे ? विद्याविरोधी होनेसे । अविद्याकार्य होनेसे भ्रान्तिको भी अविद्या कह देते हैं । अनित्य, अशुचि, दुःख एवं अनात्मामें नित्य, शुचि, सुख, आत्मा ऐसा ज्ञान अविद्या है । मंमारक्लेशका मूल होनेसे उसे क्लेश भी कहते हैं ॥ २०-२४ ॥

अस्मिता स्यादहंकारो गर्वोऽहंतत्त्वमेव या ।

आत्मानं सा परिच्छिन्नाच्चयात्रयेद्वधापकत्वतः ॥ २५ ॥

यतमानो महत्त्वायाऽहंकारमकरोत् कुधीः ।

विच्छेद्यात्मानमन्येभ्यश्चाल्पोयांसमसौ घ्नयात् ॥ २६ ॥

अस्मिता अहंकारको कहते हैं । वह गर्व या अहंतत्त्व है । वह आत्माको परिच्छिन्न कर व्यापकतामें व्युत करती है । गर्वार्थमें भी महत्त्व के लिये गर्व किया और दूसरोसे अपनेको अलगकर बहुत छोटा बना दिया ॥ २५-२६ ॥

नैयाल्ये सुखमस्तीति श्रुतिराह सनातनी ।

एवं विलशनात्पस्मितेति सापि बलेश उदाहृता ॥ २७ ॥

श्रुति कहती हैं —अल्पमें सुख नहीं है, इस प्रकार, यह अस्मिता भी क्लेश देती है, अतः बलेश कहलायी ॥ २७ ॥

रागस्तु रञ्जनात्प्रोक्तो विषयैरभिरज्यति ।

चित्तमेतत्तद्विषय-प्राप्तौ तस्य भवेत्सुखम् ॥ २८ ॥

दुःखं स्याद्विषयाप्राप्तौ प्राप्ते भोगोऽस्यरागतः ।

पुनर्वासनया रागपारंपर्योद्भवादपि ॥ २९ ॥

रागो यत्नः सुखं दुःखं वासनेत्यादिचक्रवत् ।

प्रवर्तमानः खल्वेव विलशनाति पुरुषं मुहुः ॥ ३० ॥

रजित करना है इसलिये राग कहलाया । वह विषयोके रगमें चित्त को रजित करता है । विषय प्राप्त होनेपर सुख होता है । न प्राप्त होनेपर राग दुःख दायी होता है । प्राप्त होनेपर भी पुनः राग वासनाकी परम्परा चलती है । रागसे विषयार्थ यत्न, कभी सुख कभी दुःख, फिर वासना इस चक्रमे डालकर वह भी मनुष्यको क्लेशमे डालता है ॥ २८-३० ॥

स्वामीष्टविषयप्राप्ति प्रतिबन्धविधायिनम् ।

ईर्ष्यास्पवं दुःखं च दुःखं च द्वेष्ट्यसञ्जनः ॥ ३१ ॥

द्वेषः प्रज्वलनात्मायं चित्तेन्द्रियकलेवरम् ।
 दहन् जर्जरयंश्चेव विलम्बनाति बहुधा नरम् ॥ ३२ ॥
 द्वेषो महान् प्रज्वलनो द्वेषः प्रतिभयो रिपुः ।
 सर्वपापकरो द्वेषो द्वेषः पलेशो भयंकरः ॥ ३३ ॥

अपने अभीष्टकी प्राप्तिमें जो प्रतिबन्ध करता है, जो ईर्ष्यापिद है, जो दुःखदायी है और जो दुःख है इन सबके प्रति असत् पुरुष द्वेष करता है। द्वेष अग्निरूप है। मनको, इन्द्रियोंको और शरीरको जलाता हुआ, जर्जरित करता हुआ मनुष्यको अनेक प्रकारसे क्लेशमें डालता है। द्वेष महान् अग्नि है। द्वेष भयानक शत्रु है। द्वेष सर्वपापकारी है। अतः द्वेष ही भयंकर (संसारभयकारी), क्लेश है ॥ ३१-३३ ॥

मृतिभीराग्रहो वाऽग्नि-निवेशः स पुनस्तनुम् ।
 नृणां स्वरसयाही सन्ननुबध्नाति निर्भरम् ॥ ३४ ॥
 यावत्तन्वनुबन्धः स्याद् दृढस्तावन्निजात्मनः ।
 अपरिच्छिन्नरूपत्वं न स्फुरेदिति निश्चयः ॥ ३५ ॥
 तनूनां पलेशभूयस्त्वादनुपितरनात्ययं सदा ।
 यावत्तद्वाधना तायन्नैव मोक्षश्च संभवी ॥ ३६ ॥

मरणभय या विशेष आग्रह अभिनिवेश है। वह सबके अन्दर स्वाभाविक रूपसे रहता है और शरीरके साथ अनुबद्ध रहना है। जबतक यह तनु-अनुबन्ध दृढ़ होगा तबतक कितना ही शास्त्र पढ़ लें फिर भी अपरिच्छिन्न अपने स्वरूपकी स्फुरणा नहीं ही होगी। साथ ही शरीर क्लेशबहुल होनेसे उसके पीछे सदा क्लेशयुक्त भी मनुष्य रहेगा। जबतक—जन्मजन्मान्तरपर्यन्ततक भी अभिनिवेशन वासना रहेगी तबतक मोक्षवार्ता सम्भव नहीं ॥ ३४-३६ ॥

क्लेशहानि बिना नात्मावरणं विनिवर्तते ।
 अनिवृत्ताऽऽवृत्तेर्ज्ञानपरिपाकश्च दूरतः ॥ ३७ ॥
 एतत्तत्त्वं च भगवान् पतञ्जलिरवोचत ।
 स्पष्टं विधिमुखेनच सूत्रैर्योगानुशासने ॥ ३८ ॥
 क्लेशकर्मनिवृत्त्यैव सर्वावरणसंशयः ।
 ज्ञानानन्त्यं ततस्तस्माज्ज्ञेयमन्तर्धमेवेदिति ॥ ३९ ॥
 क्लेशकर्मनिवृत्तिश्च धर्ममेघसमाधितः ।
 समाधिः सर्वथा जातविवेकस्यातितः स तु ॥ ४० ॥

ननु संया प्रसंख्यानेऽप्यकुमीदस्य जायते ।

अकुसीदस्त्वरगः स्यादन्योन्याधयता ततः ॥ ४१ ॥

सत्य क्लेशेष्वविद्यैव मुख्याऽऽवरणकारणम् ।

तन्निवृत्तौ विशेषेण रागादिविनिवर्तते ॥ ४२ ॥

विनिवृत्तिपदं तस्मात् सूत्रे पाठो विलोक्यते ।

सवासनोच्छेद एव सर्वथापि विवक्षितः ॥ ४३ ॥

क्लेशनिवृत्तिके बिना आत्मावरणकी निवृत्ति नहीं होगी । आवरण निवृत्त न हुआ तो ज्ञानपरिपाक दूर ही रह जायेगा । इस तत्त्वको भगवान् पतञ्जलिने विधिमुखेन योगमूत्रमे समझाया है । “ततः क्लेशकर्मविनिवृत्तिः ।” “तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्ज्ञेयमलम्” ऐसे वहाँ मूत्र है । अर्थ — उससे क्लेश एव उसके मूल कर्मकी विनिवृत्ति होती है । तब सर्व आवरणमल दूर होगा तो ज्ञान अनन्त होगा और ज्ञेय अल्प हो जायेगा । क्लेशकर्मनिवृत्ति धर्ममेघ समाधिसे होनी है और धर्ममेघ समाधि सर्वथा विवेकख्यातिसे होगी । परन्तु शका होगी कि वह सर्वथा विवेकख्याति वैराग्यसे होगी । फलतः अन्योन्याश्रय होगा । इस प्रकार पूर्वमे सूत्र है :— “प्रसरयानेऽप्यकुमीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ समाधिः ।” इसके बादका सूत्र है— ‘ततः क्लेशकर्मविनिवृत्तिः ।’ अर्थ इस प्रकार है—सर्वाधिष्ठातृत्वादि प्रयोजक विवेकसाक्षात्कारमे भी जो निस्पृह हो उसको सर्वथा विवेकख्याति और उससे धर्ममेघसमाधि होगी । उसके बाद क्लेशकर्म निवृत्ति होगी । क्लेशोंमे राग आता है । राग पूरा निकले तब धर्ममेघसमाधि होगी धर्ममेघसमाधि हो तब क्लेश तदन्तर्गत रागनिवृत्ति होगी । यह अन्योन्याश्रय दोष है । उत्तर है—विनिवृत्तिका विशेषेण निवृत्ति अर्थ है । पहले सामान्यतः रागनिवृत्ति होनेपर धर्ममेघ समाधि होगी । उससे फिर विशेषेण निवृत्ति होगी । जहाँ ‘वि’ उपसर्गपाठ नहीं है वहाँ भी यही अर्थ करना चाहिये । विशेषनिवृत्तिका अर्थ है—रागादिवासनासहित रागाद्युच्छेद यह धर्ममेघसमाधिके बाद ही होगा ॥ ३७-४३ ॥

क्लेशसत्त्वेऽपि विज्ञानं न सम्यगुपजायते ।

किं पुनः क्लेशवश्यत्वे क्लेशवश्यं च मे मनः ॥ ४४ ॥

जायमानमपि ज्ञानं न सम्यगुपजायते ।

ज्ञानानन्त्यक्या तत्र निरस्ता दूयतो भवेत् ॥ ४५ ॥

सामान्यरूपमे क्लेश रह जाता है तो भी विज्ञान बराबर उत्पन्न नहीं होता । फिर यदि क्लेशवशीभूत हो तो बात ही क्या ? मेरा चित्त है क्लेश-

वशीभूत । मैं तो सम्यक् ज्ञानको आशा भी नहीं कर सकता । और क्लेश-
युक्त चित्तमें यदि ज्ञान सम्यक् उत्पन्न ही नहीं होना तब “ज्ञानस्यानन्त्यात्”
यह बात तो स्वप्नमात्र होकर रहेगी ॥ ४४-४५ ॥

ज्ञानानन्त्यं भवेत् कामं यस्य कस्यापि योगिनः ।
तस्यापि ज्ञेयमेवाल्पं न पुनः परमः शिवः ॥ ४६ ॥
अप्रमेयः शिव प्रोक्तस्तस्याल्पत्वं न संभवेत् ।
जन्यं ज्ञानं पुरस्तस्य त्वल्पमेवातिलं यतः ॥ ४७ ॥
अल्पमेवाक्षरे ब्रह्मयन्तमपि चाम्बरम् ।
तथानन्तमपि ज्ञानमल्पमेव महेश्वरे ॥ ४८ ॥

और अनन्तज्ञान किसी योगीका माना जाय तो भी उसके ज्ञेय पदार्थ
ही ज्ञानापेक्षया अल्प होगा । न कि परमशिव । क्योंकि वह अप्रमेय है—
अज्ञेय है । उसकी अल्पता हो ही नहीं सकती । परमशिवके सामने जन्य
ज्ञान तो सभी अल्प ही रहेगा । अनन्तज्ञान अल्प किस प्रकार ? जैसे अनन्त
आकाश ब्रह्मके सामने अल्प होता है । क्योंकि उसका भी जनक ब्रह्म है ।
वैसे अनन्त ज्ञान भी परमशिवके संमुख अल्प ही रहेगा ॥ ४६-४८ ॥ :

सत्त्वात् संजायते ज्ञानं गुणवृत्तिर्हि सा ततः ।
गुणसीमोल्लङ्घिनी च शश्वद्वद्धिर्महेशितुः ॥ ४९ ॥
ज्ञानं सत्त्वगुणसे उत्पन्न होता है । वह गुणवृत्ति है । परमेश्वरकी
महिमा गुणसीमाको लांघकर आगे बढ़ी हुई है ॥ ४९ ॥

पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।
पादान्तर्धति सत्त्वादिगुणैश्च सहितं जगत् ॥ ५० ॥
गुणात्मकमिव सर्वं गुणः पादे च सीमितः ।
गुणसीमोल्लङ्घि सत्त्वं त्रिपाद् ब्रह्मात्मकं ततः ॥ ५१ ॥
अनन्तमपि च ज्ञानं तदेतत्पादसीमितम् ।
पादमुल्लङ्घ्य न शिष्यतत्त्वं तत्प्रष्टुमर्हति ॥ ५२ ॥
न चैवं तदनन्तत्वं प्रमज्जेतेति सांप्रतम् ।
व्यावहारिकमात्रं तदनन्तत्वं न वास्तवम् ॥ ५३ ॥
स्वप्ने ह्यनन्त आकाशो दृश्यते प्रातिभासिकः ।
किन्तु कण्ठे सीमितः स जाग्रत्कालेऽनुभूयते ॥ ५४ ॥
एवं ह्यनन्तरूपेण ज्ञेयं वा ज्ञानमेव वा ।
परमार्थवशायां स्यात् सकलं पादसीमितम् ॥ ५५ ॥

न चानन्तं ससीमं चेत स्यात्स्वाप्नव्योमवन्मृषा ।

इष्टापत्तेर्नैव सत्यं दृश्यमभ्युपगम्यते ॥ ५६ ॥

गुणसीमोल्लङ्घी किस प्रकार ? सुनो । ध्रुनिमे समस्त भूत (उत्पन्न) को ब्रह्मका पादमात्र बताया । निपात् ब्रह्म स्वयंप्रभ है । वही न जान है और न जेय ही । क्योंकि गुणोंके सहित जगत् पादात्तवंती है । गुणात्मक ही सारा जगत् है । गुण पादवर्ती है । तब गुणसीमोल्लङ्घी निपाद् ब्रह्म मिथ्य होता है । ज्ञान भले अनन्त हो फिर भी वह पादमे ही सीमित है । एकपादका उल्लघन कर त्रिपात् रूपी शिवतत्त्वका वह स्पर्श नहीं कर सकता । यदि सीमा हो गयी तो वही अन्त है तब अनन्तता किस प्रकर होगी ? उत्तर है व्यावहारिक अनन्तता है वास्तविक नहीं । जैसे स्वप्नमे अनन्त आकाशको देखा । परन्तु जाग्रत होनेपर पता लगा कि वह कठमे ही सीमित था । इसी प्रकार ज्ञान हो, जेय हो सभी पश्मायेंदशामे पादमात्रमे सीमित है । शका होगी कि अनन्त यदि सीमित है तो मिथ्या होगा । जैसे स्वप्नका आकाश कण्ठसीमित होनेसे मिथ्या है । इसका समाधान यही है कि इसमे हमारी इष्टापत्ति है । हम दृश्य प्रपञ्चको पारमार्थिक नहीं मानते ॥ ५०-५६ ॥

ननु व्यर्थं तदा ज्ञान स्पृशेद्यत् पर शिवम् ।

मैवमावृतिभङ्गाय ज्ञान भवति सार्थकम् ॥ ५७ ॥

यदाऽऽवरणभङ्गं स्यात् परमानन्दलक्षणम् ।

स्वप्रकाश प्रकाशेत शिवतत्त्वं तदा परम् ॥ ५८ ॥

यदि ज्ञान परमशिवका स्पर्श नहीं करता है तो वह व्यर्थ क्यों नहीं होगा ? इसलिये कि आवरणभङ्ग करनेमे उसकी सार्थकता है । जब आवरण भग होता है तब परमानन्द स्वयं प्रकाश शिवतत्त्व प्रकाशित होगा ॥ ५७ ५८ ॥

नऽवावरणभङ्गेन स्वप्रकाशप्रकाशनम् ।

यत् स्यात् स एव तत्स्पर्शो ज्ञानगोचरतापि सा ॥ ५९ ॥

ब्रह्मान्यद् जेयमल्प स्यात् ब्रह्माल्पमुदीर्यते ।

नाल्प या नाधिक या तद् ज्ञानगोचरता स्वतः ॥ ६० ॥

मैव कृत्स्नावृतेभङ्गे ज्ञानमेव न तिष्ठति ।

ज्ञानाभावे कस्य नाम ज्ञानगोचरता भवेत् ॥ ६१ ॥

यदि चावरण किञ्चिद् व्यावधानं तदा स्पृष्टम् ।

यस्य ज्ञानेन तत्स्पर्शस्तदा भवितुमर्हति ॥ ६२ ॥

तथा हि ज्ञानमप्येतदविद्यकार्यमेव नः ।

उपादाने विनष्टे न कार्यं तिष्ठेत् कथञ्चन ॥ ६३ ॥

अविद्या यदि विद्येत तदाऽऽवृत्तिरपि ध्रुवा ।

ज्ञानकाले कथं तस्मादावृत्तेर्भङ्ग इष्यताम् ॥ ६४ ॥

पूर्वपक्षः—आवरण भङ्गसे स्वप्रकाश ब्रह्मका प्रकाशन जो हुआ यही तो ज्ञानस्पर्श है। तब ज्ञानगोचरता भी ब्रह्ममें निश्चित है। ज्ञेयमल्प जो बताया वह ब्रह्मातिरिक्त ज्ञेयको अल्प बताता है न कि ब्रह्म भी अल्प हो जाता है। ब्रह्म न अल्प है न अधिक है। अतः ज्ञानगोचर होनेमें क्या अनुपपत्ति ? उत्तर यह है कि पूरे आवरणका भग हुआ तो ज्ञान ही नहीं रह जायेगा। ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञानगोचरता किस प्रकार ? यदि थोड़ा आवरण मानेगे तो उस आवरणसे व्यवधान होनेके कारण ज्ञानका ब्रह्मस्पर्श किस प्रकार ? इसीको और थोड़ा स्पष्ट समझिये। यह जो ज्ञान है यह भी अविद्याका कार्य है। अविद्या नहीं रही तो उपादान न होनेसे उपादेय कार्य ज्ञान भी नहीं रहेगा। यदि उपादान अविद्या मान लेते हैं तो उसीसे आवरण होगा। तब शुद्ध ब्रह्मस्पर्श ज्ञानका किस प्रकार ? ज्ञान ही तो तदुपादान अविद्या निश्चित है ॥ ५९-६४ ॥

नन्वेवं सति सूत्रेण विरोधस्ते प्रसज्यते ।

सकलावरणापायः सूत्रे खलु निवेदितः ॥ ६५ ॥

सैवं सूत्रे स्थूलमात्रावरणापाय ईरितः ।

तदाह सर्वावरणमलापेतेति सूत्रकृत् ॥ ६६ ॥

अत्रायं मलशब्दस्तु स्थूलत्वमवबोधयेत् ।

मलात्मकं स्थूलरूपमपैत्यावरणं कवेः ॥ ६७ ॥

स्थूलाविद्याविनाशेऽपि लेशाविद्याऽवतिष्ठते ।

ततो ज्ञेयं जगत्तिष्ठेत्सावृत्ति ब्रह्म भासते ॥ ६८ ॥

इत्थमभ्यस्यतो ज्ञानपरिपाको यदा भवेत् ।

लेशाविद्याविनाशेन ज्ञानं चापि विनश्यति ॥ ६९ ॥

भासते परमं शुद्धं शिवतत्त्वं तदा परम् ।

तदा ज्ञानस्य विरहान्न तत्स्याज्ज्ञानगोचरम् ॥ ७० ॥

अज्ञेयत्वमतः सिद्धं ज्ञानागोचरतात्मकम् ।

अज्ञेयं च कथंकारं शिवं तं प्रस्तुवीमहि ॥ ७१ ॥

यदि ज्ञानकालमें आवरण मानते हैं तो सूत्रविरोध स्पष्ट है। सर्वा-
वरणापेक्षस्य ज्ञानस्यानन्त्यात्" यहा सर्वावरणापाय और ज्ञानारित्व

स्पष्टोक्त है। इसका उत्तर यह है कि सूत्रमें स्थूलावरणमात्रका उपाय बताया है। सूत्रमें मलपद आया है। “तदा सर्वावरणमलापेतस्थ” ऐसा वहाँका पाठ है। मलपद स्थूलत्वका बोधक है। मलरूप स्थूल आवरण ज्ञानीका नष्ट होता है यही सूत्रार्थ है। स्थूलाविद्या भले नष्ट हो, लेशाविद्या तो रहेगी। यह सर्ववेदान्त्यभिमत है। अतएव इस जगत्की स्थिति है—जगत् दीखता है। अतएव सावरण ब्रह्म ही भासित होगा। (सावरण ब्रह्म माने ईषदावृत ब्रह्म) इतनी बात अवश्य है कि उसी ज्ञानका अभ्यास करते रहनेपर अन्तमें ज्ञानपरिपाक होगा। तब लेशाविद्या भी नष्ट होगी। किन्तु साथ ही ज्ञान भी नष्ट होगा। तब शुद्ध ब्रह्म भासित होगा। किन्तु ज्ञान न रहनेसे ज्ञानगोचरता तो शुद्ध ब्रह्ममें नहीं ही आयेगी। अतः ब्रह्म अज्ञेय ही है। अज्ञेयका अज्ञानगोचर अर्थ न करना ज्ञानका अगोचर ऐसा अर्थ समझना चाहिये। जो ब्रह्म ज्ञानका विषय ही नहीं होता भला उस ब्रह्मन्पी शिवतत्त्वको हम अपनी स्तुतिरूप वाणासे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं ? ॥ ६५-७१ ॥

शरदध्रपरिच्छिन्नचन्द्रविम्बमिवेश्वरम् ।

स्थूलावरणमङ्गेन पश्यन्ति किल योगिनः ॥ ७२ ॥

स्थूल मलावरणके हटनेपर योगी ईश्वरको उसी प्रकार देखते हैं जैसे शरत्कालमें सफेद हल्के बादलसे आच्छन्न चन्द्रमाको लोग देखते हैं ॥ ७२ ॥

संपापि सर्वावरणमलापेतस्थितं न ।

बलेशवश्यं यतश्चित्तं यव चैतत्त्वव च सा स्थितिः ॥ ७३ ॥

परन्तु वह स्थूलावरणापायकी जो स्थिति है वह भी तो हमारी नहीं है कि ईषदावरणके अन्दरसे परमात्माको देख ले। कहा बलेशवशीभूत चित्तता है और कहाँ सर्वमलावरणक्षयस्थिति है ॥ ७३ ॥

जानाम्यहमिमां स्वीयां दुर्हरामज्ञतां स्वयम् ।

ततोऽयुक्तार्थकथनभीतोऽप्येषोऽस्मि यद्यपि ॥ ७४ ॥

तथापि भक्तिरिह माममन्दीकुरुते यत्नात् ।

प्रयोजयति च स्तोतुमनोचित्यं विधूय माम् ॥ ७५ ॥

मैं अपनी दुर्हर अज्ञताको जानता हूँ। अतः अयुक्त अर्थ कहनेके लिये डरता भी हूँ। फिर भी यह भक्ति मुझे स्तुतिके लिये आगे बढ़ा रही है और प्रेरित कर रही है। अनौचित्य चिन्ताको भी छुड़ा रही है। (उचित अनुचित सोचे बिना ही स्तुति कर रहा हूँ) ॥ ७४-७५ ॥

न मे मन्दाक्षता काचित् स्तुतिप्रस्तुतये प्रमोः ।

उद्गायामि विलज्जः सन्तुष्यामि च विरोमि च ॥ ७६ ॥

मन्दाक्षता (लज्जा) रूपी मन्दता भी मुझमें नहीं है । मैं घडल्लेसे कुछ भी स्तुतिरूपसे बोल जाता हूँ, निलंजल होकर गाता हूँ, नाचता हूँ, भगवानके सामने रोता हूँ ॥ ७६ ॥

रामायणादिशास्त्राणां तन्त्राणामप्यशेषतः ।

प्रवक्ता सर्वविद्यानामधिष्ठाता महेश्वरः ॥ ७७ ॥

वेदः शिवः शिवो वेदो विशुद्धज्ञानविग्रहः ।

तस्याग्रे किं मम ज्ञानं का स्तुतिः का च दक्षता ॥ ७८ ॥

तथाप्यमन्दोद्धृत्यं च भक्तिराधापयन् मया ।

वाक्यपुष्पोपहारं तत्पदयोः सच्चिदात्मनो ॥ ७९ ॥

रामायणादि शास्त्रोंके, समस्त तन्त्रोंके प्रवक्ता, सम्पूर्ण विद्याओंके अधिष्ठाता महेश्वर हैं । अधिक क्या वेद ही शिव है, शिव ही वेद है । उस भगवान के सामने मेरा क्या ज्ञान, क्या स्तुति और कौनसी दक्षता है ? फिर भी भक्तिने मुझे निलंजल बनाकर, अग्रसरकर सच्चिदात्मा शरकर भगवानके चरणोंमें वाक्यरूपी पुष्पोंका उपहार चढ़वाया ॥ ७७ ७९ ॥

मां च मन्दमतिं भक्तिरमन्दं सुज्ञमादधात् ।

भवत्या मामभिजानातीत्युक्तिं विदधती सतीम् ॥ ८० ॥

तथा च भक्तिलब्धेन ज्ञानेन परमार्थतः ।

स्तुतिपर्यथार्थमेवार्थं द्योतयन्ती प्रवर्तते ॥ ८१ ॥

वाक्यपुष्पोपहारं तन्मिममङ्गप्रदोस्तवापये ।

वरदस्त्वमभीष्टार्थं मोक्षार्थं देहि मे वरम् ॥ ८२ ॥

मैं मन्दमति हूँ, भक्तिने मुझे अमन्द बनाया और "भवत्या मामभिजानाति" इस उक्तिको सार्थक किया । उस भक्तिलब्ध परमात्मज्ञानसे यथार्थ अर्थका ही द्योतन करती हुई यह स्तुति प्रवृत्त हुई है । इस वाक्यपुष्पोपहारको आपके चरणोंमें मैं समर्पित करता हूँ । आप वरद हैं । अभीष्ट मोक्षार्थ वर देकर हमें कृतार्थ करें ॥ ८०-८२ ॥

नमः परमकल्याण नमः परमपावन ।

सनाथघोररीकृत्य वाक्यपुष्पाञ्जलिं जनम् ॥ ८३ ॥

हे परमकल्याण ! परमपावन ! इस वाक्यपुष्पाञ्जलिको स्वीकारकर हमें सनाथ करो ॥ ८३ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रयुतौ वृत्तः स्पन्द उपान्तिमः ॥ ३१ ॥

द्वात्रिंशः श्लोकः

बाह्योपि महिमेशब्धं दुर्निष्प इतीरितम् ।
कस्य स्तुत्यः कतिविध-गुण इत्यादिना पुरा ॥ १ ॥

“स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः” इत्यादिमें परमेश्वरकी औपाधिक बाह्य महिमा का भी निरूपण अशक्य है यह बताया ॥ १ ॥

तच्चोपपादयन्नेव तद्द्वारापि महामुनिः ।
महिमानं भगवत उपसंहरतेऽधुना ॥ २ ॥

उसका भी उत्पादन करते हुए उसके द्वारा भी भगवानकी महिमा का उपसंहार अब महामुनि कात्यायन कर रहे हैं ॥ २ ॥

असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ ३२ ॥

नीलाञ्जन पर्वतके समान स्याही हो, सागर समूचा दावात हो, कल्पवृक्ष शाखा कलम हो और कागज पूरी पृथिवी हो, तथा साक्षात् सरस्वती उस कलमसे अनन्तकाल तक लिखती रहे तो भी हे भगवन् ! आपके गुणों का पार पाया नहीं जा सकता ॥ ३२ ॥

गारवा

ब्रह्मा तु जगतः सृष्टिकायं व्यस्तमनाः भवेत् ।
पौरोहित्ये च देवानां गुरुस्तावद् बृहस्पतिः ॥ ३ ॥
अतस्त्यक्त्वा सुरगुरु शारदां गुणवर्णने ।
वाग्वादिनीं भगवतीमादाद् विद्यास्वरूपिणीम् ॥ ४ ॥

“किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं” इस प्रकार यद्यपि पहले सुरगुरु बृहस्पति या ब्रह्माका उपादान किया । किन्तु ब्रह्माजी सृष्टिमें व्यस्त हो सकते हैं, और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु जो ठहरे, उन्हीं के पौरोहित्यमें लगे रह सकते हैं, अतः गुणोंको पार नहीं कर सकने में हेतुवन्तर हो सकता

है । अतः उन दोनोंको छोड़कर भगवद्गुण लेखनमें शारदाकी कल्पना की जा रही है जिसका दूसरा कोई काम प्रत्यक्ष ध्वनिरूपसे सम्भावित नहीं है । वह वाग्वादिनी है विद्यास्वरूपिणी है, और भगवती भी है ॥ ३-४ ॥

सर्वकाल

असिताद्यावत्सिते सर्वकालमितीरणात् ।
असिताद्यन्तरं सद्यः समुत्पन्नं प्रकल्प्यताम् ॥ ५ ॥
एव चानन्तनीलाद्रिसमकज्जलकल्पना ।
कत्तव्येव सिन्धुपात्रमुर्वोपत्रं च बुध्यताम् ॥ ६ ॥

असितगिरि परिच्छिन्न होनेसे समाप्त होगा । इधर सर्वकाल कहकर अनन्त कालतक लिखनकी बात बतायी जा रहा है । अतः यही समझना चाहिये कि एक नीलाद्रि समाप्त होते ही दूसरा नीलाद्रि उत्पन्न होकर स्याही के लिये आ जाता है । फलतः यहाँ अनन्त नीलाचलोके सदृश स्याही की कल्पना समझना चाहिये । वैसे सिन्धुपात्र आदिमें भी समझना चाहिये । एक सिन्धु समाप्त हुआ तो दूसरा सिन्धु आ गया । एक पृथिवी-पत्र समाप्त हुआ लिखते लिखते तो दूसरा पृथिवीपत्र तैयार इत्यादि । कल्पतरुशाखा भी यदि घिसती हो तो अनन्त कल्पतरुशाखा भी कल्पनीय है ॥ ५-६ ॥

तव गुणानामीश

याचामगोचरपदं मनसोऽपि यदीक्षितम् ।
तदेवोपाधिवशतः सगुणत्वं प्रपद्यते ॥ ७ ॥
ततः सगुणमादाया-प्युपसहरताऽर्थतः ।
लिलक्षयिषितं सत्त्वमखण्डं परमघिणा ॥ ८ ॥

जो वाणी और मनका अविषय बताया गया वही उपाधिवशतः सगुण होकर वाङ्मनसविषय होता है अतः सगुणके उपसहारसे भी अर्थतः अखण्डतत्त्व ही महर्षि कात्यायन लक्षित करते हैं ॥ ७-८ ॥

स्वयंप्रकाशमद्वैत-भवाङ्मनसगोचरम् ।
लक्ष्यं सगुणवाक्यैस्तदिति वेदान्तनिश्चयः ॥ ९ ॥
भक्तिश्च परमेशान-विषया सत्यवर्त्मनाम् ।
सम्बलं लक्ष्यसंप्राप्ताविनि वेदान्तनिर्णयः ॥ १० ॥

यद्यो अखण्डतत्त्व लिलक्षयिषित है ? इसलिये कि स्वयं प्रकाश अद्वैत-तत्त्व वाणी और मनका विषय नहीं है । सगुणवाक्योसे ही उसको लक्षित

करना पड़ता है। अतः भगुगवर्गनका उचीमे तात्पर्य है। यहाँ एक दूसरी बात यह है कि इस श्लोकने तथा पूरे ग्रन्थमे भी भक्ति स्पष्ट है। परमेश्वर विषयक भक्ति सत्यमार्गिश्लोकके लिये सबल (सम्पन्न बल और रास्तेका भोजन) है। लक्ष्यप्राप्तिके लिये वह भी आवश्यक है। यह "परो भक्तिवश पुमान्" "यस्य देवे परा भक्ति" इत्यादि वेदान्तवाक्यनिर्णीतार्थ है ॥९-१०॥

पारं न याति

यस्या विद्यात्मविधया वाग् वपुर्विधया स्थिता ।

सा शारदा गुणाना न पार याति महेशितुः ॥ ११ ॥

तत्र वाणी च विद्या च प्रक्रमेतां कथं प्रमो ।

असद्विषामसद्वाचां मादृशां परमात्मनि ॥ १२ ॥

साक्षात् विद्यादेवी वाग्देवी शारदा जिसके गुणोका पार नहीं पा सकती उस प्रभु परमात्मामे असद्विद्य, असद्वचन हमारी विद्या और वाणी कैसे प्रवेश कर सकती है ॥ ११-१२ ॥

नेदिष्ठाय दविष्ठाय नम इत्यादितस्ततः ।

भूयिष्ठा नमउक्ति ते ययं हि विदधीमहि ॥ १३ ॥

इसलिये अन्तत हम नमो नेदिष्ठाय, नमो दविष्ठाय इत्यादि रीति आपको बहुवार नमस्कारवचन कहकर ही सन्तोष करते हैं ॥ १३ ॥

याचामगोचरापारगुणयोगमुपेयुषे ।

सदानन्दजुषे शान्तवपुषे मीढुषे नमः ॥ १४ ॥

वाग्देवता एव अस्मदादिवाणीके अविषय अपारगुणोसे युक्त, सतत आनन्द स्वरूप शान्तवपु भगवान् शक्करको हम प्रणाम करते हैं ॥ १४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविधूतौ वृत्तः स्पन्दोऽयमन्तिमः ॥ ३२ ॥

ॐ

असुरसुरमुनीन्द्रैरचितस्येन्दुमौले—

ग्रंथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य ।

सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो

रुचिरमलघुवृत्तः स्तोत्रमेतत्तच्चकार ॥ ३३ ॥

असुर, देवता और मुनिवर जिसकी अर्चना करने हैं, गुण महिमाका ग्रंथन करते हैं उस चन्द्रशेखर अथ च निर्गुण परमेश्वरकी सकलगुणसम्पन्न पुष्पदन्तनामा आचार्यने बड़े छन्दोमे यह सुन्दर स्तुति बनायी ॥ ३३ ॥

अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्

पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः ।

स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र

प्रचुरत्तरघनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च ॥ ३४ ॥

भगवान् शकरके निर्दोष इस स्तोत्रको शुद्धचित्त होकर जो मनुष्य परमभक्तिमे प्रतिदिन पढता है वह शिवलोकमे रुद्रके सामरूप्यको प्राप्त होगा और यहा भी प्रचुरधन तथा दीर्घायुको प्राप्त होगा, पुत्रवान् होगा, कीर्तिमान् होगा ॥ ३४ ॥

दीक्षा दानं तपस्तीर्थ-स्नानं यागादिकाः क्रियाः ।

महिम्नःस्तवपाठस्य कलां नाहन्ति षोडशीम् ॥ ३५ ॥

दीक्षा, दान, तप, तीर्थस्नान, याग इत्यादि क्रियायें महिम्नःस्तोत्र पाठके सोलहवीं कलाके भी योग्य नहीं ॥ ३५ ॥

आसमाप्तिमिदं स्तोत्रं सर्वमीश्वरवर्णनम् ।

अनौम्यं मनाहारि पुण्यं गन्धर्वभाषितम् ॥ ३६ ॥

पुष्पदन्तोक्त समाप्तिपर्यन्त ईश्वरवर्णनात्मक समूचा यह स्तोत्र अनुपम, मनोहर एवं पुण्यस्वरूप है ॥ ३६ ॥

महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः ।

अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥ ३७ ॥

महेशसे बढकर दूसरा कोई देव नहीं है, महिम्नसे बढकर कोई स्तुति नहीं, अघोरसे बढकर कोई मन्त्र नहीं, गुरुसे बढकर कोई तत्त्व नहीं ॥ ३७ ॥

कुसुमदशननामा

सर्वगन्धर्वराजः

शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः ।

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्

स्तवनमिदमकार्षीद्विषदिष्य महिम्नः ॥ ३८ ॥

चन्द्रकलाधारी अव्ययस्तकसे शोभायमान महादेव भगवान् शकरके पुष्पदन्त नामक गन्धर्वराजने शकररोपसे नष्टमहिमा होनेसे इस दिव्य दिव्य महिम्न स्तोत्र की रचना की ॥ ३८ ॥

सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षरुहेतुम्

पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिनित्यचेताः ।

यजति शिवसमीप किनरैः स्तूयमानः

स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् ॥ ३९ ॥

बडे बडे एव मुनियोके सम्माननीय स्वर्गमोक्षदाना पुष्पदन्तप्रणीत अमोघ इस स्तोत्रको अनन्यमनस्क एव प्राञ्जलि होकर यदि मनुष्य पाठ करता है तो वह किनरोंसे स्तूयमान हो शिवसमीप्यको प्राप्त होगा ॥ ३९ ॥

श्रीपुष्पदन्तमुखङ्कजनिर्गतेन

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण ।

कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन

सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ ४० ॥

श्रीपुष्पदन्तके मुखपकजसे निर्गत पापहारी, शकरका प्रिय यह स्तोत्र कण्ठस्थ कर समाहितचित्त होकर पढ़ें तो भूतपति शकर भगवान् परम प्रसन्न होते हैं ॥ ४० ॥

इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयोः ।

आर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ ४१ ॥

इस प्रकार यह वाङ्मयी पूजा भगवान् शंकरके चरणोंमें मैं अर्पण करता हूँ । उससे महादेव सदाशिव मुझपर प्रसन्न हों ॥ ४१ ॥

यदक्षरं पदं भ्रष्टं माग्राहीनं च यद्भवेत् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ ४२ ॥

हे देव ! जो अक्षर या पद छूट गया और कही मात्रा छूट गयी तो सब क्षमा करो और हे परमेश्वर ! हमपर प्रसन्न हों ॥ ४२ ॥

॥ इति श्री पुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

फल धृतिस्तथा ग्रन्थप्रशस्तिश्च प्रकाशयते ।

ग्रन्थकृष्णाम च श्लोकरसुरेत्यादिभिः शिवम् ॥ १ ॥

“असुरसुरमुनीन्द्रैः” इत्यादि श्लोक मे फलधृति का एव ग्रन्थप्रशस्तिका प्रकाशन किया गया है । तथा ग्रन्थकारका नाम-निर्देश एव अन्य विशेषताओं का वर्णन भी किया गया है ।

॥ इस प्रकार यह व्याख्या यहाँ समाप्त होती है ॥

ॐ

प्रवचनसंदर्भे यद् व्याख्यात विस्तरेण तद्वि मया ।

लोकानामनुवर्त्य श्लोकैः सक्षिप्य संद्वेभ्यम् ॥ १ ॥

कथाप्रवचनके संदर्भमे मैंने विस्तारसे जो बताया था, लोग उसका अनुवर्तन कर सकें एतदर्थ लोकसेवार्थ इसे संक्षेप कर श्लोकोमे संगृहीत किया ॥ १ ॥

सकल श्लोकरहस्य वक्तुं कात्यायनस्य कः प्रभवेत् ।

शेषो वक्तुसहस्रैर्ध्याचष्टे यस्य किल वाक्यम् ॥ २ ॥

कात्यायनमुनिके श्लोकोका संपूर्ण रहस्य भला कौन कह सकता है ? जिनके वाक्य (वार्तिक) की शेष भगवान् (पतञ्जलि) हजारों मुखोंसे व्याख्या करते हैं ॥ २ ॥

कात्यायनाय मुनये वररुचये नमोऽस्मि पुष्पदन्ताय ।

येन विरचितं रुचिरं परमं स्तोत्रं शिवमहिम्नः ॥ ३ ॥

कात्यायन, वररुचि आदि नामवाले पुष्पदन्तको हम नमन करते हैं जिन्होंने सुन्दर उत्तम शिव महिम्न स्तोत्रकी रचना की ॥ ३ ॥

पाणिनिनेन निकृतः शिवमाराध्याप परमविज्ञानम् ।

व्याकरणशास्त्रमकरोत् पुनरपि निकृतः वचचिदनेन ॥ ४ ॥

तर्हि महेश्वररोषाद् अष्टोऽयं वररुचिनिजमहिम्नः ।

स्तवनं महिम्न ईशितुरकरोत्किल दिव्यदिव्यमिदम् ॥ ५ ॥

पाणिनिने मूढ़ होनेसे इनसे तिरस्कृत होकर शिवजीकी तपस्याकी थी और महान ज्ञान प्राप्त किया । फिर अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्रकी रचना की । लेकिन फिर भी एक बार शास्त्रार्थमें कात्यायनने उन्हें परास्त किया था । तब भगवान् शंकर रुष्ट हो गये और हुकार किया तो कात्यायन अपनी महिमासे ध्रुष्ट हो गये । उस महिमाको पुन प्राप्त करनेके लिये शंकरका दिव्यातिदिव्य यह महिम्न स्तोत्र बनाया ॥ ४ ५ ॥

सततकृतनुतितुष्टाल्लब्ध्वा ज्ञानं महेश्वरादिव्यम् ।

तेनादिष्टश्रुते व्याकरणे वार्तिकग्रन्थम् ॥ ६ ॥

काचान्वेपीकी मणिप्राप्तिवत् महिम्नस्तुतितुष्ट शंकरसे कात्यायनने दिव्यज्ञान प्राप्त किया । निरपेक्ष होनेपर भी शंकरादेश पाकर अष्टाध्यायी-पर वार्तिकग्रन्थरचना की ॥ ६ ॥

तस्यास्य शिवमहिम्नः स्तोत्रस्यात्यन्तदिव्यदिव्यस्य ।

अकरोदतिसंक्षेपाद् वृत्तिं जयमङ्गलाचार्यः ॥ ७ ॥

इस अत्यन्त दिव्य महिम्नः स्तोत्रकी अत्यन्त संक्षेपसे यह वृत्ति जय-मंगलाचार्यने लिखी । (कथाओंका विस्तार पुराणोंमें होनेसे श्लोकसूचित कथाओंका संक्षिप्त वर्णन ही यहांपर है) ॥ ७ ॥

अनया तुष्यतु भगवान् वृत्त्या निजपादपङ्कजावितया ।

अनुगृह्णात्यपि सकलान् प्रसादतः स्वान् महेश इति ॥ ८ ॥

इस वृत्तिसे जो उनके संमुख समर्पित है, शंकर भगवान् संतुष्ट हों और प्रसादसे स्वजन परअनुग्रह करें ॥ ८ ॥

इति श्री जयमङ्गलाचार्य (महामण्डलेश्वर काशिकानन्दयति)—

विरचितं महिम्नःस्तोत्रस्पन्दवार्तिकम्

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ तत्सत्

श्रीपुष्पदन्ताचार्यधिरचितम्

महिम्नःस्तोत्रम्

महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीकाशिकानन्दगिरि कृतसक्षिप्तानुवादसमेतम्

गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् ।

उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥

गजाननं=गजवदन (हाथी के समान मुखवाले); भूतगणाधिसेवितं=भूतगणों के द्वारा अत्यन्त सन्तत सेवित कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं=कैथ तथा जामुन के फलों को सानद खानेवाले शोकविनाशकारकं=शोकहारी उमासुतं=पार्वतीपुत्र विघ्नेश्वरपादपङ्कज=परमपूज्यविघ्नेश भगवान् को (गणेशजीको) नमामि=मैं प्रणाम करता हूँ ।

श्री पुष्पदन्त उवाच

महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी

स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदयसन्नास्त्वयि गिरः ।

अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गूणन्

ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १ ॥

शिवपक्ष

हर=सकलतापहारी हे शकर ! ते=आपकी महिम्न=महिमा की पारं=सीमाको अविदुषः=न जानने वाले (हम जैसे) की स्तुतिः=स्तुति यदि=यदि ते महिम्न. असदृशी=आपकी महिमा के अनुरूप न हो तत्=तो ब्रह्मादीनां=ब्रह्मा आदि की अपि=भी गिरः=वाणी स्तुति त्वयि=आपके विषय मे अवसत्ताः=अयोग्य ही है अथ=यदि यह कहे कि स्वमतिपरिणामावधि=अपनी बुद्धि के परिपाक के अनुसार गूणन्=स्तुति करते हुए सर्वं.=सभी अवाच्यः=अनुपालम्भनीय है, आक्षेप योग्य या अपवादयोग्य नहीं हैं तो मम अपि=मेरा भी स्तोत्रे=स्तुति विषयक (स्तुति करनेका)

एषः=यह परिकरः=आरम्भ-प्रयत्न निरपवादः=अपवादयोग्य नहीं है उचित ही है ॥ १ ॥

विष्णुपक्ष

अपि=हे पर-म=लक्ष्मीवति भगवान् ! ब्रह्मादीनां=ब्रह्मा आदि की गिरः=वाणी का पारं=पार विदुषः=जानने वाले ते=आपकी महिम्नः=महिमा की यदि=यदि स्तुतिः=स्तुति हो तत्=तो वह ते महिम्नः=आप की महिमाके असदृशो=अननुरूप एव अवसन्नाः=अतितुच्छ अपि=भी अस्तु=भले हो; वह भी सार्यंक ही है । तथोक्ति अथ=इस के बाद-ऐसी स्तुति के फलस्वरूप अतिपरिणामावधि=अतिमात्र (अग्नी शक्तिसे भी अधिक) एवं=अपनी (भगवान् की) गुणन्=स्तुति करनेवाले (पूर्वोक्त) सर्वः=सभी (चाहे ब्रह्मा हो चाहे मूट) ते=आप के लिये आवाच्यः=अभिमुख संभाषणीय हो जाते हैं (जैसे प्रह्लाद नागदादि से आप बात-चीत सभी करते थे) ऐसे स्तोत्रे=स्तुति करने वाले के लिये अपि=भी मम=मेरा अह (अहं)=सदा एषः=यह अनिरपवाद=निःशेष अपवाद-दूषण रहित परिकरः=स्तुति नमस्कारादि है (आप के लिये तो सदा है ही) ॥ १ ॥

अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो-

रतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि ।

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः

पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ २ ॥

शिवपक्ष

तव=आपकी महिमा=महिमा वाङ्मनसयो=वाणी और मन का पन्थानं=भाग को अतीत च=अतिक्रमण किये हुए ही है । अर्थात् वाणी और मन का अविषय है यह निश्चित है । अतद्व्यावृत्त्या=अनात्मा के निषेध द्वारा या भागत्याग द्वारा य=जिससे चकित=भीत से श्रुतिः अपि=वेद भी अभिधत्ते=कहते हैं स=ऐसे आप कस्य=किस के स्तोतव्यः=स्तोतव्य हैं, अर्थात् ऐसे वाणी और मन के अविषय आप की स्तुति कौन कर सकता है ? कोई नहीं । कतिविधगुण=कितने ही प्रकार के गुण वाले आप हैं ? अर्थात् अनन्त गुण हैं या निर्गुण हैं । कस्य=किस के विषयः=विषय आप हैं ? अर्थात् किसी के विषय नहीं हो सकते । तु=हा, किन्तु अर्वाचीने=(लोलोपात्त) नवीन साकार पदे=स्वरूप में कस्य मनः=किस का मन

न पतति=नहीं लगेगा ? अर्थात् मय का लगेगा कस्य वच.=किसकी वाणी न पतति=नहीं प्रवृत्त होगी ? अथात् राय की प्रवृत्त होगी ॥ २ ॥

दूसरा र्थ

तव=आप की महिमा=महिमा वाट्मनसयोः=वाणी और मन के पन्थानं अतीतः=अगोचर है । अतद्व्यावस्था=कार्यप्रश्नके भेदसे चाकितं=मानो कि भीत हो ऐसे यं=जिस (आप) को श्रुति अपि=वेद भी अभिधत्ते=बहते हैं । अर्थात् भगवान् भी भयभीत है कि ये अज्ञानी जन मुझ से अलग कर के जगत् को देख न ले तभी तो यक्ष के रूप में देवताओं के सामने आये । तव=वह आप कस्य स्तोतव्यः=किस के लिये स्तुति विषय हो सकते हैं ? कोन आप की स्तुति कर सकता है ? कोई नहीं । कतिविधगुणः=कितने ही आप के गुण हैं ? अर्थात् अनन्त हैं । कस्य=किस के विषयः=विषय आप हो सकते हैं ? किसी के नहीं । तु=किन्तु प्रर्वाचने=नवीन अर्थात् भक्तानुग्रहार्थ अवतारादि रूपसे गृहीत पदे=रूप में कस्य=किस का मन =मन अप-तति=वाह्यविषयो से सकुचित अर्थात् विमुख न (मवति)=न होगा ? और कस्य=किसकी वच.=वाणी अप-तति=इतर विषयों को छोड़कर भगवन्मात्र में सकुचित न (मवति)=न होगी ? ॥ २ ॥

मधुस्फीता वाचः परमममृतं निमित्तवतः

तव ब्रह्मन् किं चापि सुरगुरोर्विस्मयपदम् ।

मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः

पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमयन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ ३ ॥

शिवपक्ष

ब्रह्मन्=हे भगवन् ! मधुस्फीता =माधुर्यादिशब्दालंकारयुक्त परमं अमृतं=मोक्षरूपी अमृत के हेतु होने से अलंकारपूर्ण वाच=वेदवाणी को निमित्तवत =निश्वास से प्रकट करनेवाले तव=आप को सुरगुरो.=ब्रह्मा की अपि=भी वाक्=वाणी विस्मयपदं=विस्मय उत्पन्न करनेवाली कि=होगी क्या ? कदापि नहीं । मेरे जैसे की तो बात ही क्या ? अतः आप को विस्मय कराने के लिये नहीं तु=किन्तु पुरमयन=हे त्रिपुरारी ! भवतः=आप के गुणकथनपुण्येन=गुणगान के पुण्यसे मम एतां वाणीं=मेरी इस वाणी को पुनामि=पवित्र करूँ इति=इस अभिप्राय से अस्मिन्=इस अर्थे=स्तुति कार्य में मम=मेरी बुद्धिः=बुद्धि व्यवसिता=प्रवृत्त हुई है ॥ ३ ॥

विष्णुपक्ष

पुरमन्यन=जिसका मन्यन हुआ है ऐसा क्षीर सागर, अथवा जहाँ दधिमन्यन होता है ऐसा गोकुल जिसका आवास स्थान है ऐसे हे भगवन् ! ब्रह्मन्=हे परमेश्वर ! वाचः=समस्त वाणी का परमं=निरतिशय । गहरे से गहरा) अमृतं=सार निमित्तवतः=(निर+मित्तवतः) जाननेवाले सुरगुरोः=हिरण्यगर्भादि सभी देवों के आचार्य तव=आपको मधुस्फीता=माधुर्य से व्याप्त, अत्यन्त मधुर चाक् अदि=सरस्वती देवी भी विस्मयपदं=आश्चर्य चकित करानेवाली कि=हो सकती है क्या ? जब सरस्वती देवी स्वयं आप को आश्चर्यचकित नहीं करा सकती तो हमारी बात ही क्या ? इस क्रिये मैं स्वयं स्तुति करने में प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ । मैं तो यह समझता हूँ कि,— ममत्वे=ममता मोह में पड़ी हुई (मेरी) तां=उस वाणी=वाणी को गुण-कथन-गुण्येन=अपने गुणानुवाद के पुण्य से पुनामि=पवित्र किये देता हूँ इति अस्मिन्=इस अर्थे=प्रयोजन को लक्ष्य रखकर भवतः=आप की बुद्धि=बुद्धि (मायोपाधिवृत्ति) व्यवसिता=[हम से स्तुति कराने के लिये] प्रवृत्त हुई है । अर्थात् भगवान् यह सोच कर कि मेरे भक्त की वाणी को पवित्र करा दू, हमारे से खुद स्तुति कराते हैं । यह भगवान् की अहैतुकी कृपा है ॥ ३ ॥

तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु ।
अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं
विहन्तु व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ ४ ॥

वरद=सकलाभीष्टप्रद हे भगवन् ! यत्=जो तव=आपका जग-दुदयरक्षाप्रलयकृत्=जगत् की सृष्टि रक्षा एवं सहार करने वाला त्रयीवस्तु=तीनों वेदों का परम तात्पर्यार्थस्वरूप एवं तिसृषु=तीन गुणभिन्नासु=सत्त्वादिगुणविभक्त तनुषु=शरीरों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के रूपमें व्यस्तं=विभक्त ऐश्वर्यं=ऐश्वर्य है तत्=उस को विहन्तुं=खण्डन करने के लिये एके=कुछ जडधियः=जडबुद्धि-मूढ़ आस्मिन्=इस जगत् में भी अभव्यानां=जिनका कल्याण न होना हो ऐसे लोगों को रमणीया=अच्छा लगने वाला किन्तु अमरणीं=अशोभन व्याक्रोशीं=आक्षेपवचन इह=इस संसार में विदधते=बहते रहते हैं ॥ ४ ॥

दूसरा अर्थ

वरद=सकलाभीष्टप्रद हे भगवन ! यत्=जो तव=आप का जगदुदपरक्षाप्रलयकृत्=जगत की उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय करनेवाला त्रयीवस्तु=ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदरूपी तीनों वेदों में परम तात्पर्य से पतिगद्य वस्तु एव गुणभिन्नायु=सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से भिन्न तिसृषु=तीन तन्मय=शरीरों में व्यस्त=विभक्त अर्थात् ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में स्थित तत्=वह प्रसिद्ध ऐश्वर्य=ऐश्वर्य है अस्मिन्=उस ऐश्वर्य के बारे में अभ्यासा=जिन का कल्याण कभी नहीं होना है उन में भी जडधियः=जो जडमति हैं उनकी अरमणी=अशोभन व्याक्रोशो=आक्षेपवचन (वक्कास) को विहन्तुं=संभन करने के लिये इह=इस संसार में एके=कुछ महान् लोग रमणीया=शोभन व्याक्रोशो=शास्त्रार्थ विवधते=करते हैं ।

किमोहः क्रियायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं

विमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च ।

अतव्यैश्वर्ये त्वर्यनवसरदुःस्थो हतधियः

कुतर्कोऽयं काश्चित्मुखरयति मोहाय जगतः ॥ ५ ॥

सः खलु=वह [जिस को तुम मानते हो] धाता=परमेश्वर किमोहः=कैसी क्रिया करता है कि काय=उस का शरीर कौनसा है किमुपाय.=कौन उपकरण सामग्री उसके पास है विमाधार.=आधार उस का क्या है च=और किमुपादानः=उपादान वस्तु उसके पास क्या है जिन से कि वह त्रिभुवन=तीनों लोकों की सृजति=सृष्टि करता है इति=इस प्रकार का त्वर्य=आप के बारे में अतव्यैश्वर्य=जिन का ऐश्वर्य कि तर्क का विषय नहीं है, अनवसरदुःस्थ=अवकाशशून्य अत एव दुःस्थित अयं=यह कुतर्कः=कुतर्क जगतः=लोगों को मोहाय=भ्रान्ति में डालने के लिये काश्चित्=कुछ हतधियः=मदबुद्धियों को या दुर्बुद्धियों को मुखरयति=वाचाल बना देता है ॥ ५ ॥

अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता-

मधिष्ठितार किं भवविधिरनादृत्य भवति ।

अनोशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो

यतो मन्दास्त्वा प्रत्यमरवर सशेरत इमे ॥ ६ ॥

अमर-वर=हे महादेव ! अवयववन्तः=सावयव अपि=भी लोकाः=जगत् किं=क्या अजन्मान=जन्मरहित हो सकता है ? जगतां=जगत् की

भव-विधिः=उत्पत्ति क्रिया अधिष्ठातार = कर्ता की अनादृत्य=अपेक्षा किये बिना किं भवति=क्या हो सकती है ? वा=और यदि अनोश = ईश्वर से अन्य कोई कुर्यात्=बनावे तो भुवन-जनने=जगत् को उत्पन्न करने में क परिहारः=क्या सामग्री हो सकती है ? यतः=इस लिये मन्दाः=मूढ़ ही त्वां प्रति=आप के बारे में (भगवान् के बारे में) इमे=ये संशेरते=संशय करते हैं (ईश्वर है या नहीं इत्यादि संशय करते हैं ॥ ६ ॥

त्रयी सांख्य योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति

प्रमिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।

रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७ ॥

त्रयी=तीन वेद सांख्य=सांख्यशास्त्र योग=योगशास्त्र पशुपति-मतं=पाशुपतशास्त्र (शैवागम) वैष्णव=वैष्णवशास्त्र (पाचरान) इति=इत्यादि प्रमिन्ने=भिन्न भिन्न प्रस्थाने=सिद्धान्तप्रतिपादकशास्त्रोमे इदं=यह परं=श्रेष्ठ है पथ्य=हितकारी है अदः पर पथ्य=वह श्रेष्ठ है, हित-कारी है इति च=ऐसे ऐसे रुचीनां=रुचि वैचित्र्यात्=विविध होने से ऋजु कुटिल नाना पथजुषा=सीधे और टेढ़े नाना पथोवा सेवन करने वाले अपनाने वाले नृणा=लोगों के लिये वास्तव में त्व=आप एकः=एक ही गम्यः=प्राप्य है इव=जैसे ऋजुकुटिलनाना पथ जुषा=सीधे टेढ़े नाना मार्ग में चलने वाले पयसा=गंगा यमुना आदि जलके लिये अणवः=समुद्र ही एकः=एक गम्यः=प्राप्य है ॥ ७ ॥

महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिन

कपालं चेतोयत्तव वरद तन्त्रोपरकणम् ।

सुरास्ता तामृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहिता

नहि स्वात्मारामं विषयमृगतूष्णा भ्रमयति ॥ ८ ॥

शिवपक्ष

वरद=सकलाभीष्टप्रद है भगवान् । महोक्ष = बूढ़ा वैल खट्वा-अङ्ग खटिया का अंग (एकशस्त्र) परशु = परशु अजितं = मृगचर्म भस्म = भस्म फणिन = सर्प च=और कपाल = खोपड़ी इति इयत्त=इतनी तव=आप की तन्त्र उपकरण=कुटुबभरण की सामग्री है । तु=कि तु सुरा = देवता भवद्भ्रूप्रणिहिता=आपकी भ्रूकुटि के चालन से ही प्राप्त ता ता=उस उस ऋद्धि=समृद्धि को दधति=धारण करते हैं हि=यह यथार्थ है कि स्वात्मा-

रामं=अपने आप में रमण करनेवाले को विषयभृगुतृष्णा=विषयरूपी भृगुमरीचिका न भ्रमयति=भ्रान्ति में नहीं डाल सकती ॥ ८ ॥

विष्णुपक्ष

चरद=सर्वाभीष्टप्रद भगवन् । मह=तेजस्वरूप अक्ष=चक्र, क-
पालं=जल से पलने वाले शख और पद्म भरम फणिन=भस्म सदृश शुभ-
वर्ण शेषनाग के अचिनं=चर्म तथा— अङ्ग=अङ्गरूपी खट्वा=शय्या
(बिस्तग), परशु=परशुरामावतार में परशु इति इयत्=इतनी ही तव=
आप की तन्त्रोपरकरणं=नेर्वाहि सामग्री है तु=किन्तु सुरा=देवता
भवत्-भू प्रणिहितां=आप के भ्रुकुटि चालन से सपादित तां ता=उस उस
ऋद्धि=संपत्ति-समृद्धि को दधाति=धारण करते हैं हि=यह सच है कि
राम=जिन में योगी रमण करने हैं ऐसे आनन्दस्वरूप राम अर्थात् भगवान्
को स्वात्मा=जिस की आत्मा स्वयं भगवान् है वह विषयभृगुतृष्णा=माया
मरीचिका न भ्रमयति=भ्रमित नहीं करा सकती ॥ ८ ॥

ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं

परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये ।

समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव

स्तुवज्जिह्वेमि त्वां न खलु ननु घृष्टा मुखरता ॥ ९ ॥

पुरमथन=हे त्रिपुगरी । कश्चित्=कोई (साख्यमतानुयायी) सब
इदं=समस्त इस जगत को ध्रुवं=नित्य-सत् गदति=कहता है । अपरः
तु=दूसरे (बौद्धादि) तो सकलं=सबको अध्रुव=अनित्य-असत् गदति=
कहते हैं । परः=अन्य (नैयायिकादि) समस्ते अवि=सारे ही एतस्मिन्=
इस जगति=जगत में ध्रौव्य-अध्रौव्ये=नित्यता और अनित्यता व्यस्त-
विषये=अलग अलग वस्तुओं में गदति=कहते हैं । अह=मैं विस्मित इव=
अश्चर्यचकित सा तै=इन सब वादों के द्वारा ही त्वा=आपकी स्तुवन्=
स्तुति करता हुआ जिह्वेमि न खलु=लज्जित नहीं होता । ननु=क्यों कि
मुखरता=वाचालता घृष्टा=ढीठ होती है ॥ ९ ॥

तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरध

परिच्छेत्तुं यातावनलमनलस्कन्धवपुष ।

ततो मक्तिधृष्टामरगुणगणद्भ्यां गिरिश यत्

स्वयं तस्येताभ्यां तव विमनुवृत्तिर्न फलति ॥ १० ॥

शिवपक्ष

गिरिश=कैलासवासी हे शंकर ! अनल-स्कन्ध-वपुषः=तेज-पुज-
शरीरधारी तव=आप के ऐश्वर्य=स्थूलरूपरूपी ऐश्वर्य को परिच्छेत्तु=
मापने के लिये घत्नात्=प्रयत्न से विरिञ्चः=ब्रह्माजी उपरि=ऊपर और
हरिः=विष्णु भगवान् अधः=नीचे पाती=गये यत् अनल=किन्तु असमर्थ
जो हुए ततः=उम से अन्य उपाय छोड़ कर यत्=चूकि भक्ति-श्रद्धा-भर-
गुरुगुणदर्श्या=भक्ति और श्रद्धा के अतिशय से गौरवपूर्ण स्तुति करते हुए
वे रहे अतः ताभ्यां=उन दोनों को दर्शन देने के लिये स्वयं=स्वय ही
आप तस्थे=प्रगट हो गये । सब है कि तव=आपकी अनुवृत्ति=सेवा
भक्ति कि न फलति=क्या फल नहीं देती । दर्शन पर्यन्त सभी फल देने
वाली है ॥ १० ॥

विष्णुपक्ष

गिरिश=गोवर्धन पर्वत पर लीलाशयन करनेवाले या समुद्रमथन के
समय मदराचल को पतला बनाने वाले हे भगवन् । अनलस्कन्धवपुषः=
तेज पुजात्मक शरीरधारी तव=आपके ऐश्वर्य=ऐश्वर्य को परिच्छेत्तु=मापी
मापने के लिये विरिञ्चः=ब्रह्माजी उपरि=ऊपर ब्रह्मलोक में हरिः=सर्प-
क्षेपनाग अधः=नीचे पाताल में पाती=पहुंचे । यत् किन्तु अनल=
असफल हुए । यत् ततः=इसलिये भक्ति-श्रद्धा-भर-गुरु-गुण-द्रष्टा=भक्ति
और श्रद्धा के अतिशयसे बड़ी स्तुति करते हुए स्वयं ताभ्यां=वे अपने
आप तस्थे=स्थित हुए, ब्रह्मलोक से ऊपर और पाताल से नीचे जाने का
पुनः साहस नहीं किया कि=क्या तव=आपकी अनुवृत्ति=सेवा न
फलति=फलित नहीं होती ? अवश्य होती है ॥ १० ॥

अयत्नादापाद्य

त्रिभुवनमवन्त्यतिकर

दशास्यो यद् बाहूनभूत रणवण्डूपरवशान् ।

शिरःपद्मक्षेत्रीरक्षितं च पादभ्यां स्तब्धगतेः

स्थिरायास्त्वद्भुवतास्त्रपुरहर विस्फूर्जितमिदम् ॥ ११ ॥

शिवपक्ष

त्रिपुरहर=हे त्रिपुरान्तक शंकर । दश-आस्यः=रावण त्रिभुवन=
तीनों भुवनो को अयत्नात्=अनायास ही अवन्त्यतिकर=वैरकारणरहित
आपाद्य=बनाकर अपने बाहून्=बाहुओं को रणवण्डूपरवशान्=मुद्ध करने
की खोजली से परेशान से यत्=जो अभूत=बिना इद=यह तो शिरः

पद्मश्रेणी-रचित-चरणा-म्मोरुहबले=अपने नी शिरोको कमल समान आपके चरणकमलो में चढ़ा कर की गयी स्थिरायाः=स्थिर त्वद्भवतेः=आपकी भक्ति का ही विस्फूर्जित=प्रभाव है ॥ ११ ॥

विष्णुपक्ष

त्रिपुरहर=जाप्रत् स्वप्न एव सुपुत्तिरूपी तीनो पुरो को हर कर मोक्ष प्रदान करने वाले हे भगवन् विष्णो ! दशास्य =रावण त्रिभुवन=तीनो भुवनो को अयत्नात्=अनायास ही अवैरध्यतिकर=वैरकारण रहित आपाद्य बनाकर बाहून्=अपन बाहुओं को रणकण्डूपरवशान्=रण की खुजली से हैरान पत्=जो अभूत=बनाया [तत्]=यह स्थिराया = जन्मजन्मान्तरस्थायी त्वद्भुक्ते=आपकी भक्ति का ही विस्फूर्जित=प्रभाव है [तथा=और] बले =बलि के शिर पद्म-श्रेणी-रचित-चरणाम्मो-रुह=कमल समान शिर रूपी नि श्रेणिका पर अपने चरण कमलको रखने वाले हे परमात्मन् ! इद=यह [च=भी-] अर्थात् बलि के याग में जाना, तीन पग जमीन मागना, दो पगमें सारे जगत्को मापना और अन्तमें तीसरा पग बलि के सिरमें रखना यह सभी बले =बलि की की हुई स्थिराया = सुदृढ त्वद्भुक्ते =आपकी भक्ति का ही विस्फूर्जित=प्रभाव है ॥ ११ ॥

अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसार भुजवन

बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः ।

अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि

प्रतिष्ठा त्वद्यासीद् द्रुममुपचितो मुह्यति खल' ॥ १२ ॥

शिवपक्ष

रथत्-सेवा=आपकी सेवा से समधिगत-सार=बल को प्राप्त हुए भुज-वन=जगलके सदृश बीस हाथों की बलात्=बलपूर्वक त्वदधिवसतो=आपके वासस्थान कैलासे अपि=कैलास पर्वत में भी विक्रमयत =विक्रमण कराते हुए अर्थात् इस कैलास पर्वत को ही उखाड़ कर लका ले जाऊ इस उद्देश्य से हाथों से कैलास को उखाड़ते हुए अमुष्य=उम रावण की प्रतिष्ठा=स्थिति त्वयि=जब आप भक्त=धीमे से चलिताङ्गुष्ठशिरसि=अंगूठे के अग्रभाग को चलाया अर्थात् धीमेसे पाव के अंगूठे से कैलास पर्वत को दयाया, तत्र पाताले अपि=पाताल में भी अलभ्या आसीत्=दुर्लभ होने लगी अर्थात् रावण पाताल में जाकर दब गया । द्रुम=यह बात सत्य है है कि उपचित खल=सपन्न हुआ खल मुह्यति=विवेकहीन हो जाता है ॥ १२ ॥

विष्णुपक्ष

फैलासे=बेलि अर्थात् केवल क्रीडाके निमित्त असि-नन्दकखड्ग धारण करनेवाले हे भगवान् ! त्वत्=आपके अधि=अधिकृत वसती अपि=वासस्थानके भी निमित्त भगवद्वासस्थान त्रिलोक के निमित्त वलात्=बलपूर्वक अनधिकृतरूपसे भुजघन-हस्तोदक त्वःसेवा समाधगत सार=जो कि आपके करमन्त्र की सेवा से वस्तुनः सौभाग्यतिशय प्राप्त हो रहा था विक्रमयतः=देते हुए अमुष्य=उस राजा बलि की अलम्प्या प्रतिष्ठा=अलम्प्य प्रतिष्ठा महती प्रतिष्ठा पाताले अपि=पाताल में भी आसीत्=हो गयी थी त्वयि=जब आप ने अलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि=तीसरा पग मापने के लिये धीमे से राजा बलि के शिर में पाव का अगूठा रखा । बलि की त्रिलोक्य सम्पत्ति इस लिये छीनी कि—एतलः=असुर उपचित.=अधिकार सम्पन्न होने पर ध्रुव=निश्चित मुह्यति=विवेक खो देता है ॥ १२ ॥

यदृद्धि सुत्राण्यो वरद परमोच्चैरपि सती-

मधश्चक्र घाणः परिजनविधेतत्रिभुवनः ।

न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरित्वच्चरणयो-

नं कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्तयम्यवनतिः ॥ १३ ॥

शिवपक्ष

वरद=सर्वाभीष्टप्रद भगवान् ! परिजन=सेवकों के समान या अपने सेवकों के ही विधेय=अधीन त्रिभुवनः=जिसका त्रिभुवन हो गया ऐसे घाणः=बाणासुर ने सुत्राण्यः=इन्द्र की परम-उच्चैः=अत्यन्त उन्नत सतीम् अपि=होनी हुई भी नृद्धि=सम्पत्ति समृद्धिको यत=जो अधश्चके=नीचा दिखाया तत=वह त्वच्चरणयो=आपके चरणों में वरिवसितरि=नमस्कार करने वाले तस्मिन्=उस बाणासुर में न चित्र=कोई आश्चर्य की बात नहीं है । क्योंकि त्वयि=आपके सामने शिरसः=शिर अवनतिः=नवाना कस्यै=किस उन्नत्यै=उन्नति के लिये न भवति=समर्थ नहीं है ? ॥ १३ ॥

विष्णुपक्ष

वरद=सर्वाभीष्टप्रद परम=लक्ष्मीपते ! सुत्राण्यः=इन्द्र का परिजन विधेय त्रिभुवनः=त्रिभुवन को सेवकों के समान वशवर्ती बनानेवाला

दाण = शर मघ सती अपि दैयो के कारण नीचे गयी हुई भी ऋद्धि =
राज्य'दि सम्पत्ति को यन = जो उच्चै = ऊँची चक्रे = किया तत = वह
त्वच्चरणयो = आप के चरणा मे वरिवसितरि = प्रणाम करने वाले
तस्मिन् = उस इन्द्र मे न चित्र = कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि
त्वयि = आपके सामने शिरस अवनति = सिर झुकाना कस्यै उन्नत्यै =
किस उन्नति के प्रति न भवति = कारण नहीं होता ॥ १३ ॥

अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा-

विधेयस्यासौद्यस्त्रिनयन विष सहतवत ।

स कल्माष कण्ठे तव न कुरुते धियमहो

विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनमयमङ्गध्यसनिन ॥ १४ ॥

शिवपक्ष

त्रिनयन = त्रिनेत्रधारी भगवन् । अकाण्ड = असमय मे ही ब्रह्माण्ड-क्षय =
ब्रह्माण्ड का नाश होते देखकर चकित = भयभीत हुए देव असुर-कृपा =
देवता और अमुगों के प्रति उत्पन्न हुई कृपा के विधेयस्य = वर्शाभूत (होकर)
विष = (अमृतमयन के समय) जहर को सहतवत तव = पीनवाले आपके
कण्ठे = कण्ठ मे य कल्माष = जो कालिमा आसीत = हो गयी स कल्माष =
वह कल्मा तव कण्ठे = आपसे गले मे धिय न कुरुते न = शोभा न बढ़ाये
ऐसी बात नहीं है अहो = ओह ! यह एक निश्चित यथ्य है कि भुवन-भय-
मङ्ग = जगत् का भय नष्ट करना ही द्यसनिन = जिसका व्यसन है उसके
लिये विकार अपि = विकार भी, भद्दा रग भी श्लाघ्य = प्रशसनीय हो
जाता है ॥ १४ ॥

विष्णुपक्ष

अकाण्ड-ब्रह्माण्ड-क्षय = असामयिक ब्रह्माण्डप्रलय से चकितदेवासुर-
कृपा = भयभीतदेवादिके प्रति कृपा - विधेयस्य = परवश हुए विष सहत-
वत = यजवाराह के रूा मे जल को सोखने वाले तव = आपके शरीर मे य
कल्माष = जो कीचड़ लगा स = वह कण्ठे = श्रोताओं के कण्ठ मे धिय न
कुरुते न = शोभा न कर ऐसी बात नहीं । यह निश्चित है कि भुवनमयमङ्ग
व्यसनिन = जगत् का दुख दूर करना जिसका व्यसन है उसका विकार
अपि = विकार भी श्लाघ्य = स्तुतियोग्य होता है ॥ १४ ॥

असिद्धार्या नैव ष्वचिदपि सदेवासुरनरे

निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनी यस्य विशिखाः ।

स पश्यन्मोक्ष इवामितरसुरसाधारणमभूत्

स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥ १५ ॥

शिवपक्ष

ईश=हे परमेश्वर जयिनः=विजयशील यस्य=जिसके विशिखाः=बाण जगति=जगत में सदेवासुरनरे=जहां कि देवता, असुर, या मनुष्य कोई भी हो ष्वचिद् अपि=कहीं भी नित्यं=कभी भी असिद्धार्याः=अपना कार्य सिद्ध किये बिना नैव=नही ही निवर्तन्ते=लौटते नहीं-विफल नहीं होते सः=वह स्मरः=कामदेव त्वां=आपको इतरसुरसाधारणं=अन्य देवताओं के बराबर पश्यन्=देखने लगा, और फल यह हुआ कि वह स्मर्तव्यात्मा=स्मरणीयमात्र अभूत्=रह गया । अर्थात् भगवान् शंकर उसे भस्म कर स्मरणावरोध कर दिया । हि=यह बात निश्चित है कि वशिषु=जितेन्द्रियो का परिभवः=तिरस्कार न पथ्यः=हितकारी नहीं होता ॥ १५ ॥

विष्णुपक्ष

इतरसुर=सर्वविलक्षण हे देव ईश=हे भगवन् ! जयिनः यस्य=विजयशील जिसके विशिखाः=बाण जगति=जगत में सदेवासुरनरे=देवता, असुर, और मनुष्य इनमें ष्वचिदपि नित्यं=कहीं भी हमेशा ही असिद्धार्याः=स्वकार्य सिद्ध किये बिना नैव निवर्तन्ते=नही ही लौटते स्मर्तव्यात्मा=भगवान् शंकर से नष्ट हुआ भी सः स्मरः=वह कामदेव त्वां पश्यन्=आपको देखकर साधारण=आपके समानरूप से अभूत्=(प्रद्युम्न के रूप में) प्रगट हुआ । हां इतनी कमी जरूर थी कि परिभवः=सबको परिभूत करनेवाला वह काम वशिषु न हि पथ्यः=जितेन्द्रियो में प्रिय न रहा ॥ १५ ॥

मही पादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं

पद् विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुणप्रहणम् ।

मुहु द्यौर्दोऽस्थं यात्यानिमृतजटाताडितटा

जगद्रक्षार्थं त्वा नटसि ननु वामेव विभुता ॥ १६ ॥

शिवपक्ष

पादाघातात्=पांव की टक्कर से मही=पृथिवी सहसा=एका एक संशयपद=(कहीं फट न जाय ऐसे) संशय को व्रजति=प्राप्त होती है

विष्णोः पदं=विष्णुपद-अन्तर्गित भ्राम्यत्-भुज=घूमते हुए भुजास्पी
परिघ=परिघा से दग्ध=पीडित ग्रहणं=नक्षत्र समूहों से युक्त होकर
संशयपदं यजति=संदेहास्पद होने लगता है अनिभृत=बिखरी हुई जटा-
ताडित=जटाओं से ताडित नटा=जिसका प्रान्त प्रदेश हो ऐसा द्योः=
स्वर्गलोक दीर्घ्यं=टिका कठिन हो जाय ऐसी स्थिति याति=प्राप्त होने
लगती है । त्वं=आप जगत्-रक्षायं=जगत् की रक्षा के लिये नटसि=
नृत्य करते हैं ननु=आश्चर्य है कि विभूता=प्रमुपना धामा एव=विलक्षण
ही होता है ॥ १६ ॥

विष्णुपक्ष

आघातात्=आघात करने वाले दुष्ट महोपात्=राजाओं से जब
सा=वह महो=पृथ्वी सह=साथ साथ (आघात के साथ) संशयपदं=
संकट को यजति=प्राप्त होती है भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहणं=घूमने हुए
राक्षसादि के हस्तपरिघ से सोमनाभादि ग्रहण वा तोड़फोड़ जहां हो ऐसा
जब विष्णोः पदं=यजस्थान होने लगता है अनिभृतजट=पाखण्डवेषधारी
आताडिततटा=जिसका खण्डन करें ऐसा द्योः=स्वर्गलोक जब मुहः=बार
बार दीर्घ्यं याति=संशयास्पद होता है तब त्वं=आप जगद्रक्षायं=
जगत् की रक्षा के लिये नटसि=नट के समान अवतार लेकर आते हैं ।
यद्यपि अवतार लिये बिना भी रक्षा भगवान् कर सकते थे । बात यह है कि
ननु धामैव विभूता=प्रभु की लीला विलक्षण ही होती है ॥ १६ ॥

विषद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः

प्रवाहो वारा यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते ।

जगद् द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि-

त्यनेनैवोन्नेय धृतमहिम दिव्यं तव यपु ॥ १७ ॥

शिवपक्ष

विषत् व्यापी=आकाश में व्याप्त तारागण=नक्षत्रगणों से गुणित=
सौगुनी हजारगुनी बढी हुई फन-उद्गम-रुचि=फेन के उद्गम का शोभा
से युक्त वारा=जलका यः प्रवाह=जो प्रवाह-त्रिपथगामिनी गङ्गा का
प्रवाह ते=आपके शिरसि=शिर में पृषत लघु-दृष्टः=विन्दु के समान
छाटा देखा गया तेन=उस (गंगा प्रवाह) ने ही जलधि-वलयं अपने जल
से पूरित समुद्र को वलय बना कर जगत्=पृथिवी को द्वीपाकार=द्वीप के
आकार में कृत=बनाया । इति अनेन एव=इसी से तव यपु=आपका

शरीर कैसी धृतमहिम=महिमा युक्त और दिव्यं=दिव्य है यह उन्नेयं= अनुमान कर सकते हैं ॥ १७ ॥

विष्णुपक्ष

तारा-गण-गुणितफेना=तारागणों से जिसमें फेन अधिक हो गये
वैसी गंगा की उद्गमरुचिः=उत्पत्ति से शोभा पूर्ण, विषद्व्यापी=आकाश
व्यापी, शिरसि=ब्रह्मलोकस्थित यः वारा प्रवाहः=जो जल प्रवाह ते=आपने
पृथतलघुदृष्टः=विन्दु से भी छोटा देखा था तेन=उस (जल प्रवाह) ने
जलधिवलयं=समुद्ररूपी बलय बनाकर जगत् द्वीपाकारं कृतं=पृथिवी को
द्वीपाकार बनाया इति अनेन एव = इससे ही दिव्यं=आकाश में आविर्भा-
वित तव धृतमहिम=आपका महिमापूर्ण वपुः=शरीर त्रिविक्रम शरीर कैसा
है यह उन्नेयं=अन्दाजा किया जा सकता है ॥ १७ ॥

रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो

रथाङ्गे चन्द्राको रथचरणपाणिः शर इति ।

विधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि-

विधेयैः क्रोडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ १८ ॥

शिवपक्ष

क्षोणी=पृथिवी को रथः=रथ बनाया । शतधृतिः=ब्रह्मा को
यन्ता=सारथि, अगेन्द्रः=मेरुपर्वत को धनुः=धनुष, चन्द्राको=चन्द्र और
सूर्य को रथाङ्गे=रथ के दो चक्र अथो=और रथचरणपाणिः=चक्रपाणि
भगवान् विष्णु को शर=बाण बनाया । त्रिपुरतृणं=त्रिपुररूपी तिनके को
विधक्षोः=भस्म करने की इच्छावाले ते=आप इति आडम्बरविधिः=
इस प्रकार का आडम्बर करना अथ=यह क=क्या है ? सकल्पमात्र से ही
जब कि त्रिपुरनाश कर सकते थे खलु=हां यह निश्चित है कि विधेयैः=
स्वाधीन वस्तुओं से क्रोडन्त्यः=कीला करने वाली प्रभुधियः=प्रभुओं की
मर्जी न परतन्त्रा=पराधीन नहीं होती ॥ १८ ॥

विष्णुपक्ष

रथः=इन्द्रादि का भेजा गया वह रथ क्षोणी=मानो पृथिवी ही था
इतना विशाल था । यन्ता=सारथि तो शतधृतिः=ब्रह्मा ही था । धनुः=
धनुष तो अगेन्द्र=मेरुपर्वत ही था । रथाङ्गे=चक्र तो चन्द्राको=चन्द्र और
सूर्य ही थे शरः=वैष्णवास्त्र तो रथचरणपाणिः=स्वयं विष्णु ही ठहरे ।

त्रिपुरतृणं=त्रिकूटशिसराश्रित लंकारूपी तृण को दिग्गजोः ते = जलाने के इच्छुक आप के लिये इति अयं आडम्बरविधिः क.=यह सब आडम्बर करना क्या है ? क्या इन्द्र रथ न भेजता, सुगीवसस्यादि न होते तो आप रावणादि को नहीं मार सकने थे ? खलु=हां यह निश्चित है कि विधेयैः क्रीडन्त्य.=स्वाधीन वस्तुओं से लीला करने वाली प्रभुधियः=प्रभु इच्छायें न परतन्त्राः=पराधीन नहीं होती ॥ १८ ॥

हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय पदयो-

यंदेकोने तस्मिन्निजमुदहरत्तेत्रकमलम् ।

गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति जगताम् ॥ १९ ॥

शिवपक्ष

त्रिपुरहर=त्रिपुरनाशक भगवन् ! हरि.=विष्णु भगवान ने ते=आप के पदयोः=चरणों में साहस्रं=एक हजार कमलवलि=कमलों का उपहार आधाय=समर्पण कर (पूजा करते थे) एक दिन तस्मिन्=उन हजार कमलों में से एक-ऊने=एक कम पड़ गया तो निजं=अपने नेत्र-कललं=नेत्ररूपी कमल को ही यत्=जो उदहरत्=निकाल कर चढाया असी=वही भक्ति-उद्रेकः=अतिगम्य भक्ति भाव चक्रवपुषा=चक्र के रूप में परिणति गतः=परिणत होकर अर्थात् वही भक्तिभाव चक्र बन कर त्रयाणां=तीनों जगतां=लोको की रक्षायै=रक्षा के लिये जागति=आज भी जागृत हो रहा है ॥ १९ ॥

विष्णुपक्ष

त्रिपुरहर=जाग्रत्, स्वप्न एव सुषुप्ति रूपी तीनों को हर कर तुरीय अवस्था को प्राप्त करानेवाले भगवन् ! हरिः=इन्द्र ने ते=आप के पदयोः=चरणों में साहस्रं=अपने एक हजार नेत्रकमल=नेत्रकमलरूपी कमलवलि=कमलोपहार को यत्=जो आधाय=समर्पण कर अर्थात् एक हजार अपने नेत्रों से भगवच्चरणों का निरन्तर दर्शन कर एकः=अकेला ही अनेतस्मिन्=परलोक में-स्वर्ग में निजं=अपने को उदहरत्=ऊपर उठाया-अपना उत्कर्ष बढ़ाया असी=यही भक्ति-उद्रेक=भक्ति का प्रभाव चक्रवपुषा=ऐरावत उच्चैःश्रवा आदि सैन्यचक्र के रूप में परिणति गतः=परिणत होकर त्रयाणां=तीनों जगतां-लोको की रक्षायै=रक्षा के लिये जागति जागृत हो रहा है ॥ १९ ॥

कृती सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे कृतुमतां

यद्य कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते ।

अतस्त्वां संप्रेक्ष्य कृतुषु फलदानप्रतिभुवं

श्रुतो धर्मां वदध्या दृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ २० ॥

कृती-यागादि कर्म सुप्ते=समाप्त होते हैं-नष्ट होने हैं तो भी कृतुमतां=यज्ञ करनेवालों को फलयोग स्वर्गादि फल प्राप्ति कराने के निमित्त त्वं=आप स्वयं जाग्रत् असि=जागृत रहते हैं । पुरुष-आराधनं ऋते=भगवान् की आराधना बिना प्रध्वस्तं=आशुविनाशी कर्म=कर्म यद्य फलति=भला कौं फल दे सकते हैं । अतः=इस लिये कृतुषु=यागादिकर्मों में त्वां=आप को फलदानप्रतिभुवं=फल देने में निम्नेश्वर संप्रेक्ष्य=समस्त कर जनः=लोग श्रुतो=श्रुति में श्रद्धा=श्रद्धा वदध्या=वांच कर-रख कर कर्मसु=कर्म करने में कृतपरिकरः=प्रवृत्त होते हैं ॥ २० ॥

क्रियादक्षो दक्षः कृतुपतिरधीशस्तनुमृता-

मृषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः ।

कृतुध्वंसस्तुतः कृतुफलविधानव्यसनिनो

ध्रुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥ २१ ॥

शिवपक्ष

शरणद=भक्तों को शरण देने वाले हे भगवन् ! क्रियादक्षः=यज्ञादिक्रिया में निपुण तनुमृतां=गरीर धारियों के अशोकः अधिरति-अर्थात् प्रजापति दक्षः=दक्ष स्वयं कृतुपतिः यज्ञमान, ऋषीणां=भृगु आदि ऋषियों की आर्त्विज्यं ऋत्विक् के रूपमें उपस्थिति, सुरगणाः=देवतागण सदस्याः=सदस्य, इन सब बातों के होते हुए भी अथ च कृतुफलविधान=यागादि क्रिया का फल देने में व्यसनिनः=स्वयमेव चिन्ता करनेवाले त्वत्तः आप से ही कृतुध्वंसः यागध्वंस हो गया । ध्रुवं=यह निश्चित है कि श्रद्धाविधुरं श्रद्धा के बिना किये गये मखाः यज्ञादि कर्तुः हि=यज्ञमान के ही अभिचाराय-नाश का कारण बनते हैं ॥ २१ ॥

विष्णुपक्ष

शरणद=शरणागत को शरण देने वाले भगवन् ! क्रिया-दक्ष-उदक्षः=क्रियानिपुण तथा उत्तम इन्द्रिययुक्त तनुमृतां शरीरमात्रपोषी दैत्यों के या दीनजनपोषी दानियों के अवशः अधिरति राजा बलि कृतुपतिः यज्ञमान, ऋषीणां आर्त्विज्य-ऋषि लोग ऋत्विक् और सुरगणाः देवताओं में

गणनायोग्य महापुरुष सदस्याः=सदस्य, फिर भी क्रतु-रुत-विधान-व्यसनितः
=यज्ञादि क्रिया के फल देने में व्यसनी रत्नतः-आप से ही क्रतुस्रंशः=यज्ञ
विनाश हुआ। धृशं=यह निश्चित है कि श्रद्धाविधुरं=श्रद्धा विना किये गये
मल्लाः=यज्ञ कर्तुः=यज्ञमान की अभिवाराय हि-अधोगतिका ही कारण
होता है ॥ २१ ॥

प्रजानायं नाथ प्रसन्नमभिकं स्वां दुहितरं

गतं रोहिद्यूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा ।

धनुष्पाणेयतिं दिवमपि सपत्राकृतममुं

असन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरमसः ॥ २२ ॥

शिवपक्ष

नाथ=जगन्निशामक विश्वनाथ ! प्रजानायं-ब्रह्माजी को-जो कि
अभिकं अति कामुक होकर स्वां अपनी दुहितरं पुत्री सन्ध्या के साथ जो
लज्जा से रोहिद्यूतां संध्याशरीर छोड़ कर हरिणी बनी, ऋष्यस्य हरिण
के वपुषा=शरीर से रिरमयिषुं=रति करने के इच्छुक होकर प्रसन्नं=बला-
त्कार से गतं=गमन करने लगे-धनुष्पाणेः=पिनाक पाणी ते=आपका
मृगव्याधरमसः=मृगको वेधने का साक्षात् उत्साहस्वरूप बाण दिवं=स्वर्ग
में यातं अपि पहुंचे हुए भी सपत्राकृतं=शरीर में प्रविष्ट होने से अत्यन्त
व्यथित किये गये भी असन्तं एवं भयभीत हुए भी अमुं=उनको (ब्रह्माजी
को) अद्य अपि=आज भी न त्यजति=नहीं छोड़ रहा है ॥ २२ ॥

विष्णुपक्ष

नाथ = हे जगन्नाथ ! प्रसन्नं = शूरवीर से युक्त प्रकृष्टसभावाले
अभिकं चारों ओर सिरवाले प्रजानाय राजा रावण को रिरमयिषुं =
रमण कराने के इच्छुक एवं ऋष्यस्य = मायामृग के वपुषा = स्वरूप से स्वां
दुहितरं-अयोनिजा सीता को रिरमयिषुं = रमण कराने के इच्छुक
रोहिद्यू-तां = हरिण बालपन को गतं = प्राप्त हुए-हरिण बालक बने
प्रजानाय = प्रजासत्तापक-मारीच को जो कि सपत्राकृत = बाण प्रवेश से
व्यथित असन्तं भयभीत होकर दिवं यातं-स्वर्ग पहुंचा अपि = फिर भी अमुं =
उसको धनुष्पाणे = धनुर्धारी ते = आपका मृगव्याधरमसः = मृगवधोत्साह
अद्य अपि = आज भी न त्यजति-नहीं छोड़ रहा रामायण के अध्येताओं की /
दृष्टि में नहीं छोड़ रहा ॥ २२ ॥

स्वलावण्याशंमाधृतधनुषमह्नाय तृणवत्
 पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि ।
 यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्धघटना-
 दवेति त्वामद्धा वत वरद मुग्धा युवतयः ॥ २३ ॥

शिरपक्ष

पुरमथन=त्रिपुरारी ! यमनिरत=यमनियमपरायण हे भगवन् !
 स्वलावण्य=अपने ही सौन्दर्य की आशंसा-धृत-धनुषं=आशा पर धनुष
 उठाने वाले अर्थात् पार्वती के सौन्दर्य से ही शंकरजी को वश में करेंगे इस
 आशा से सनुष उठाने वाले पुष्पायुधं=कामदेव को अह्नाय=क्षण भर में
 ही तृणवत्=तिनके के समान पुरः=सामने ही प्लुष्टं=नेत्रानल से दग्ध
 दृष्ट्वा अपि=देख कर भी यदि=यदि देवी=देवी पार्वती देहार्धघटनात=
 अर्धाङ्गिनी बनाने से त्वां=आप को स्त्रैणं=स्त्रीवश अवेति=समझती है
 अद्धा=तो वह ठीक ही है । क्योंकि वरद=हे वरद वत=अहो मुग्धा
 युवतयः=युवतियां तत्त्वविवेक हीन होती हैं ॥ २३ ॥

विष्णुपक्ष

अर्धघटनादय=संभोग तथा विप्रलम्भ-रूरी शृगाररसघटना के अर्ध
 अर्थात् विप्रलम्भ को दावाग्नि के समान मिटाकर संभोग प्रदान करने वाले
 (सीता के विप्रलम्भवियोग संताप मिटानेवाले) हे भगवन् ! स्वला-
 वण्याशं क्षत्रियकुलजात अपने शत्रुविनाशनादि लावण्य-शोभा की एकमात्र
 आशा रखते हुए धृतधनुषं धनुष धारण किये त्वां आपको यदि यदि
 अह्नाय अल्प समय में ही पुरः=लगा पूरी का प्लुष्ट=दाह अपि=तथा
 युधं युद्ध को दृष्ट्वा देख कर पुरमथनपुष्पा-पुष्पसे भी अधिक सुकुमार
 (जिस के शरीर को पुष्प भी मथन कर डाले) यम-निरत-देहा=अत्यन्त
 पतिव्रता (वैसे ही शरीर को नियममें निरत कराने वाली) सा=वही
 देवी=भगवती सीता स्त्रैणं=स्त्रीवश एति समझने लगती है अद्धा तो
 कोई आश्चर्य की बात नहीं । क्योंकि वरद=हे वरद युवतयः=युवतियां-
 वत=अहो मुग्धा=मुग्ध ही तो होती है ॥ २३ ॥

रमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा-

श्रितामस्मालेपः स्रगपि नृकरोटोपरिकरः ।

भ्रमद्भल्यं शीलं तय भयतु नामैवमखिलं

तथापि स्मृतूणां वरद परमं मङ्गलमस्ति ॥ २४ ॥

शिवपक्ष

स्मरहर = कामान्तक वरद = वरद हे भगवन् ! श्मशानेषु = श्मशानों में आक्रीडा = केलि क्रीडा, पिशाचा सहचराः = प्रेतपिशाच साथी, चिताभस्म-आलेप = चिताभस्म लेपना अपि = और न-करोटी-परिकरः - मनुष्यों की खोपड़ी-ममूह की छक् = माला धारण करना एवं = इस प्रकार तव = आप का अखिल शील = सभी स्वभाव अमङ्गल्य = अमंगल भवतु नाम = भले हो, तथापि = तथापि तव स्मर्तॄणां = आप का स्मरण करने वालों के लिये परमं = परम मङ्गलं = मङ्गल स्वरूप अस्ति = आप है ॥ २४ ॥

विष्णुपक्ष

वरद = हे वरद ! श्मशानेषु = स्वाहास्वधाकारविवर्जितानि श्मशानतुल्यानि ग्रहाणि तानि के अनुसार श्मशानतुल्य गृहों में आक्रीडा = क्षणिक सुख भोग करते हैं । स्मरहरपिशाचाः = हरिस्मरणको हरने वाले पिशाच-सदृश पुत्रकन्या बान्धवादि सहचरा = साथी बनाये हुये हैं । चिताभस्मालेपः = चिताभस्म होने जो जा रहा है ऐसे शरीरों में लिपायमान हो रहे हैं । अग्रे अपि = मालाचन्दनादि भी नृकरोटीपरिकरः = भगवदर्थ नहीं, किन्तु पिशाचतुल्य कान्तापुत्राद्यर्थ होने से मुर्दों की खोपड़ी सजानेवाला वन गया है । तव = आप का अखिलं = परम फल हेतु नाम स्मर्तॄणां = नाम स्मरण करने वालों का एवं अमङ्गल्यं = उपरोक्तीति अमंगल ही शील भवतु = शील हो तथापि तो भी उन नामस्मरण करने वालों के लिये परम मङ्गल अस्ति = आप परम मंगल दाता हो । (जैसे अजामिलादि के लिये) ॥ २४ ॥

मनः प्रत्यक् चित्ते सविधमवधायान्तमरुतः

प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः ।

यदालोकयाम्हाद हृद इव निमज्ज्यामृतमये

दधत्यन्तस्तत्त्व किमपि यमिनस्तत् किल भवान् ॥ २५ ॥

यमिनः - सयमी पुरुष सविध = यमनियमादि शास्त्रीय विधि प्रकार के साथ आन्तमरुत = प्राणामय से प्राणा को रोक कर मनः मन को प्रत्यक् - प्रत्याहार द्वारा अन्तर्मुख बनाकर एवं चित्ते = हृदयकमलादि देश विशेष में धारणापूर्वक अवधाय = ध्यान और समाधि से निश्चल बनाकर प्रहृष्यद्रोमाणः = रोमाञ्चयुक्त एवं प्रमदसलिल-उत्सङ्गितदृशः = आनन्दाश्रु पूर्ण नेत्रधाले हुए यत् किमपि = जिस वाचामगोचर तत्त्वों = तत्त्व को आलोकय = देख कर अमृतमये = अमृतमय हृदे - सरोवर में निमज्ज्य इव =

डुवकी लगाये हुए जैसे अन्तः = बाह्य सुखविलक्षण आन्तरिक आह्लादं = आनन्दको दधति = प्राप्त होते हैं तद् भवान् किल - वह तत्त्व आप ही हैं ॥ २५ ॥

त्वमर्कस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्व हृतवह-
स्त्वमापस्त्व द्योम त्वमु धरणि रात्मा त्वमिति च ।
परिच्छिन्नामेव त्वयि पणिता विभ्रतु गिर
न विद्यस्तत्तत्त्व वयमिह तु यत्न न भवसि ॥ २६ ॥

शिवपक्ष

त्वं अर्कः असि = तुम सूर्य हो, त्व सोमः असि = तुम चन्द्रमा हो, त्वं पवनः असि - तुम वायु हो, त्वं हृतवह- असि = तुम अग्नि हो, त्व आपः असि तुम जल हो, त्व द्योम असि = तुम आकाश हो, त्व धरणि- असि तुम पृथिवी हो च = और त्व उ आत्मा असि तुम ही आत्मा (यजमान) हो इति = वस, यह भगवान् का स्वरूप हुआ एवं = इस प्रकार परिणता = बुद्धिपरिष्कारवाले त्वयि = आप के बारे से परिच्छिन्ना गिर - परिच्छिन्नरूप बतलानेवाली वाणी विभ्रतु = बोला करे तु वय = पर हम तो इह तत् तत्त्व इस जगत् में उस वस्तु को न विद्य = नहीं जानते यत् = जो त्व न भवसि = आप नहीं हैं - आप से भिन्न है ॥ २६ ॥

विष्णुपक्ष

त्व अर्कः असि = तुम आदित्य में स्थित पुरुष हो त्व सोम असि = तुम चन्द्रमा में स्थित पुरुष हो त्व पवन असि - तुम वायु में स्थित पुरुष हो त्व हृतवह- असि = तुम अग्नि में स्थित पुरुष हो त्व आपः असि तुम जल में स्थित पुरुष हो त्व द्योम असि = तुम आकाश में स्थित पुरुष हो त्व धरणि- असि - तुम पृथिवी में स्थित पुरुष हो त्व आत्मा असि = तुम विज्ञानात्मा में स्थित पुरुष हो इति च - और भी विद्युत् आदि में स्थित पुरुष हो एव - इस प्रकार द्रष्टव्यार्जुन के समान परिणताः - बुद्धिपरिष्कारवाले त्वयि = आप के बारे में परिच्छिन्ना गिर विभ्रतु = परिच्छिन्न वाणी बोला करे तु वय = पर, हम तो इह तत् तत्त्व न विद्य. = इस जगत् में उक्त तत्त्वों को नहीं जानते यत् त्व न भवसि = जो तुम न हो ॥ २६ ॥

अयो तिष्ठो वृत्तोऽस्त्रिभुवनमथो श्रीनपि सुरा-

मकाराद्यंणोऽस्त्रिभिरभिदधत्तोऽं विवृति ।

सुरीय ते घाम ध्यनिभिरयद्वानमणुभिः

समस्त व्यस्तं त्वो शरणद गुणात्योमिति पद्यम् ॥ २७ ॥

शरणद - शरणागतों को शरण देनेवाले हे भगवान् ! त्रयो = तीन वेदों को तिस्रः वृत्ती. = जाग्रत्, स्वप्न सुषुप्ति रूपी तीन वृत्तियों को अयो=और त्रिभुवन स्वर्ग, भूमि, पाताल इन तीनों लोकों को त्रीन् सुरान् अपि=ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवों को अकाराद्यः = अकार उकार और मकाररूपी त्रिभि =तीन वर्णों =वर्णों से अभिदधद=बतलाने वाला और तीर्णविकृति = सर्व विकारातीत तु-तीय= चतुर्थ ते धाम = आप के धाम को अणुभिः = सूक्ष्म ध्यानभि = ध्वनियों से अवगन्धानं = प्रतिपादन करने वाला व्यस्तं=अ-उ-म ये व्यस्त और समस्तं= ॐ ऐसा समस्त ॐ इति पद=ॐ यह पद र्था=आप को गूणाति=प्रतिपादन करता है ॥ २७ ॥

अथः शर्वो रुद्रः पशुपतिरयोपः सहमहान्-

स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् ।

अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि

प्रियायस्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥ २८ ॥

देव=हे भगवान् ! अथः शर्वः, रुद्रः, पशुपति =भव, शर्व रुद्र पशुपति अथ उग्र .=और उग्र सह महान्=महादेव तथा भीम-ईशानौ = तथा भीम और ईशान इति = इस प्रकार इदं यत् अभिधानाष्टकं = ये जो आठ नाम हैं अमुष्मिन् = इन में प्रत्येक = हरेक के साथ श्रुतिः अपि = श्रुति भी प्रविचरति = प्रमाणरूप में आती है-प्रतिपादन करती है । अस्मै = उस प्रियाय = सर्वप्रिय धाम्ने = तेज. स्वरूप भवते = आपको प्रणिहितनमस्यः- अस्मि = मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २८ ॥

विष्णुपक्ष

देव = हे भगवान् भव जगत् को उत्पन्न करने वाला शर्व. = सहार करने वाला रुद्र = रुग्नेवाला-असाधु कर्म कराने वाला पशुपति = दीनानाथ साधुकर्म कराने वाला उग्र राक्षसादि के लिये उग्ररूप सह = साथ साथ महान् = शिष्टरक्षक होने से महान तथा भीमेशानौ = भयकारी तथा सर्वाधिपति इति यत् अभिधानाष्टकं इदं ये जो आठ योगिक नाम हैं अमुष्मिन् प्रत्येकं = इन में प्रत्येक के लिये श्रुतिरपि- प्रविचरति = श्रुति भी प्रमाण है अस्मै प्रियाय धाम्ने = उस प्रिय धाम भवते = आप को प्रणिहितनमस्योऽस्मि = प्रणाम करता हूँ ॥ २८ ॥

नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः ।

नमो वषिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो

नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिसर्वाय च नमः ॥ २९ ॥

शिवपक्ष

प्रियदव = निर्जनवन प्रिय भगवन् ! नेदिष्ठाय = अत्यन्त समीपवर्ती
च = और दविष्ठाय = अति दूरवर्ती ते नमो नमः = आप को बार बार
प्रणाम । स्मरहर = श्रमान्तक हे भगवन् क्षोदिष्ठाय च = अत्यन्त छोटे
और महिष्ठाय ते = अति महान् आपको नमो नमः = बार बार प्रणाम ।
त्रिनयन = त्रिनेत्रधारी परमेश्वर ! वषिष्ठाय च = अतिवृद्ध और यविष्ठाय
ते अति युवा आपको नमो नमः = बार बार प्रणाम । हे परमात्मन् !
सर्वस्मै सर्वस्वरूप च = और तदिदमितिसर्वाय 'तत्' कर के परोक्ष
रूप से जिसको कहा जाय और 'इदं' करके अपरोक्षस्वरूप से जिस को कहा
जाय उन सब के अधिष्ठान स्वरूप ते = आपको नमो नमः बार बार
प्रणाम ॥ २९ ॥

विष्णुपक्ष

तीन सम्बोधनों की व्याख्यामात्र बदल लेना चाहिये । प्रियदव=प्रिय
अर्थात् वैपयिक सुखों को वैराग्योद्भावन से नष्ट करनेवाले । स्मरहर =
वासनाओं को हरने वाले । त्रिनयन = तीनों लोकों के नयनवत्
सर्वार्थावमासक ।

बह्मरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः ।

जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः

प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ ३० ॥

विश्वोत्पत्तौ=विश्व की उत्पत्ति के निमित्त बह्मरज से=उद्रिक्त रजो-
गुणधारी भवाय = सृष्टिहेतु ब्रह्ममूर्ति भव भगवान् को नमो नमः = बार
बार प्रणाम । तत्संहारे=विश्व के सहार निमित्त प्रबलतमसे = उद्रिक्त तमो-
गुणधारी हराय = रुद्रमूर्ति हर भगवान् को नमो नमः = बार बार प्रणाम
जनसुखकृते = सफलजन सुख के निमित्त सत्त्वोद्रिक्तौ = सत्त्वोद्रेककाल में
मृडाय = विष्णुमूर्ति मृड भगवान् को नमो नमः = बार बार प्रणाम । निस्त्रै-

गुण्ये = त्रिगुणानीत अवस्था मे प्रमहसि पदे = मायानभिभूत ज्ञानतेज -
स्वरूप शिवाय नमो नमः = परब्रह्मस्वरूप शिव को बार बार प्रणाम ॥ ३० ॥

कृशपरिणति चेतः क्लेशघश्यं क्व चेदं

यव च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वद्वृद्धिः ।

इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात्

वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् ॥ ३१ ॥

वरद सर्वाभीष्टप्रद भगवन् । कृशपरिणति = अल्प परिपाक वाला
(अपरिपक्व) क्लेशघश्यं अविद्या अस्मिता आदि क्लेशों के पराधीन या
क्लेश मे वश करने योग्य इदं = यह (मेरा) चेत = चित्त च = तो क्व =
कहा ? च = और तव = आपकी गुणसीमोल्लङ्घिनी = गुणों की सीमा को
पार करने वाली शश्वत् = शाश्वत वृद्धिः = महिमा क्व = कहा ? इति =
इस प्रकार चकितं = भीत मा = मुझे अमन्दीकृत्य = भीतिग्रहित एवं निर-
लस बनाकर भक्ति = (मेरी) भक्ति ने ते चरणयोः = आपके चरणों मे
वाक्यपुष्पोपहारं = महिम्नस्तुतिवाक्यरूपी पुष्पो की भेंट आधात् =
चढ़वायी ॥ ३१ ॥

असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे

सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं

तदपि तव गुणानामीश पार न याति ॥ ३२ ॥

ईश = हे परमेश्वर । यदि = यदि असितगिरिसमं = नीलाञ्जन
पर्वत के बराबरा कज्जल = स्याही स्यात् = हो, सिन्धुपात्रे = सागर दावात
हो, सुरतरुवरशाखा = कल्पवृक्ष की शाखा लेखनी = लेखनी (कलम) हो,
उर्वी = पृथिवी पत्र = पत्र (कागज) हो और सर्वकालं - अनादि अनन्त
काल तक शारदा = सरस्वती गृहीत्वा = उसे लेकर लिखति = लिखती रहे
तत् = तो अपि = भी तव आपके गुणानां = गुणों को पार = पार न
याति = नहीं पा सकती अथवा तव गुणाना पार = आपके गुणातीत रूप को
न याति = नहीं पा सकती ॥ ३२ ॥

असुरमुरमुनीन्द्ररचितस्येन्दुमौले-

प्रथितगुणमहिम्नो निगुणस्येश्वरस्य ।

सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो

रुचिरमलघुवृत्तः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३ ॥

शिवपक्ष

असुरसुरमुनीन्द्रैः = असुर, देवता और महामुनिषों द्वारा अचिनस्य = पूजित इन्दुमोलेः - चन्द्रशेखर ग्रथितगुणमहिम्नः = गुण महिमायुक्त निगुणस्य अथ च निर्गुण ईश्वरस्य भगवान् शंकर का सकलगुणवरिष्ठः समस्त गुणों से महत्त्वप्राप्त पुष्पदन्ताभिधानः = पुष्पदन्त नाम के गन्धर्वराज अलघुवृत्तैः - बड़े बड़े छन्दों में एतत् = यह रुचिर स्तोत्रं = सुन्दर स्तुति चकार = बनायी ॥ ३३ ॥

विष्णुपक्ष

असुरसुरमुनीन्द्रैः = असुर, देवता एवं मुनीन्द्रों से अचिनस्य = पूजित इन्दुमोलेः शंकर भगवान् के भी ईश्वरस्य मालिक ग्रथितगुणमहिम्नः = अनन्त गुणयुक्त निर्गुणस्य = फिर भी गुणातीत परब्रह्म स्वरूप भगवान् विष्णु का सकलगुणवरिष्ठः = समस्त गुण जिनमें हैं उनमें भी श्रेष्ठ पुष्पदन्ताभिधानः = पुष्पदन्त नाम के गन्धर्व राज ने अलघुवृत्तैः = उत्तम चरित्रों से युक्त एतत् = यह रुचिरं = सुन्दर स्तोत्रं = स्तुति चकार = की ॥ ३३ ॥

अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्

पठति परममयस्या शुद्धचित्तः पुमान् यः ।

स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र

प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च ॥ ३४ ॥

शिवपक्ष

धूर्जटेः = शंकर भगवान् का एतत् = यह अनवद्यं = निर्दोष स्तोत्र शुद्धचित्तः = शुद्धचित्त होकर परममयस्या = परम भक्ति से अहरहः = प्रतिदिन यः पुमान् पठति = जो मनुष्य पढ़ेगा स = वह शिवलोके = शिवलोक में रुद्रतुल्यः भवति = शिवसारूप्य को प्राप्त होगा तथा = और अत्र = इस लोक में प्रचुरतरधनायुः = महान् धनी एवं दीर्घायु पुत्रवान् च = पुत्रवाला और कीर्तिमान् भवति = कीर्तिशाली होगा ॥ ३४ ॥

विष्णुपक्ष

इदं अनवद्य स्तोत्रं = यह विष्णु वा निर्दोष स्तोत्र धूर्जटेः परमभक्त्या = शंकर की भी परम भक्ति से शुद्धचित्तः यः पुमान् = शुद्धचित्त जो

मनुष्य अहरहः पठति = प्रतिदिन पढ़ता है सः = वह यो यो यां यां तनुं
भक्त "" म तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीप्ते लभते च ततः कामान्
मयैव विहितान् के अनुमार शिवलोके = शिवलोक मे रद्वतुल्य = रद्व समान
भवति = होगा तथा = और अत्र = यहा प्रचुरतरधनायु = धनी एव दीर्घायु
पुत्रवान् च कीर्तिमान् पुत्रवान् और कीर्तिमान् भवति होगा ॥ ३४ ॥

दीक्षा दानं तपस्तीर्थ-स्नानं यागादिकाः क्रियाः ।
महिम्नस्तवपाठस्य क्ता नाहन्ति योऽशीम् ॥ ३५ ॥

आसमाप्तमिव स्तोत्रं सर्वमोश्वरवर्णनम् ।
अनोपन्य मनोहारि पुण्य गन्धर्वमापितम् ॥ ३६ ॥

महेशाप्तापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः ।
अघोराप्तापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥ ३७ ॥

कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः

शशिधरवरमोलेर्देवदेवस्य दासः ।

स खलु निजगहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्
स्तवनमिदमकार्षीद्विष्यद्विष्यं महिम्नः ॥ ३८ ॥

सुरधरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षकहेतुं

पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः ।

यजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः

स्तवनमिदममोघ पुष्पदन्तप्रणीतम् ॥ ३९ ॥

श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण ।

कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन

सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ ४० ॥

इत्येषा वाङ्मयो पूजा थीमच्छङ्कुरपादयोः ।

अपिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ ४१ ॥

यदक्षर पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां वेव प्रसीद परमेश्वर ॥ ४२ ॥

ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(अनुवादका अन्तिम पद्य)

इयं श्रीकाशिकानन्दयतेविजयते कृतिः ।
चन्द्रिकेव सती नित्यं चेतः कुमुदिनीवने ॥

समाप्तमिदं सानुवाद महिम्नः स्तोत्रम्

शुभं भूयात् ॥

